

भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान

प्रकाशक .

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल

मूल्य :

60-00

प्रथम संस्करण १९६२

पुनर्मुद्रण १९७५

मुद्रक :

विजय प्रिन्टर्स

२४, नमकमण्डी, उज्जैन

फोन : ४८०

प्रकाशकीय

राज्य की साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा वर्ष १९५४ में म. प्र. शासन साहित्य परिषद् की स्थापना की गई थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये साहित्यिक विषयों पर लिखित रचनाओं को पुरस्कृत करना, लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के व्याख्यानो का आयोजन कर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करना तथा अन्य अनुपलब्ध कृतियों को प्रकाशित करना आदि परिषद् के अपने नियमित कार्यकलाप हैं। साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् अब तक बाईस महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन कर चुकी है, जिसमें, 'भारतीय सस्कृति जैनधर्म में का योगदान' (स्व० डा० हीरालाल जैन) 'सहज साधना' (डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी) 'पाणिनि परिचय' (डा० वासुदेवशरण उपाध्याय), 'कलचुरी नरेश और उसका काल' (डा० वा० वि० मिराशी), 'भारत में आर्य और अनार्य' (डा० सुनीति-

कुमार चाटुर्ज्या), 'कला के प्राण बुद्ध' (श्री जगदीश चन्द्र) 'नाट्य कला मीमांसा' (डा० सेठ गोविन्ददास), 'भारतीय दर्शनो का समन्वय' (डा० आदित्यनाथ झा), 'मध्यकालीन हिन्दी साहित्य और तुलसीदास' (डा० भागीरथ मिश्र), 'अनुष्टुप' (प० सूर्यनारायण व्यास की प्रतिनिधि रचनाएँ), 'श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव की प्रतिनिधि रचनाओं का सकलन' (संपादन, श्री हरिश्चकर परसाई), 'रीवाँ राज्य का इतिहास' (श्री राम प्यारे अग्निहोत्री), 'निरजनी सम्प्रदाय के हिन्दी कवि' (डा० सावित्री शुक्ल), 'म प्र के संगीतज्ञ' (श्री प्यारेलाल श्रीमाल), आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

“भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान” परिषद् के प्रकाशन कार्यक्रम की ६ वीं भेंट थी। इसमें संस्कृत पाली व प्राकृत साहित्य के अधिकारी विद्वान् स्व० डा० हीरालाल जैन के शोधपूर्ण चार भाषण संकलित हैं, जिनमें जैन धर्म से सम्बन्धित संस्कृति, इतिहास, दर्शन तथा वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। स्व० डा० हीरालाल जैन के इन व्याख्यानो का आयोजन परिषद् द्वारा मार्च १९६० में भोपाल में आयोजित किया गया था। डा० जैन ने ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के उद्देश्य में अपने मूल भाषण में आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन किये थे और ग्रन्थ को क्रम-वद्ध कर इसे उपयोगी तथा रोचक बनाया था ताकि पुस्तक सामान्य पाठकों के अतिरिक्त विषय के शोधकर्ता विद्वानों को नयी सामग्री उपलब्ध करा सके।

अब इस ग्रन्थ का पुनर्मुद्रण प्रस्तुत है। पुस्तक का पहला संस्करण बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था लेकिन इसकी मांग निरंतर बनी हुई थी। कई कारणों से इसके पुनःप्रकाशन में विलम्ब हो रहा था। विगत दिनों राज्य स्तरीय भगवान महावीर की २५०० वीं परिनिर्वाण महोत्सव समिति ने इसके पुनर्मुद्रण के लिये परिषद् को अनुदान स्वीकृत किया है। फलस्वरूप परिषद् इसका पुनः प्रकाशन इसी पुण्य वर्ष में कर रही है।

आशा है पहले की तरह पाठकों और विद्वानों द्वारा इस पुस्तक का समुचित आदर किया जावेगा।

दिनांक २८-२-७५

सचिव,
म० प्र० शासन साहित्य परिषद्,
भोपाल

आमुख

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के आमन्त्रण को स्वीकार कर मैंने भोपाल में दिनांक ७, ८, ९ और १० मार्च १९६० को क्रमशः चार व्याख्यान 'भारतीय सस्कृति में जैन धर्म का योगदान' विषय पर दिये। चारों व्याख्यानो के उपविषय थे जैन इतिहास, जैन साहित्य, जैन दर्शन, और जैन कला इन व्याख्यानो की अध्यक्षता क्रमशः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा० कैलाशनाथ काटजू, म० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष प० कुंजीलाल दुबे, म० प्र० के वित्त मन्त्री श्री मिश्रीलाल गगवाल और म० प्र० के शिक्षा मन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा द्वारा की गई थी। ये चार व्याख्यान प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित हो रहे हैं।

पाठक देखेंगे कि उक्त चारों विषयों के व्याख्यान अपने उस रूप में नहीं हैं, जिनमें वे औसतन एक-एक घंटे में मंच पर पढ़े या बोले जा सकें। विषय की रोचकता और उसके महत्व को देखते हुए उक्त परिषद् के अधिकारियों, और विशेषतः मध्यप्रदेश के शिक्षामन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा, जिन्होंने अन्तिम व्याख्यान की अध्यक्षता की थी, का अनुरोध हुआ कि विषय को और अधिक पल्लवित करके ऐसे एक ग्रन्थ के प्रकाशन योग्य बना दिया जाय, जो विद्यार्थियों व जनसाधारण एवं विद्वानों को यथोचित मात्रा में पर्याप्त जानकारी दे सके। तदनुसार यह ग्रन्थ उन व्याख्यानों का विस्तृत रूप है। जैन इतिहास और दर्शन पर अनेक ग्रन्थ व लेख निकल चुके हैं। किन्तु जैन साहित्य और कला पर अभी भी बहुत कुछ कहे जाने का अवकाश है। इसलिये इन दो विषयों का अपेक्षाकृत विशेष विस्तार किया गया है। ग्रन्थ-सूची और शब्द-सूची विशेष श्रद्धेताओं के लिये लाभदायक होगी। आशा है, यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्त में मैं मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् का बहुत कृतज्ञ हूँ, जिसकी प्रेरणा से मैं यह साहित्य-सेवा करने के लिये उद्यत हुआ।

हीरालाल जैन

विषय सूची

१. जैन धर्म का उद्गम और विकास

पृष्ठ १-४६

जैन धर्म की राष्ट्रीय भूमिका-१, उदार नीति का सैद्धान्तिक आधार-५, प्राचीन इतिहास-९, आदि तीर्थंकर और वातरक्षना मुनि-११, वैदिक साहित्य के यति और ब्राह्मण-१८, तीर्थंकर नमि-१९, तीर्थंकर नेमिनाथ-२०, तीर्थंकर पार्श्वनाथ-२०, तीर्थंकर वर्धमान महावीर-२२, महावीर की सघ व्यवस्था और उपदेश-२४, महावीर निर्वाण काल-२५, गौतम-केशी-सवाद-२६, श्वेताम्बर सम्प्रदाय के गणभेद-२८, प्राचीन ऐतिहासिक कालगणना-२९, सात निन्हव व दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय-३०, दिगम्बर आम्नाय में गणभेद-३१, पूर्व व उत्तर भारत में धार्मिक प्रसार का इतिहास-३३, दक्षिण भारत व लंका में जैन धर्म तथा राजवंशों से सम्बन्ध-३५, कदम्ब राजवंश-३६, गग राजवंश-३७, राष्ट्रकूट राजवंश-३८, चालुक्य और होयसल राजवंश-३९, अन्य राजवंश-४१, गुजरात-काठियावाड़ में जैन धर्म-४१, जैन सघ में उत्तरकालीन पथभेद-४४।

२. जैन साहित्य

पृष्ठ ४९-२११

साहित्य का द्रव्यात्मक और भावात्मक स्वरूप-४९, महावीर से पूर्व का साहित्य-५१, अग-प्रविष्ट व अग बाह्य साहित्य-५४, अर्धमागधी जैनागम-५५, अर्धमागधी भाषा-७०, सूत्र या सूक्त-७१, आगमों का टीका साहित्य-७२, शौरसेनी जैनागम-७३, षट्खंडागम टीका-७५, शौरसेनी आगम की भाषा-७६, नेमिचन्द्र की रचनाएँ-७९, कुन्दकुन्द के ग्रन्थ-८३, द्रव्यानुयोग विषयक संस्कृत रचनाएँ-८५, न्याय विषयक प्राकृत जैन साहित्य-८६, न्याय विषयक संस्कृत जैन साहित्य-८७, करणानुयोग साहित्य-९३, चरणानुयोग साहित्य-९८, मुनि-आचार-प्राकृत-९८, मुनिआचार-संस्कृत-१०८, श्रावकाचार-प्राकृत-१०९, श्रावकाचार-संस्कृत-११३, ध्यान व योग-प्राकृत-११४, ध्यान व योग-अपभ्रंश-११८, ध्यान व योग-संस्कृत-११९, स्तोत्र साहित्य-१२२, प्रथमानुयोग प्राकृतपुराण-१२७, प्राकृत में तीर्थंकर चरित्र-१३४, प्राकृत में विशेष कथाग्रन्थ पद्यात्मक-१३६ प्राकृत कथाएँ-गद्य पद्यात्मक १४३, प्राकृत कथाकोष-१४९, अपभ्रंश भाषा का विकास-१५२, अपभ्रंश पुराण-१५३, अपभ्रंश में तीर्थंकर-चरित्र-१५७, अपभ्रंश चरित्र काव्य-१५८, अपभ्रंश लघुकथाएँ-१६४, प्रथमानुयोग-संस्कृत-

(छह)

पुराण-१६४, तीर्थंकर चरित्र-१६६, अन्य चरित्र-१७१, कथानक-१७४, नाटक-१७६, साहित्य-शास्त्र-१८०, व्याकरण-प्राकृत १८१ व्याकरण-संस्कृत-१८४, छंद शास्त्र-प्राकृत-१८०, छंद शास्त्र-संस्कृत-१८५, कोश-प्राकृत-१८५, कोश-संस्कृत-१८६, अर्धमागधी प्राकृत अवतरण-२००, शौरसेनी प्राकृत अवतरण-२०३, महाराष्ट्री प्राकृत अवतरण-२०६, अपभ्रंश अवतरण-२०६ ।

३. जैन दर्शन

पृष्ठ २१५-२७८

तत्त्वज्ञान-२१५, जीव तत्त्व-२१५, जैन दर्शन में जीव-तत्त्व-२१७, अजीव तत्त्व-२२०, धर्म-द्रव्य-२२०, अधर्म-द्रव्य-२२१, आकाश-द्रव्य-२२१ काल-द्रव्य-२२२, द्रव्यों के सामान्य लक्षण-२२३, आलव-तत्त्व-२२३, बन्ध तत्त्व-२२५, कर्मप्रकृतियाँ ज्ञानावरण कर्म-२२६, दर्शनावरणकर्म-२२६, मोहनीय कर्म-२२७, अन्तराय कर्म-२२८, वेदनीय कर्म-२२९, आयु कर्म-२२९, गोत्र कर्म-२२९, नाम कर्म-२२९, प्रकृति बन्ध के कारण-२३२, स्थिति बन्ध-२३४, अनुभाग बन्ध-२३५, प्रदेश बन्ध-२३६, कर्म सिद्धान्त की विशेषता-२३७, जीव और कर्मबन्ध सादि हैं या अनादि-२३८, चार पुरुषार्थ २३९, मोक्ष सच्चा सुख २४०, मोक्ष का मार्ग-२४१, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि पुरुष-२४२, सम्यग्ज्ञान-२४३, मतिज्ञान २४४, श्रुतज्ञान-२४५, अवधिज्ञान-२४५, मन. पर्ययज्ञान-२४६, केवलज्ञान-२४६, ज्ञान के साधन-२४७, प्रमाण व नय-२४७, अनेकान्त व स्याद्वाद २४८, नय-२४९, द्रव्याधिक पर्यायाधिक नय-२५१, चार निक्षेप-२५२, सम्यक् चारित्र्य-२५३, अहिंसा-२५४, श्रावक धर्म-२५५, अहिंसागुणव्रत-२५६, अहिंसागुणव्रत के अतिचार २५८, सत्यागुणव्रत व उसके अतिचार-२५८, अस्तेयागुणव्रत व उसके अतिचार-२५९, ब्रह्मचर्यागुणव्रत व उसके अतिचार-२५९, अपरिग्रहागुणव्रत व उसके अतिचार-२६०, मैत्री आदि चार भावनाएँ-२६१ तीन गुणव्रत-२६१, चार शिक्षाव्रत-२६२, सल्लेखना-२६२, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ-२६३, मुनिधर्म २६५, २२ परीषद्-२६६, १० धर्म-२६८, १२ अनुप्रेक्षाएँ-२६९, ३ गुप्तियाँ-२७०, ६ प्रकार का बाह्य तप-२७१, ६ प्रकार का आभ्यन्तर तप-२७१, ध्यान (आर्त और रौद्र)-२७२, धर्म ध्यान-२७२, शुक्ल ध्यान-२७३, गुणस्थान व मोक्ष-२७३, उपशम व क्षपक श्रेणियाँ-२७६ ।

४. जैन कला

पृष्ठ २७९-३७४

जीवन और कला-२८१, जैन धर्म और कला-२८३, कला के भेदप्रभेद-२८४, वास्तुकला में जैन निर्मितियों के आदर्श-२८२, मेरु की रचना २८३, नदीश्वर द्वीप की रचना-२८४, समवसरण रचना-२८५, मानस्तम्भ-२८६,

(सात)

चैत्यवृक्ष व स्तूप-२६७, श्री मण्डप-२६७, गधकुटी-२६७, नगरविन्यास-२६८,
चैत्य रचना-३००, जैन चैत्य व स्तूप ३००, मथुरा का स्तूप-३०३,

जैन गुफाएं—बराबर पहाड़ी-३०६, नागार्जुनी पहाड़ी-३०७, उदयगिरि
खण्डगिरि-३०७, पम्भोसा-३०६, जूनागढ़-३०६, विदिशा-३१०, श्रवणबेल-
गोला-३११, उस्मानाबाद-तेरापुर-३११, सित्तलवासल-३१३, बादामी-३१३,
ऐहोल-३१४, एलोरा-३१४, दक्षिण त्रावनकोर-३१५, अकाई-तकाई-३१६,
गवालियर-३१७

जैन मन्दिर—निर्माण की शैलियाँ-३१८, सिद्धक्षेत्र-३१९, ऐहोल का मेघुटी
मन्दिर-३२०, नागर, द्राविड और केसर शैलियाँ-३२३, पट्टदकल और हुँवच के
मन्दिर-३२२, तीर्थहल्लि और लकुंडी के मन्दिर-३२३, जिननाथपुर और हले-
वीड के मन्दिर-३२४, दक्षिण में द्राविड शैली के अन्य जैन मन्दिर-३२५
पहाड़पुर का महाविहार-३२५, देवगढ़-३२७, खजुराहो-३२८, ग्यारसपुर का
जैन मण्डप-३२९, सोनागिरि और मुक्तागिरि-३३०, कुडलपुर और ऊन-३३१,
वडली का स्तम्भखण्ड-३३२, वर्धमानपुर बदनावर का शान्तिनाथ मन्दिर-३३२
ओसिया-३३३, सादडी का नौलखा मन्दिर-३३२, आवू-देलवाडा-३३४, राणक-
पुर का चतुर्मुखी मन्दिर-३३७, चित्तौड़ का कीर्ति स्तम्भ-३३८, शत्रुंजय-३३८,
गिरनार-३३९, जैन मन्दिरों के भग्नावशेष-३४०, लका में निर्ग्रन्थों के देवकुल-
३४१, जावा का ब्रम्बन मन्दिर पूंज-३४१

जैन मूर्तिकला—अति प्राचीन जैन मूर्तियाँ-३४२, कुषाणकालीन जैन
मूर्तियाँ-३४३, कुछ मूर्तियों का परिचय-३४४, गुप्तकालीन जैन मूर्तियाँ-३४६,
तीर्थंकर मूर्तियों के चिन्ह ३४८, घातु की मूर्तियाँ ३५०, बाहुबलि की मूर्तियाँ-
३५२, चक्रेश्वरी पद्मावती आदि यक्षियों की मूर्तियाँ ३५४, अम्बिका देवी की
मूर्ति-३५५, सरस्वती की मूर्ति-३५७, अच्युता या अच्छुप्ता देवी की मूर्ति-३५६
नैगमेश (नैमेश) की मूर्ति-३५६

जैन चित्रकला—चित्रकला के प्राचीन उल्लेख-३६१, भित्ति-चित्र-३६३,
ताडपत्रीय चित्र-३६५, कागज पर चित्र-३६६, काष्ठ-चित्र-३७२, वस्त्र पर
चित्रकारी-३७३ ।

चित्र-सूची

३७७-३९८

शिवयशाका स्तूपवाला आयागपट मथुरा-३७७, मथुरा का जिनमूर्ति युक्त आयाग पट-३७८, दुमंजली रानी गुम्फा उदयगिरि-३७९ उदयगिरि की रानी गुम्फा के तोरण द्वार पर त्रिरत्न व अशोक वृक्ष-३७९, रानी गुम्फा का भित्ति चित्र-३८०, तेरापुर की प्रधान गुफा के स्तम्भों की चित्रकारी-३८०, तेरापुर की प्रधान गुफा के भित्ति-चित्र-३८१, तेरापुर की तीसरी गुफा का विन्यास व स्तम्भ-३८१, एलोरा की इन्द्रसभा की ऊपरी मजिल-३८२, लकुडी का जैन मन्दिर-३८३, खजुराहो के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८३, खजुराहो के पार्श्वनाथ मन्दिर के भित्ति चित्र-३८४, सोनगिरि के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८५, आबू के जैन मन्दिरों के छत की कारीगरी-३८५, राणकपुर का जैन मन्दिर-३८६, चित्तौड़ का जैन कीर्ति स्तम्भ-३८७, शत्रुंजय के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८७, लोहानीपुर की मस्तक हीन जिन मूर्ति-३८३, सिधघाटी की मस्तक हीन नग्न मूर्ति-३८८, सिधघाटी की त्रिश्रृंग युक्त ध्यानस्थ मूर्ति-३८९, ऋषभ की खड्गासन धातु प्रतिमा, चौसा-३८९, तेरापुर गुफा के पद्मासन पार्श्वनाथ-३९०, तेरापुर गुफा के खड्गासन पार्श्वनाथ-३९०, पार्श्वनाथ की पद्मासन मूर्ति उदयगिरि विदिशा-३९१, देवगढ़ की तीन पद्मासन जिन प्रतिमाएँ-३९१-३९२, देवगढ़ की खड्गासन जिन प्रतिमा-३९३, जीवन्त स्वामी की धातु प्रतिमा आकोट-३९३, श्रवणबेलगोला के गोम्मटेश्वर बाहुबलि-३९४, बाहुबलि की धातु प्रतिमा-३९५, देवगढ़ की युगल प्रतिमा-३९६, चन्द्रपुर की युगल प्रतिमा-३९६, मूडबिंद्री के सिद्धान्त ग्रन्थों के ताडपत्रीय चित्र-३९७, सुपासगाह चरिय का कागद चित्र-३९८ ।

ग्रंथ-सूची

३९९-४२४

शब्द-सूची

४२५-४९४

व्याख्यान—१

जैन धर्म का उद्गम और विकास

जैन धर्म की राष्ट्रीय भूमिका —

इस नामन साहित्य पत्रिका की ओर से यह मुझे इन माध्यमों के लिये आमरण मिला और नमस्वामी विषय के चुनाव का भार भी मुझी पर डाला गया तब मैं कुछ समय तक में पड़ा। आपसों चिन्तित हो जाया कि अभी कुछ वर्ष पूर्व बिहार राज्य शासन की ओर से एक विद्यापीठ की स्थापना की गई है जिमका उद्देश्य है प्राकृत जैन तत्त्वज्ञान तथा अहिंसा विषयक ग्नातकोत्तर अध्ययन व अनुसंधान। इस विद्यापीठ के गचायक का पद मुझे प्रदान किया गया है। इस बात पर मुझे ने अनेक ओर से प्रश्न किया गया है कि बिहार सरकार ने यह कार्य क्यों और कैसे किया? उनको इस प्रश्न की पृष्ठभूमि यह है कि स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय नीति मंत्रणा धर्म-निरपेक्ष निश्चित हो चुकी है, और तदनुसार संविधान में नव प्रकार के धार्मिक, नागरप्रदायिक, जातीय आदि पक्षपातो का निषेध किया गया है। अतएव इस पृष्ठभूमि पर उक्त प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक ही है। इस प्रश्न का सही उत्तर मेरी ओर से यही दिया जाता है कि बिहार सरकार ने केवल इस जैन विद्यापीठ की ही स्थापना नहीं की है, किंतु उसके द्वारा मस्कुत व वैदिक मस्कुति के अध्ययन व अनुसंधान के लिये मियिला विद्यापीठ, एव पालि व बौद्ध तत्त्वज्ञान के लिये नव नालदा महा-विहार की भी स्थापना की गई है। इस प्रकार का एक संस्थान पटना में अरबी-फारसी भाषा साहित्य व संस्कृति के लिये भी स्थापित किया गया है। भारत की प्राचीन संस्कृतियों के उच्च अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान हेतु इन चार विद्यापीठों की स्थापना द्वारा शासन ने अपना धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि शासन द्वारा किसी भी धर्म, तत्त्वज्ञान व तत्त्वज्ञानी साहित्य के अध्ययन आदि का निषेध किया जाय

किंतु उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि किसी धर्म-विषये के लिये सब सुविधाये देना और दूसरे धर्मों की उपेक्षा करना, ऐसी राष्ट्र-नीति कदापि नहीं होना चाहिये। इसके विपरीत शासन का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्राचीन इतिहास साहित्य, सिद्धान्त व दर्शन आदि सबकी सभी विषयों के अध्ययन व अनुगन्धान के लिये जितनी हो सके उतनी सुविधाये भगवान् दृष्टि में, निष्पक्षता के साथ, उपस्थित करे। उस उदात्त व श्रेयस्कर दृष्टिकोण में कभी किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता। मैं ममज्ञता हूँ उसी धर्म-निष्पक्ष दृष्टिकोण में प्रेरित होकर इस शासन परिपद् में मुझे इन व्याख्यानों के लिये आमन्त्रित किया है, और उसी दृष्टि में मुझे जैनधर्म का भारतीय सन्मूर्ति को योगदान विषयक यहाँ विवेचन करने में कोई गकोच नहीं। ध्यान मुझे केवल यह रखना है कि इस विषय की यहाँ जो समीक्षा की जाय, उसमें आत्म-प्रशंसा व परनिंदा की भावना न हो, किंतु प्रयत्न यह रहे कि प्रस्तुत सन्मूर्ति की धारा में भारतीय जीवन व विचार एवं व्यवस्थाओं को कब नैसा पुष्ट और परिष्कृत किया, इसका यथार्थ मूल्यांकन होकर उसकी सामाजिक रूपरेखा उपस्थित हो जाय। मुझे इस विषय में विशेष सतर्क रहने की समलियें भी आवश्यकता है क्योंकि मैं स्वयं अपने जन्म व संस्कारों में जैन होने के कारण सरलता में उक्त दोष का भागी ठहराया जा सकता हूँ। किन्तु इस विषय में मेरा उक्त उत्तर-दायित्व इस कारण विशेष रूप में हलका हो जाता है, कि जैनधर्म अपनी विचार व जीवन सम्बन्धी व्यवस्थाओं के विकास में कभी किसी संकुचित दृष्टि का शिकार नहीं बना। उसकी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टि से सदैव उदार और उदात्त रही है। उसका यदि कभी कभी अन्य धर्मों से विरोध व संघर्ष हुआ है तो केवल इसी उदार नीति की रक्षा के लिये। जैनियों ने अपने देश के किसी एक भाग मात्र को कभी अपनी भक्ति का विषय नहीं बनने दिया। यदि उनके अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर विदेह (उत्तर बिहार) में उत्पन्न हुए थे, तो उनका उपदेश व निर्वाण हुआ मगध (दक्षिण बिहार) में। उनसे पूर्व के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ उत्तरप्रदेश की बनारस नगरी में, तो वे तपस्या करने गये मगध के मम्मेदशिखर पर्वत पर। उनसे भी पूर्व के तीर्थंकर नेमिनाथ ने अपने तपश्चरण, उपदेश व निर्वाण का क्षेत्र बनाया भारत के पश्चिमी प्रदेश काठियावाड़ को। सब से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में और वे तपस्या करने गये कैलाश पर्वत पर। इस प्रकार जैनियों की पवित्र भूमि का विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में मगध, और पश्चिम में काठियावाड़ तक हो गया इन सीमाओं के भीतर अनेक मुनियों व आचार्यों आदि महापुरुषों के

जन्म, तपश्चरण, निर्वाण आदि के निमित्त से उन्होंने देश की पद पद भूमि को अपनी श्रद्धा व भक्ति का विषय बना डाला है। चाहे धर्मप्रचार के लिये हो और चाहे आत्मरक्षा के लिये, जैनी कभी देश के बाहर नहीं भागे। यदि दुर्मिक्ष आदि विपत्तियों के समय वे कही गये तो देश के भीतर ही, जैसे पूर्व से पश्चिम को या उत्तर से दक्षिण को। और इस प्रकार उन्होंने दक्षिण भारत को भी अपनी इस श्रद्धाजली से भी वचित नहीं रखा। वहा तामिल के सुदूरवर्ती प्रदेश में भी उनके अनेक बड़े बड़े आचार्य व ग्रन्थकार हुए हैं, और उनके स्थान उनके प्राचीन मदिरो आदि के ध्वसो से आज भी अलकृत है। कर्नाटक प्रांत में श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानों पर बाहुबलि की विशाल कलापूर्ण मूर्तियाँ आज भी इस देश की प्राचीन कला को गौरवान्वित कर रही हैं। तात्पर्य यह कि समस्त भारत देश, आज की राजनैतिक दृष्टिमात्र से ही नहीं, किंतु अपनी प्राचीनतम धार्मिक परम्परानुसार भी, जैनियों के लिये एक इकाई और श्रद्धाभक्ति का भाजन बना है। जैनी इस बात का भी कोई दावा नहीं करते कि ऐतिहासिक काल के भीतर उनका कोई साधुओं या गृहस्थों का समुदाय बड़े पैमाने पर कही देश के बाहर गया हो और वहा उसने कोई ऐसे मंदिर आदि अपनी धार्मिक सस्थाये स्थापित की हो, जिनकी भक्ति के कारण उन के देशप्रेम में लेशमात्र भी शिथिलता या विभाजन उत्पन्न हो सके। इस प्रकार प्रान्तीयता की सकुचित भावना एवं देशबाह्य अनुचित अनुराग के दोषों से निष्कलक रहते हुए जैनियों की देशभक्ति सदैव विशुद्ध, अचल और स्थिर कही जा सकती है।

देशभक्ति केवल भूमिगत ही हो सो बात नहीं है। जैनियों ने लोक-भावनाओं के सबब में भी अपनी वही उदार नीति रखी है। भाषा के प्रश्न को ले लीजिये। वैदिक परम्परा में संस्कृत भाषा का बड़ा आदर रहा है, और उसे ही 'दैवी वाक्' मानकर सदैव उसी में साहित्य-रचना की है। इस मान्यता का यह परिणाम तो अच्छा हुआ कि उसके द्वारा प्राचीनतम साहित्य वेदों आदि की भले प्रकार रक्षा हो गई तथा भाषा भी उत्तरोत्तर खूब मजती गई। किन्तु इससे एक बड़ी हानि यह हुई कि उस परम्परा के कोई दो तीन हजार वर्षों में उत्पन्न विशाल साहित्य के भीतर तात्कालिक भिन्न प्रदेशीय लोक-भाषाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश का माध्यम उस समय की एक लोक-भाषा मागधी को बनाया और अपने शिष्यों को यह आदेश भी दिया कि धर्म उपदेश के लिये लोकभाषाओं का ही उपयोग किया जाय। किन्तु बौद्ध परम्परा के साहित्यिक उस आदेश का पूर्णतया पालन न कर सके। उन्हें एक पालि भाषा से ही मोह हो गया और वह इतना कि लका, स्याम,

किंतु उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि किसी धर्म-विषये के लिये सब सुविधायें देना और दूसरे धर्मों की उपेक्षा करना, ऐसी राष्ट्र-नीति कदापि नहीं होना चाहिये। इसके विपरीत शासन का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्राचीन इतिहास साहित्य, सिद्धान्त व दर्शन आदि सबधी सभी विषयों के अध्ययन व अनुसंधान के लिये जितनी हो सके उतनी सुविधायें समान दृष्टि से, निष्पक्षता के साथ, उपस्थित करे। इस उदात्त व श्रेयस्कर दृष्टिकोण से कभी किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसी धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस शासन परिपद् ने मुझे इन व्याख्यानों के लिये आमंत्रित किया है, और उसी दृष्टि से मुझे जैनधर्म का भारतीय सस्कृति को योगदान विषयक यहाँ विवेचन करने में कोई सकोच नहीं। ध्यान मुझे केवल यह रखना है कि इस विषय की यहाँ जो समीक्षा की जाय, उसमें आत्म-प्रशंसा व परनिंदा की भावना न हो, किंतु प्रयत्न यह रहे कि प्रस्तुत सस्कृति की धारा ने भारतीय जीवन व विचार एवं व्यवस्थाओं को कब कौसा पुष्ट और परिष्कृत किया, इसका यथार्थ मूल्यांकन होकर उसकी वास्तविक रूपरेखा उपस्थित हो जाय। मुझे इस विषय में विशेष सतर्क रहने की इसलिये भी आवश्यकता है क्योंकि मैं स्वयं अपने जन्म व सस्कारों से जैन होने के कारण सरलता से उक्त दोष का भागी ठहराया जा सकता हूँ। किन्तु इस विषय में मेरा उक्त उत्तर-दायित्व इस कारण विशेष रूप से हलका हो जाता है, कि जैनधर्म अपनी विचार व जीवन सम्बन्धी व्यवस्थाओं के विकास में कभी किसी सकुचित दृष्टि का शिकार नहीं बना। उसकी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टि से सदैव उदार और उदात्त रही है। उसका यदि कभी कहीं अन्य धर्मों से विरोध व संघर्ष हुआ है तो केवल इसी उदार नीति की रक्षा के लिये। जैनियों ने अपने देश के किसी एक भाग मात्र को कभी अपनी भक्ति का विषय नहीं बनने दिया। यदि उनके अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर विदेह (उत्तर बिहार) में उत्पन्न हुए थे, तो उनका उपदेश व निर्वाण हुआ मगध (दक्षिण बिहार) में। उनसे पूर्व के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ उत्तरप्रदेश की बनारस नगरी में, तो वे तपस्या करने गये मगध के सम्मेदशिखर पर्वत पर। उनसे भी पूर्व के तीर्थंकर नेमिनाथ ने अपने तपश्चरण, उपदेश व निर्वाण का क्षेत्र बनाया भारत के पश्चिमी प्रदेश काठियावाड़ को। सब से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में और वे तपस्या करने गये कैलाश पर्वत पर। इस प्रकार जैनियों की पवित्र भूमि का विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में मगध, और पश्चिम में काठियावाड़ तक हो गया इन सीमाओं के भीतर अनेक मुनियों व आचार्यों आदि महापुरुषों के

जन्म, तपश्चरण, निर्वाण आदि के निमित्त से उन्होंने देश की पद पद भूमि को अपनी श्रद्धा व भक्ति का विषय बना डाला है। चाहे धर्मप्रचार के लिये हो और चाहे आत्मरक्षा के लिये, जैनी कभी देश के बाहर नहीं भागे। यदि दुर्मिक्ष आदि विपत्तियों के समय वे कही गये तो देश के भीतर ही, जैसे पूर्व से पश्चिम को या उत्तर से दक्षिण को। और इस प्रकार उन्होंने दक्षिण भारत को भी अपनी इस श्रद्धाजली से भी वंचित नहीं रखा। वहा तामिल के सुदूरवर्ती प्रदेश में भी उनके अनेक बड़े बड़े आचार्य व ग्रन्थकार हुए हैं, और उनके स्थान उनके प्राचीन मदिरो आदि के ध्वसो से आज भी अलकृत हैं। कर्नाटक प्रांत में श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानों पर बाहुबलि की विशाल कलापूर्ण मूर्तियाँ आज भी इस देश की प्राचीन कला को गौरवान्वित कर रही हैं। तात्पर्य यह कि समस्त भारत देश, आज की राजनैतिक दृष्टिमात्र से ही नहीं, किंतु अपनी प्राचीनतम धार्मिक परम्परानुसार भी, जैनियों के लिये एक इकाई और श्रद्धाभक्ति का भाजन बना है। जैनी इस बात का भी कोई दावा नहीं करते कि ऐतिहासिक काल के भीतर उनका कोई साधुश्रो या गृहस्थों का समुदाय बड़े पैमाने पर कही देश के बाहर गया हो और वहा उसने कोई ऐसे मंदिर आदि अपनी धार्मिक संस्था में स्थापित की हो, जिनकी भक्ति के कारण उन के देशप्रेम में लेशमात्र भी शिथिलता या विभाजन उत्पन्न हो सके। इस प्रकार प्रान्तीयता की संकुचित भावना एवं देशबाह्य अनुचित अनुराग के दोषों से निष्कलक रहते हुए जैनियों की देशभक्ति सदैव विशुद्ध, अचल और स्थिर कही जा सकती है।

देशभक्ति केवल भूमिगत ही हो सो बात नहीं है। जैनियों ने लोक-भावनाओं के सबब में भी अपनी वही उदार नीति रखी है। भाषा के प्रश्न को ले लीजिये। वैदिक परम्परा में संस्कृत भाषा का बड़ा आदर रहा है, और उसे ही 'देवी वाक्' मानकर सदैव उसी में साहित्य-रचना की है। इस मान्यता का यह परिणाम तो अच्छा हुआ कि उसके द्वारा प्राचीनतम साहित्य वेदों आदि की भले प्रकार रक्षा हो गई तथा भाषा भी उत्तरोत्तर खूब मजती गई। किन्तु इसमें एक बड़ी हानि यह हुई कि उस परम्परा के कोई दो तीन हजार वर्षों में उत्पन्न विशाल साहित्य के भीतर तात्कालिक भिन्न प्रदेशीय लोक-भाषाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। मगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश का माध्यम उस समय की एक लोक-भाषा मागधी को बनाया और अपने शिष्यों को यह आदेश भी दिया कि धर्म उपदेश के लिये लोकभाषाओं का ही उपयोग किया जाय। किन्तु बौद्ध परम्परा के साहित्यिक उस आदेश का पूर्णतया पालन न कर सके। उन्हें एक पालि भाषा से ही मोह हो गया और वह इतना कि लका, स्याम,

बर्मा आदि दूर देशों में जाकर भी उनके साहित्य का माध्यम वही पालि भाषा बनी रही, और वहाँ की लोक भाषायें जीती मरती हुई उस साहित्य में कोई स्थान प्राप्त न कर सकी। जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर ने लोकोपकार की भावना से उस समय की सुबोध वाणी अर्द्धमागधी का उपयोग किया, तथा उनके गणघरों ने उसी भाषा में उनके उपदेशों का सकलन किया। उस भाषा और उस साहित्य की ओर जैनियों का सदैव आदर भाव रहा है, तथापि उनकी वह भावना कभी भी लोक भाषाओं के साथ न्याय करने में बाधक नहीं हुई। जैनाचार्य जब जब धर्म प्रचारार्थ जहाँ जहाँ गये, तब तब उन्होंने उन्हीं प्रदेशों में प्रचलित लोक-भाषाओं को अपनी साहित्य रचना का माध्यम बनाया। यही कारण है कि जैन साहित्य में ही भिन्न भिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न कालीन शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश आदि प्राकृत भाषाओं का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व पाया जाता है। हिंदी, गुजराती आदि आधुनिक भाषाओं का प्राचीनतम साहित्य जैनियों का ही मिलता है। यही नहीं, किंतु दक्षिण की सुदूरवर्ती तामिल व कन्नड भाषाओं को प्राचीनकाल में साहित्य में उतारने का श्रेय संभवतः जैनियों को ही दिया जा सकता है। इस प्रकार जैनियों ने कभी भी किसी एक प्रांतीय भाषा का पक्षपात नहीं किया, किंतु सदैव देश भर की भाषाओं को समान आदरभाव से अपनाया है, और इस बात के लिये उनका विशाल साहित्य साक्षी है।

धार्मिक लोक मान्यताओं की भी जैनधर्म में उपेक्षा नहीं की गई, किंतु उनका सम्मान करते हुए उन्हें विधिवत् अपनी परम्परा में यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है। राम और लक्ष्मण तथा कृष्ण और बलदेव के प्रति जनता का पूज्य भाव रहा है व उन्हें अवतार-पुरुष माना गया है। जैनियों ने तीर्थंकरों के साथ साथ इन्हें भी त्रैलोक्यपालाका पुरुषों में आदरणीय स्थान देकर अपने पुराणों में विस्तार से उनके जीवन-चरित्र का वर्णन किया है। जो लोग जैनपुराणों को हलकी और उथली दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात पर हसते हैं कि इन पुराणों में महापुरुषों को जैनमतावलम्बी, माना गया है, व कथाओं में व्यर्थ हेर फेर किये गये हैं। उनकी दृष्टि इस बात पर नहीं जाती कि कितनी आत्मीयता से जैनियों ने उन्हें अपने भी पूज्य बना लिया है, और इस प्रकार अपने तथा अन्यधर्मी देश भाइयों की भावना की रक्षा की है। इतना ही नहीं, किंतु रावण व जरासंध जैसे जिन अनार्य राजाओं को वैदिक परंपरा के पुराणों में कुछ घृणित भाव से चित्रित किया गया है, उनको भी जैन पुराणों में उच्चता और सम्मान का स्थान देकर अनार्य जातियों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचने दी। इन नारायण केशवों को भी उन्होंने प्रतिनारायण का उच्चपद प्रदान

किया है। रावण को दशमुखी राक्षस न मान कर उसे विद्याधर वगी माना है, जिसके स्वाभाविक एक मुख के अतिरिक्त गले के द्वार के नीं मणियों में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने से लोग उसे दशानन भी कहते थे। अग्निपरीक्षा हो जाने पर भी जिम सीता के सतीत्व के मवच में लोग निश्चक नहीं हो सके, उस प्रसंग को जैन रामायण में बड़ी चतुराई में निवाहा गया है। सीता किसीप्रकार भी रावण से प्रेम करने के लिये राजी नहीं है इस कारण रावण के दुख को दूर करने के लिये उसे यह सलाह दी जाती है कि वह सीता के साथ बलात्कार करे। किंतु रावण इसके लिये कदापि तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैंने व्रत लिया है कि किसी स्त्री को राजी किये बिना मैं कभी उसे अपने भोग का माधन नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार जैन पुराणों में रावण को राक्षसी वृत्ति से ऊपर उठाया गया है, और साथ ही सीता के अलुपण सतीत्व का ऐसा प्रमाण उपस्थित कर दिया गया है, जो शका से परे और अकाट्य हो। इन पुराणों में हनुमान, मुग्रीव आदि को बदर नहीं, किंतु विद्याधर वगी राजा माना गया है, जिनका ध्वज चिह्न वानर था। इस प्रकार जैनपुराणों में जो कथाओं का वैशिष्ट्य पाया जाता है, वह निरर्थक अथवा धार्मिक पक्षपात की मकुचित भावना से प्रेरित नहीं है। उनका एक महान् प्रयोजन यह है कि उसके द्वारा लोक में औचित्य की हानि न हो, और साथ ही आर्य अनार्य किसी भी वर्ग की जनता को उससे किसी प्रकार की ठेस न पहुंचकर उनकी भावनाओं की भले प्रकार रक्षा हो।

देश में कभी यक्षों और नागों की भी पूजा हांती थी, और इसके लिये उनकी मूर्तियां व मन्दिर भी बनाये जाते थे। प्राचीन ग्रन्थों में इस बात के प्रमाण हैं। इनके उपामको को इतिहासवेत्ता मूलतः अनार्य मानते हैं। जैनियों ने उनकी हिमात्मक पूजा विधियों का तो निषेध किया, किन्तु प्रमुख यक्ष नागादि देवी देवताओं को अपने तीर्थंकरों के रक्षक रूप से स्वीकार कर, उन्हें अपने देवालयों में भी स्थान दिया है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि चाहे मनुष्य रहे हो, अथवा और किसी प्रकार के प्राणी किन्तु देश के किन्हीं वर्गों में इनकी कुछ न कुछ मान्यता थी, जिसका आदर करते हुए जैनियों ने इन्हे एक जाति के देव स्वीकार किया है।

उदार नीति का सैद्धान्तिक आधार—

जैनियों की उक्त सग्राहक प्रवृत्तियों पर से सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि जैनधर्म अवसरवादी रहा है, जिसके कारण उनमें अनेक विरोधी बातों का समावेश कर लिया गया है। किन्तु गम्भीर विचार करने से यह अनुमान

निर्मूल सिद्ध हो जायगा, क्योंकि उक्त सभी बातें किसी व्यावहारिक सुविधा मात्र के विचार से नहीं लाई गई हैं, किन्तु वे जैनधर्म के आधारभूत दार्शनिक व मैदान्तिक पृष्ठभूमि से स्वभावतः ही उत्पन्न हुई हैं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैनदर्शन पर यहाँ एक विहगम दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा।

(वेदान्त दर्शन में केवल एक चिदात्मक तत्त्व ही स्वीकार किया गया है, जिसे ब्रह्म कहा है और शेष दृश्यमान जगत के पदार्थों को असत् व मायाजाल रूप से बतलाया गया है। एक अन्य दर्शन में केवल भौतिक तत्वों की ही सत्ता स्वीकार की गई है, और उन्हीं से मेल-जोल से चैतन्य गुण की उत्पत्ति मानी गई है। इस मत को चार्वाक दर्शन कहा गया है। जैनदर्शन जीव और अजीव रूप से दोनों तत्वों को स्वीकार करता है। उसमें भौतिक तत्व एक नहीं, किन्तु छह द्रव्यों को माना है। द्रव्य वह है जिसमें सत्ता गुण हो, और सत्ता स्वयं त्रिगुणात्मक है। इसके ये तीन गुण हैं— उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। तात्पर्य यह है कि न तो वेदान्त में द्रव्यों की पूरी सत्ता का निरूपण पाया जाता है, और न चार्वाक दर्शन में। द्रव्यों में वेदान्त-सम्मत कूटस्थ नित्यता भी सिद्ध नहीं होती, और न बौद्ध सिद्धान्त की क्षण-ध्वसता मात्र। ससार में चैतन्य-गुण-युक्त आत्म-तत्त्व भी है, और चैतन्यहीन मूर्तिमान, भौतिक पदार्थ तथा, अमूर्तिक काल, आकाश आदि तत्व भी। ये सभी द्रव्य गुण-पर्यायात्मक हैं। अपनी गुणात्मक अवस्था के कारण उनमें ध्रुवता है, तथा पर्यायात्मकता के कारण उनमें उत्पत्ति - विनाशरूप अवस्थाएँ भी विद्यमान हैं। जैनधर्म के इस दार्शनिक तत्त्व-ज्ञान में ही उसकी व्यापक दृष्टि पाई जाती है, और इसी व्यापक दृष्टि से वस्तु-विचार के लिये उसने अपना स्याद्वाद व अनेकान्त रूप न्याय स्थापित किया है। इस न्याय को समझने के लिए हम अपने सामने रखी हुई इस टेबिल को ही ले लेते हैं। इसे हम चैतन्यहीन पाते हैं, इसीलिए इसे मात्र जड़ तत्व ही कह सकते हैं। जड़ तत्वों में यह अमूर्त नहीं, किन्तु मूर्तिमान है, इसीलिए इसे पुद्गल कह सकते हैं। पुद्गलों के नाना भेदों में से यह केवल काष्ठ की बनी है, इसीलिये इसे काष्ठ कह सकते हैं, और काष्ठ के बने आलमारी, कुर्सी, बेच, दरवाजे आदि नाना रूपों में से इसके अपने विशेष रूप के कारण हम इसे टेबिल कहते हैं। इस टेबिल में ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई तथा रंग आदि की दृष्टि से अनेक ही नहीं, अनन्त गुण हैं। आपेक्षिक दृष्टि से देखने पर यही टेबिल हमें कभी छोटी और कभी बड़ी, कभी ऊँची और कभी नीची दिखाई देने लगती है। इस प्रकार जब कोई इसे उक्त द्रव्यात्मक, गुणात्मक या पर्यायात्मक नाम से कहता है, तब उसमें वास्तविकता की दृष्टि से हमें एकाग्र सत्य की झलक

मिलती है, और उससे हमारा तात्कालिक कार्य भी चल जाता है। किन्तु यदि हम उसी आशिक तथ्य को परिपूर्ण सत्य मान ले, तो यह हमारी भूल होगी। नाना कालो मे, नाना देशो मे, नाना मनुष्यो मे वस्तुओ को नाना प्रकार से देखा, समझा व वर्णन किया जाता है। अतएव हमे उन सब कथनो व वर्णनो का ठीक-ठीक दृष्टिकोण समझकर, उन्हें अपने ज्ञान मे यथास्थान समाविष्ट करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तो पद पद पर हमे विरोध दिखाई देता है। किन्तु यदि हम भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो को समझकर उनको सामंजस्य रूप से स्थापित कर सकें, तो हमे उस विशाल सत्य के दर्शन होने लगते हैं जो इस जगत् की वास्तविकता है इसी उद्देश्य से जैन आचार्यों ने देश और काल, तथा द्रव्य और भाव के अनुसार भी वस्तु-वैचित्य का विचार करने पर जोर दिया है। इसीलिए एक जैनाचार्य ने समस्त एकान्तरूप मिथ्या दृष्टियों के समन्वय से सम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति मानी है।

जैनधर्म मे जो अहिंसा पर जोर दिया गया है, वह भी उक्त तत्त्व-चिन्तन का ही परिणाम है। ससार मे एक नहीं, अनेक, अनन्त प्राणी हैं, और उनमे से प्रत्येक मे जीवात्मा विद्यमान है। ये आत्माएँ अपने अपने कर्मबन्ध के बल से जीवन की नाना दशाओ, नाना योनियो, नाना प्रकार के शरीरो तथा नाना ज्ञानात्मक अवस्थाओ मे दिखाई देती हैं। किन्तु उन सभी मे ज्ञानात्मक विकास के द्वारा परमात्मपद प्राप्त करने की योग्यता है। इस प्रकार शक्तिरूप से सभी जीवात्मा समान हैं। अतएव उनमे परस्पर सम्मान सद्भाव और सहयोग का व्यवहार होना चाहिये। यही जैनधर्म की जनतन्त्रात्मकता है। यदि आज की जनतन्त्रात्मक विचारधारा से उसे पृथग् निर्दिष्ट करना चाहे, तो उसे प्राणि-तन्त्रात्मक कहना उचित होगा, क्योंकि जनतन्त्रात्मक जो दृष्टिकोण मनुष्य समाज तक सीमित है, उसे और अधिक विस्तृत व विशाल बनाकर जैनधर्म प्राणिमात्र को उसकी सदस्यता का पात्र स्वीकार करता है। इस वस्तु-विचार से यह स्वभावतः ही फलित होता है कि समस्त प्राणियो मे परस्पर अपनी व पराई दोनो की रक्षा की भावना होनी चाहिये। जब सभी को एक उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचना है, और वे एक ही पथ के पथिक हैं, तब उनमे परस्पर साहाय्य की भावना होनी ही चाहिये। इस विवेक का मनुष्य पर सबसे अधिक भार है, क्योंकि मनुष्य मे अन्य सब प्राणियो की अपेक्षा अधिक बुद्धि और ज्ञान का विकास हुआ है। यदि एक के पास मोटरकार है, और दूसरा पैदल चल रहा है, तो होना तो यह चाहिये कि मोटरवाला पैदल चलने वाले को भी अपनी गाडी मे बिठा ले। किन्तु यदि किसी कारणवश यह सम्भव न हो, तो यह तो कदापि होना ही न चाहिये कि मोटरवाला अपने उन्माद मे उस पैदल चलने वाले को

लोगों को हिंस्र पशुओं से अपनी रक्षा करने के उपाय बताये । भूमि व वृक्षों के वैयाक्तिक स्वामित्व की सीमाएँ निर्धारित की । हाथी आदि वन्य पशुओं का पालन कर, उन्हें वाहन के उपयोग में लाना सिखाया । बाल-वच्चो के लालन-पालन व उनके नामकरण आदि का उपदेश दिया । शीत तुषार आदि से अपनी रक्षा करना सिखाया । नदियों को नौकाओं द्वारा पार करना, पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बनाकर चढ़ना, वर्षा से छत्रादिक धारण कर अपनी रक्षा करना आदि सिखाया और अन्त में कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करने की कला सिखाई, जिसके पश्चात् वाणिज्य, शिल्प आदि वे सब कलाएँ व उद्योग धन्धे उत्पन्न हुए जिनके कारण यह भूमि कर्मभूमि कहलाने लगी।

चौदह कुलकरो के पश्चात् जिन महापुरुषों ने कर्मभूमि की सम्यक्ता के युग में धर्मोपदेश व अपने चारित्र्य द्वारा अच्छे बुरे का भेद सिखाया, ऐसे त्रेसठ महापुरुष हुए, जो शलाका पुरुष अर्थात् विशेष गणनीय पुरुष माने गये हैं, और उन्हीं का चरित्र जैन पुराणों में विशेष रूप से वर्णित पाया जाता है । इन त्रेसठ शलाका पुरुषों में चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रति-नारायण सम्मिलित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

२४ तीर्थंकर — १-ऋषभ, २-अजित, ३-सभर, ४-अग्निनन्दन, ५-सुमति, ६-पद्मप्रभ, ७-सुपार्श्व, ८-चन्द्रप्रभ, ९-पुष्पदत्त, १०-शीतल, ११-श्रेयास, १२-वासुपूज्य, १३-विमल, १४-अनन्त, १५-वर्म, १६-शान्ति, १७-कुन्धु, १८-अरह १९-मल्लि, २०-मुनिमुव्रत, २१-नमि, २२-नेमि, २३-पार्श्वनाथ, २४-वर्धमान अथवा महावीर ।

१२ चक्रवर्ती — २५-भरत, २६-सगर, २७-मधवा, २८-सनत्कुमार, २९-शान्ति, ३०-कुन्धु, ३१-अरह, ३२-सुमौम, ३३-पद्म, ३४-हरिषेण, ३५-जयसेन, ३६-ब्रह्मदत्त ।

९ बलभद्र — ३७-अचल, ३८-विजय, ३९-भद्र, ४०-सुप्रभ, ४१-सुदर्शन, ४२-आनन्द, ४३-नन्दन, ४४-पद्म, ४५-राम ।

६ वासुदेव — ४६-त्रिपृष्ठ, ४७-द्विपृष्ठ, ४८-स्वयम्भू, ४९-पुरुषोत्तम, ५०-पुरुषसिंह, ५१-पुरुषपुण्डरीक, ५२-दत्त, ५३-नारायण, ५४-कृष्ण ।

६ प्रति-वासुदेव — ५५-अश्वघ्नीव, ५६-तारक, ५७-मेरक, ५८-मधु, ५९-निशुम्भ, ६०-बलि, ६१-प्रह्लाद, ६२-रावण, ६३-जरासघ ।

आदि तीर्थंकर और वातरक्षणा मुनि—

इन त्रेसठ शालाका पुरुषो मे सबसे प्रथम जैनियो के आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ है, जिनसे जैनधर्म का प्रारम्भ माना जाता है। उनका जन्म उक्त चौदह कुलकरो मे से अन्तिम कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वे राजसिंहासन पर बैठे और उन्होंने कृषि, अग्नि, मत्स्य, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन छह आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की, तथा देश व नगरो एव वर्ण व जातियो आदि का सुविभाजन किया। इनके दो पुत्र भरत और बाहुवलि, तथा दो पुत्रिया ब्राह्मी और सुन्दरी थो, जिन्हे उन्होंने समस्त कलाएँ व विद्याएँ सिखलाई। एक दिन राज्य सभा मे नीलाजना नाम की नर्तकी की नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से ऋषभदेव को ससार से वैराग्य हो गया, और वे राज्य का परित्याग कर तपस्या करने वन को चले गये। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हुए, और उन्होंने अपने दिग्विजय द्वारा सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया उनके लघु भ्राता बाहुवलि भी विरक्त होकर तपस्या मे प्रवृत्त हो गये।

जैन पुराणो मे ऋषभदेव के जीवन व तपस्या का तथा केवलज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। जैनी इसी काल से अपने धर्म की उत्पत्ती मानते है। ऋषभदेव के काल का अनुमान लगाना कठिन है। उनके काल की दूरी का वर्णन जैन पुराण सागरों के प्रमाण से करते है। सौभाग्य से ऋषभदेव का जीवन चरित्र जैन साहित्य मे ही नहीं, किन्तु वैदिक साहित्य मे भी पाया जाता है। भागवत पुराण के पाचवे स्कंध के प्रथम छह अध्यायो मे ऋषभदेव के वंश, जीवन व तपश्चरण का वृत्तान्त वर्णित है, जो सभी मुख्य मुख्य बातों मे जैन पुराणों से मिलता है। उनके माता पिता के नाम नाभि और मरुदेवी पाये जाते हैं, तथा उन्हें स्वयम्भू मनु से पाचवी पीढ़ी मे इस क्रम से हुए कहा गया है—स्वयम्भू मनु, प्रियव्रत, अग्नीध्र, नाभि और ऋषभ। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर सन्यास ग्रहण किया। वे नग्न रहने लगे और केवल शरीर मात्र ही उनके पास था। लोगो द्वारा तिरस्कार किये जाने, गाली-भालौच किये जाने व मारे जाने पर भी वे मौन ही रहते थे। अपने कठोर तपश्चरण द्वारा उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की, तथा दक्षिण कर्नाटक तक नाना प्रदेशों मे परिभ्रमण किया। वे कुटकाचल पर्वत के वन मे उन्मत्त की नाई नग्नरूप मे त्रिचरने लगे। बासो की रगड़ से वन मे आग लग गई और उसी मे उन्होंने अपने को भस्म कर डाला।

भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि ऋषभदेव के इस चरित्र को सुनकर कोक, वैक व कुटक का राजा अर्हन् कलयुग में अपनी इच्छा से उसी धर्म का सप्रवर्तन करेगा, इत्यादि । इस वर्णन से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भागवत पुराण का तात्पर्य जैन पुराणों के ऋषभ तीर्थंकर से ही है, और अर्हन् राजा द्वारा प्रवर्तित धर्म का अभिप्राय जैनधर्म से । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भागवत पुराण तथा वैदिक परम्परा के अन्य प्राचीन ग्रन्थों में ऋषभदेव के सबंध की बातों की कुछ गहराई से जाँच पड़ताल की जाय ।

भागवतपुराण में कहा गया है कि—

“वर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभः प्रिय-
चिकीर्षया तद्वरोधायने मेरुदेव्या धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानाम्
ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तन्वावततार ।” (भा. पु. ५, ३, २०)

(“यज्ञ में परम ऋषियों द्वारा प्रसन्न किये जाने पर, हे विष्णुदत्त, पारीक्षित, स्वयं श्री भगवान् (विष्णु) महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके रनिवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ में आए । उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया ।”)

भागवत पुराण के इस कथन में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनका भगवान् ऋषभदेव के भारतीय सस्कृति में स्थान तथा उनकी प्राचीनता और साहित्यिक परंपरा से बड़ा घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध है । एक तो यह की ऋषभ देव की मान्यता और पूज्यता के संबंध में जैन और हिन्दुओं के बीच कोई मतभेद नहीं है । जैसे वे जैनियों के आदि तीर्थंकर हैं, उसी प्रकार वे हिन्दुओं के लिये साक्षात् भगवान् विष्णु के अवतार हैं । उनके ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीनकाल में इतनी बढभूल हो गयी थी कि शिवमहापुराण में भी उन्हें शिव के अट्ठाइस योगावतारों में गिनाया गया है (शिवमहापुराण, ७, २, ९) । दूसरी बात यह है कि प्राचीनता में यह अवतार राम और कृष्ण के अवतारों से भी पूर्व का माना गया है । इस अवतार का जो हेतु भागवत पुराण में बतलाया गया है उससे श्रमण धर्म की परम्परा भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से निःसन्देह रूप से जुड़ जाती है । ऋषभावतार का हेतु वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करना बतलाया गया है । भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि—

‘अयमवतारो रजसोपप्लुत-कैवल्योपशिक्षणार्थः’ (भा. पु. ५, ६, १२)

(अर्थात् भगवान् का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को कैवल्य

की शिक्षा देने के लिए हुआ । किन्तु उक्त वाक्य का यह अर्थ भी संभव है कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात् रजोधारण (मल धारण) वृत्ति द्वारा कैवल्य प्राप्ति की शिक्षा देने के लिए हुआ था' । जैन मुनियों के आचार में अस्नान, अदन्तधावन, मल परीषह आदि द्वारा रजोधारण समय का आवश्यक अंग माना गया है । बुद्ध के समय में भी रजोजल्लिक श्रमण विद्यमान थे । बुद्ध भगवान ने श्रमणों की आचार-प्रणाली में व्यवस्था लाते हुए एक बार कहा था—

“नाह भिक्खवे सघाटिकस्य सघाटिधारणमत्तेन सामञ्ज्यं वदामि, अचेलकस्स अचेलकमत्तेन रजोजल्लिकस्य रजोजल्लिकमत्तेन जटिलकस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्ज्यं वदामि ।” (मज्झिमनिकाय ४०)

अर्थात्—हे भिक्षुओं मैं सघाटिक के सघाटी धारणमात्र से श्रामण्य नहीं कहता, अचेलक के अचेलकत्वमात्र से, रजोजल्लिक के रजोजल्लिकत्व मात्र से और जटिलक के जटाधारण-मात्र से भी श्रामण्य नहीं कहता ।

अब प्रश्न यह होता है कि जिन वातरशना मुनियों के धर्मों की स्थापना करने तथा रजोजल्लिक वृत्ति द्वारा कैवल्य की प्राप्ति सिखलाने के लिये भगवान् ऋषभदेव का अवतार हुआ था, वे कब से भारतीय साहित्य में उल्लिखित पाये जाते हैं । इसके लिये जब हम भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों को देखते हैं, तो हमें वहाँ भी वातरशना मुनियों का उल्लेख अनेक स्थलों में दिखाई देता है ।

ऋग्वेद की वातरशना मुनियों के संबंध की ऋचाओं में उन मुनियों की साधनायें ध्यान देने योग्य हैं । एक सूक्त की कुछ ऋचाएँ देखिये—

मुनयो वातरशना : पिशगा वसते मला ।
वातस्यानु ध्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥
उन्मदिता मौनेयेन वातां आतस्थिमा वयम् ।
शरोरेदस्माक यूय मर्तासो अभि पश्यथ ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, २-३)

विद्वानों के नाना प्रयत्न होने पर भी अभी तक वेदों का निस्संदेह रूप से अर्थ बैठाना संभव नहीं हो सका है । तथापि सायण भाष्य की सहायता से मैं उक्त ऋचाओं का अर्थ इसप्रकार करता हूँ— (अतीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते हैं, जिससे वे पिंगल वर्ण दिखाई देते हैं । जब वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते हैं, अर्थात् रोक लेते हैं, तब वे अपनी तप की महिमा से दीप्यमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं । सर्व लौकिक

व्यवहार को छोड़कर हम मौनवृत्ति से उन्मत्तवत् (उत्कृष्ट आनन्द सहित) वायु भाव को (अशरीरी ध्यानवृत्ति) को प्राप्त होते हैं, और तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीर मात्र को देख पाते हो, हमारे सच्चे आत्म्यतर स्वरूप को नहीं (ऐसा वे वातरशना मुनि प्रकट करते हैं)।

ऋग्वेद में उक्त ऋचाओं के साथ 'केशी' की स्तुति की गई है —

केश्यग्नि केशी विष केशी विभर्ति रोदसी ।

केशी विश्व स्वदंशे केशीद ज्योतिरुच्यते ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, १)

केशी अग्नि, जल तथा स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है। केशी समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन कराता है। केशी ही प्रकाशमान (ज्ञान-) ज्योति (केवलज्ञानी) कहलाता है।

केशी की यह स्तुति उक्त वातरशना मुनियों के वर्णन आदि में की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि केशी वातरशना मुनियों के वर्णन के प्रधान थे।

ऋग्वेद के इन केशी व वातरशना मुनियों की साधनाओं का भागवत पुराण में उल्लिखित वातरशना श्रमण ऋषि, उनके अधिनायक ऋषभ और उनकी साधनाओं की तुलना करने योग्य है। ऋग्वेद के वातरशना मुनि और भागवत के 'वातरशना श्रमण ऋषि' एक ही सम्प्रदाय के वाचक हैं, इसमें तो किसी को किसी प्रकार के सन्देह होने का अवकाश नहीं दिखाई देता। केशी का अर्थ केश-धारी होता है, जिसका अर्थ सायणाचार्य ने 'केश स्थानीय रश्मियों को धारण करनेवाले' किया है, और उससे सूर्य का अर्थ निकाला है। किन्तु उसकी कोई सार्थकता व सगति वातरशना मुनियों के साथ नहीं बैठती, जिनकी साधनाओं का उस सूक्त में वर्णन है। केशी स्पष्टतः वातरशना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैं, जिनकी साधना में मलधारणा, मौन वृत्ति और उन्माद भाव का विशेष उल्लेख है। सूक्त में आगे उन्हें ही 'मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित' (ऋ १०, १३६, ४) अर्थात् देव देवों के मुनि व उपकारी और हितकारी सखा कहा है। वातरशना शब्द में और मल रूपी वसन धारण करने में उनकी नाग्न्य वृत्ति का भी संकेत है। इसकी भागवत पुराण में ऋषभ के वर्णन से तुलना कीजिये।

“उर्वरित-शरीर-मात्र-परिग्रह उन्मत्त इव गगन-परिधान. प्रकीर्णकेशः आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवज्जाज । जडान्ध-मूक-बधिर पिशा-चोन्मादकवद् अवधूतवेषो अभिभाष्यमाणीऽपि जनानां गृहितमौनवृत्तं तृष्णीं बभूव । .. परागवलम्बमानकुटिल-जटिल-कपिश-केशमूरि-भार अवधूत-मलिन-निजशरीरेण गृहगृहीत इवावृष्यत । (मा पु ५, ६, २८-३१)

अर्थात् ऋषभ भगवान के शरीर मात्र परिग्रह बच रहा था। वे उन्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी, बिखरे हुए केशों सहित ब्राह्मणीय अग्नि को अपने में धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रव्रजित हुए। वे जड, अन्ध, मूक, बधिर, पिशाचोन्माद युक्त जैसे अवधूत वेष में लोगों के बुलाने पर भी मौन वृत्ति धारण किए हुए चुप रहते थे। सब और लटकते हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशों के भार सहित अवधूत और मलिन शरीर सहित वे ऐसे दिखाई देते थे, जैसे मानो उन्हें भूत लगा हो।

यथार्थत यदि ऋग्वेद के उक्त केशी सबधी सूक्त को, तथा भागवत-पुराण में वर्णित ऋषभदेव के चरित्र को सन्मुख रखकर पढ़ा जाय, तो पुराण वेद के सूक्त का विस्तृत भाष्य किया गया सा प्रतीत होता है। वही वातरक्षना या गगनपरिधान वृत्ति केश-धारण, कपिश वर्ण, मलधारण, मौन, और उन्माद-भाव समान रूप से दोनों में वर्णित है। ऋषभ भगवान के कुटिल केशों की परम्परा जैन मूर्तिकला में प्राचीनतम काल से आज तक अक्षुण्ण पाई जाती है। यथार्थत समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभ की ही मूर्तियों के सिर पर कुटिल केशों का रूप दिखलाया जाता है, और वही उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है। इस सबध में मुझे केशरिया नाथ का स्मरण आता है, जो ऋषभनाथ का ही नामान्तर है। केसर, केश और जटा एक ही अर्थ के वाचक हैं 'सटा जटा केसरयो'। सिंह भी अपने केशों के कारण केसरी कहलाता है। इसप्रकार केशी और केसरी एक ही केशरियानाथ या ऋषभनाथ के वाचक प्रतीत होते हैं। केशरियानाथ पर जो केशर चढ़ाने की विशेष मान्यता प्रचलित है, वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। जैन पुराणों में भी ऋषभ की जटाओं का सदैव उल्लेख किया गया है। (पद्मपुराण (३, २८८) में वर्णन है, 'वातोद्धता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तय' और हरिवंशपुराण (९, २०४) में उन्हें कहा है—'स प्रलम्बजटाभारभाजिष्णु')। इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरक्षना मुनि, तथा भागवत पुराण के ऋषभ और वातरक्षना श्रमण ऋषि एवं केसरियानाथ ऋषभ तीर्थंकर और उनका निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं।

केशी और ऋषभ के एक ही पुरुषवाची होने के उक्त प्रकार अनुमान करने के पश्चात् ठूठा मेरी दृष्टि ऋग्वेद की एक ऐसी ऋचा पर पड़ गई जिसमें वृषभ और केशी का साथ साथ उल्लेख आया है। वह ऋचा इसप्रकार है —

ककद्वे वृषभो युक्त आसीद्
अत्रावचीत् सारथिरस्य केशी

ऋषि-मुनि कहने से दोनों सम्प्रदायों का ग्रहण समझना चाहिये पीछे परस्पर इन सम्प्रदायों का खूब आदान-प्रदान हुआ और दोनों शब्दों को प्रायः एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाने लगा ।

वैदिक साहित्य के यति और ब्राह्मण-

ऋग्वेद में मुनियों के अतिरिक्त 'यतियों' का भी उल्लेख बहुतायत से आया है । ये यति भी ब्राह्मण परम्परा के न होकर श्रमण - परम्परा के ही साधु सिद्ध होते हैं, जिनके लिये यह सज्ञा समस्त जैन साहित्य में उपयुक्त होते हुए आज तक भी प्रचलित है । यद्यपि आदि में ऋषियों, मुनियों और यतियों के बीच ढारमेल पाया जाता है, और वे समान रूप से पूज्य माने जाते थे । किन्तु कुछ ही पश्चात् यतियों के प्रति वैदिक परम्परा में महान् रोष उत्पन्न होने के प्रमाण हमें ब्राह्मण गथों में मिलते हैं, जहाँ इन्द्र द्वारा यतियों को शालावृको (शृगालों व कुत्तों) द्वारा नुचवाये जाने का उल्लेख मिलता है (तैत्तिरीय संहिता २, ४, ६, २, ६, २, ७, ५, ताण्ड्य ब्राह्मण १४, २, २८, १८, १, ६) किन्तु इन्द्र के इस कार्य को देवों ने उचित नहीं समझा और उन्होंने इसके लिये इन्द्र का बहिष्कार भी किया (ऐतरेय ब्राह्मण ७, २८,) । ताण्ड्य ब्राह्मण के टीकाकारों ने यतियों का अर्थ किया है 'वेदविरुद्धनियमोपेत, कमविरोधिजन, ज्योतिष्ठोमावि अकृत्वा प्रकारान्तरेण वर्तमान' आदि, इन विशेषणों से उनकी श्रमण-परम्परा स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है । मग्वत्गीता में ऋषियों मुनियों और यतियों का स्वरूप भी बतलाया है, और उन्हें समान रूप से योग प्रवृत्त माना है । (यहाँ मुनि को इन्द्रिय और मन का सयम करने वाला इच्छा, भय व क्रोध रहित मोक्षपरायण व सदा मुक्त के समान माना है (भ० गी० ५, १८) और यति को काम-क्रोध-रहित, सयत-चित्त व वीतराग कहा है (भ० गी० ५, २६, ८, ११ आदि) अथर्ववेद के १५ वे अध्याय में ब्राह्मणों का वर्णन आया है । सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण व लाट्यायन, कात्यायन व आपस्तम्बीय श्रौतसूत्रों में ब्राह्मणस्तोमविधि द्वारा उन्हें शुद्ध कर वैदिक परम्परा में सम्मिलित करने का भी वर्णन है । ये ब्राह्मण वैदिक विधि से 'अदीक्षित व सस्कारहीन' थे, वे अदुरुक्त वाक्य को दुरुक्त रीति से, (वैदिक व संस्कृत नहीं, किन्तु अपने समय की प्राकृत भाषा) बोलते थे, वे 'ज्याहृद' (प्रत्यक्षा रहित घनूप) धारण करते थे । मनुस्मृति (१० अध्याय) में लिच्छवि, नाथ, मल आदि क्षत्रिय जातियों को ब्राह्मणों में गिनाया है । (इन सब उल्लेखों पर सूक्ष्मता से विचार करने से इसमें सन्देह नहीं रहता कि ये ब्राह्मण भी श्रमण परम्परा के साधु व गृहस्थ थे, जो वेद-विरोधी होने से वैदिक अनुयायियों के

कोप-भाजन हुए हैं)। जैन धर्म के मुख्य पांच अहिंसादि नियमों को व्रत कहा है। उन्हें ग्रहण करने वाले श्रावक देश विरत या अणुव्रती और मुनी महान्व्रती कहनाते हैं। जो विधिवत् व्रत ग्रहण नहीं करते, तथापि धर्म में श्रद्धा रखते हैं, वे अविरत सम्यग्दृष्टि कहे जाते हैं। इसी प्रकार के व्रतधारी ब्राह्मण कहे गये प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे हिंसात्मक यज्ञ विधियों के नियम से त्यागी होते हैं। इसीलिये उपनिषदों में कही कही उनकी बड़ी-प्रशंसा भी पाई जाती है, जैसे प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है—*ब्राह्मणस्त्वप्राणैक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः* (२, ११)। शांकर भाष्य में ब्राह्मण का अर्थ 'स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्राय' किया गया है। इस प्रकार श्रमण साधनाओं की परम्परा हमें नाना प्रकार के स्पष्ट व अस्पष्ट उल्लेखों द्वारा ऋग्वेद आदि समस्त वैदिक साहित्य में दृष्टिशोचर होती है।

तीर्थंकर नमि—

वेदकालीन आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ के पश्चात् जैन पुराण परम्परा में जो अन्य तेईस तीर्थंकरों के नाम या जीवन-वृत्त मिलते हैं उनमें बहुतों के तुलनात्मक अध्ययन के साधनों का अभाव है। तथापि अन्तिम चार तीर्थंकरों की ऐतिहासिक मत्ता के थोड़े बहुत प्रमाण यहाँ उल्लेखनीय हैं। इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ थे। (नमि मिथिला के राजा थे, और उन्हें हिन्दू पुराण में भी जनक के पूर्वज माना गया है)। नमि की प्रव्रज्या का एक सुन्दर वर्णन हमें उत्तराध्ययन सूत्र के नौवें अध्याय में मिलता है, और यहाँ उन्हीं के द्वारा वे वाक्य कहे गये हैं, जो वैदिक व बौद्ध परंपरा के संस्कृत व पालि साहित्य में गूँजते हुए पाये जाते हैं, तथा जो भारतीय अध्यात्म सबी निष्काम कर्म व अनासक्ति भावना के प्रकाशन के लिये सर्वोत्कृष्ट वचन रूप से जहाँ तहाँ उद्धृत किये जाते हैं। वे वचन हैं—

मुह वसामो जीवानो जेसि मो णत्थि किंचण ।
मिहिलाए डज्झमाणीए ण मे डज्झई किंचण ॥

(उत्त ६-१४)

सुसुख वत जीवाम येस नो नत्थि किंचन ।
मिथिलाये दहमानय न मे किंचि अदय्हथ ॥

(पालि—महाजनक जातक)

मिथिलाया प्रदीप्ताया न मे किञ्चन दहय्ते ॥

(म मा शान्तिपर्व)

(नमि की यही अनासक्त वृत्ति मिथिला राजवंश में जनक तक पाई जाती है। प्रतीत होता है कि जनक के कुल की इसी आध्यात्मिक परम्परा के कारण वह वंश तथा उनका समस्त प्रदेश ही विदेह (देह में निर्मोह, जीवन्मुक्त) कहलाया और उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही उनका धनुष प्रत्यक्षा-हीन रूप में उनके क्षत्रियत्व का प्रतीकमात्र सुरक्षित रहा। सम्भवतः यही वह जीर्ण धनुष था, जिसे राम ने नढ़ाया और तोड़ डाला। इस प्रसंग में जो व्रात्यो के 'ज्याहद' शस्त्र के संबंध में ऊपर कह आये हैं, वह बात भी ध्यान देने योग्य है)

तीर्थंकर नेमिनाथ—

(तत्पश्चात् महाभारत काल में वार्डमवे तीर्थंकर नेमिनाथ हुए। इनकी वंश-परम्परा इस प्रकार बतलाई गई है—श्रीरीपुर के यादव वंशो राजा अधकवृष्णी के ज्येष्ठ पुत्र हुए समुद्र विजय, जिनसे नेमिनाथ उत्पन्न हुए। तथा नवसे छोटे पुत्र थे वसुदेव, जिनसे उत्पन्न हुए वासुदेव कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और कृष्ण आपस में चचेरे भाई थे। जरासंध के आतंक से ग्रस्त होकर यादव श्रीरीपुर को छोड़कर द्वारका में जा बसे। नेमिनाथ का विवाह-संबंध गिरिनगर (जूनागढ़) के राजा उग्रसेन की कन्या राजुलमती से निश्चित हुआ। किन्तु जब नेमिनाथ की वारात कन्या के घर पहुँची और वहाँ उन्होंने उन पशुओं को घिरे देखा, जो अतिथियों के भोजन के लिए मारे जाने वाले थे, तब उनका हृदय करुणा से व्याकुल हो उठा और वे इस हिंसामयी गार्हस्थ प्रवृत्ति में विरक्त होकर, विवाह का विचार छोड़, गिरनार पर्वत पर जा चढ़े और तपस्या में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त कर उसी श्रमण परम्परा को पुष्ट किया। नेमिनाथ की इस परम्परा की विशेष देन प्रतीत होती है—'अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर उसे सैद्धांतिक रूप देना।' महाभारत का काल ई. पूर्व १००० के लगभग माना जाता है। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से यही काल नेमिनाथ तीर्थंकर का मानना उचित प्रतीत होता है। यहाँ प्रसंगवश यह भी ध्यान देने योग्य है कि महाभारत के शांतिपर्व में जो भगवान् तीर्थंकर और उनके द्वारा दिये गये उपदेश का वृत्तान्त मिलता है, वह जैन तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट धर्म के समरूप है।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ—

तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस के राजा अश्वसेन और उनकी रानी वर्मला (वाम्ना) देवी से हुआ था। उन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सम्मेदशिखर पर्वत पर तपस्या की। यह पर्वत आजतक भी पारस-

नाथ पर्वत नाम से सुविख्यात है। उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर सत्तर वर्ष तक श्रमण धर्म का उपदेश और प्रचार किया। (जैन पुराणानुसार उनका निर्वाण भगवान महावीर निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व और तदनुसार ई० पूर्व ५२७ + २५० = ७७७ वर्ष में हुआ था)। पार्श्वनाथ का श्रमण-परम्परा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप आज तक भी जैन समाज प्रायः पारसनाथ के अनुयायियों की मानी जाती है। ऋषभनाथ की सर्वस्व-त्याग रूप आकिञ्चन मुनिवृत्ति, नमि की निरीहता व नेमिनाथ की अहिंसा को उन्होंने अपने चातुर्याम रूप सामायिक धर्म में व्यवस्थित किया। (चातुर्याम का उल्लेख निर्ग्रन्थों के सम्बन्ध में पालि ग्रन्थों में भी मिलता है और जैन आगमों में भी। किन्तु इनमें चार याम क्या थे, इसके सवध में मतभेद पाया जाता है। जैन आगमानुसार पार्श्वनाथ के चार याम इस प्रकार थे- (१) सर्वप्राणातिक्रम से विरमण, (२) सर्वमृपावाद से विरमण, (३) सर्व अदत्तादान से विरमण, (४) सर्व बहिस्थादान से विरमण। पार्श्वनाथ का चातुर्यामरूप सामायिक धर्म महावीर से पूर्व ही सुप्रचलित था, यह दिग०, श्वे० परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध पालि साहित्य-गत उल्लेखों से भलीभांति सिद्ध हो जाता है। मूलाचार (७, ३६-३८) में स्पष्ट उल्लेख है कि महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों ने सामायिक मयम का उपदेश दिया था, तथा केवल अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करना आवश्यक बतलाया था। किन्तु महावीर ने सामायिक धर्म के स्थान पर छेदोपस्थापना समय निर्धारित किया और प्रतिक्रमण नियम से करने का उपदेश दिया (मू० १२६-१३३)। ठीक यही बात भगवती (२०, ८, ६७५, २५, ७, ७८५), उत्तराध्ययन आदि आगमों में तथा तत्त्वार्थ सूत्र (६, १८) की सिद्धसेनीय की टीका में पाई जाती है। बौद्ध ग्रन्थ अगु० निकाय चतुक्कनिपात (वग ५) और उसकी अट्ठकथा में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध का चाचा 'वप्प शाक्य' निर्ग्रन्थ श्रावक था। पार्श्वपित्यो तथा निर्ग्रन्थ श्रावकों के इसी प्रकार के और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे निर्ग्रन्थ धर्म की सत्ता बुद्ध से पूर्व भलीभांति सिद्ध हो जाती है।)

एक समय था जब पार्श्वनाथ तथा उनसे पूर्व के जैन तीर्थंकरों व जैनधर्म की उस काल में सत्ता को पाश्चात्य विद्वान स्वीकार नहीं करते थे। (किन्तु जब जर्मन विद्वान् हर्मन याकोबी ने जैन व बौद्ध प्राचीन साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा महावीर से पूर्व निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के अस्तित्व को सिद्ध किया, तब से विद्वान् पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने लगे हैं, और उनके महावीर निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्ति की जैन परम्परा को भी मान देने लगे हैं। बौद्ध ग्रन्थों में जो निर्ग्रन्थों के चातुर्याम का उल्लेख मिलता है

और उसे निर्ग्रन्थ नातपुत्र (महावीर) का धर्म कहा है, उसका सम्बन्ध अवश्य ही पार्श्वनाथ की परम्परा से होना चाहिये, क्योंकि जैन सम्प्रदाय में उनके साथ ही चातुर्याम का उल्लेख पाया है, महावीर के साथ कदापि नहीं। महावीर, पाच ग्रन्थों के संस्थापक कहे गये हैं। बौद्ध धर्म में जो कुछ व्यवस्थाएँ निर्ग्रन्थों से लेकर स्वीकार की गई हैं, जैसे उपोसथ, (महावग २, १, १), वर्षावास (म० ३, १, १) वे भी पार्श्वनाथ की ही परम्परा की होनी चाहिये, तथा बुद्ध को जिन श्रमण साधुओं का समकालीन पालि ग्रन्थों में बतलाया गया है, वे भी पार्श्वनाथ परम्परा के ही माने जा सकते हैं।

तीर्थंकर वर्धमान महावीर—

(अन्तिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के माता-पिता तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की सम्प्रदाय के अनुयायी थे-ऐसा जैन आगम (आचाराग ३, भाव-चूलिका ३, सूत्र ४०१) में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने प्रवृजित होने पर सामायिक धर्म ग्रहण किया था और पश्चात् केवल जानी होने पर छेदोपस्थापना मयम का विधान किया (आचाराग २, १५, १० १३)। उनके पिता सिद्धार्थ कुडपुर के राजा थे, और उनकी माता त्रिशला देवी लिच्छवि वंशी राजा चेटक की पुत्री, अथवा एक अन्य परम्परानुसार बहन, थी। उनका पतृक गोत्र नाय, नाघ, नात (संस्कृत जातृ) था। इसी से वे बौद्ध पालि ग्रन्थों में नातपुत्र के नाम से उल्लिखित किये गये हैं। भगवान् का जन्म स्थान कुडपुर कहा या, इसके सबंध में पश्चात्कालीन जैन परम्परा में भ्रांति उत्पन्न हुई पाई जाती है। दिगम्बर सम्प्रदाय ने उनका जन्म स्थान नालदा के समीप कुडलपुर को माना है जबकि श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने मुंजर जिले के लड्डु-आड के समीप क्षत्रियकुड को उनकी जन्मभूमि होने का सम्मान दिया है। किन्तु जैन आगमों व पुराणों में उनकी जन्मभूमि के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, वे उक्त दोनों स्थानों में घटित होती नहीं पाई जाती। (दोनों परम्पराओं के अनुसार भगवान की जन्मभूमि कुडपुर विदेह देश में स्थित माना गया है, (ह पु २. ४ उ पु ७४, २५१) और इसी से महावीर भगवान को विदेह-पुत्र, विदेह सुकुमार आदि उपनाम दिये गये हैं और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि उनके कुमारकाल के तीस वर्ष विदेह में ही व्यतीत हुए थे। विदेह की सीमा प्राचीनतम काल से प्रायः निश्चित रही पाई जाती है। अर्थात् उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशिकी और पश्चिम में गडकी। किंतु उपर्युक्त वर्तमान में जन्मभूमि माने जाने वाले दोनों ही स्थान कुडलपुर व. क्षत्रिय

कुड, गंगा के उत्तर में नहीं, किन्तु दक्षिण में पड़ते हैं, और वे विदेह में नहीं किन्तु मगधदेश की सीमा के भीतर आते हैं। महावीर की जन्मभूमि के समीप गडकी नदी प्रवाहित होने का भी उल्लेख है। गडकी, उत्तर बिहार की ही नदी है, जो हिमालय से निकल कर गंगा में सोनपुर के समीप मिली है। उसकी गंगा से दक्षिण में होने की संभावना ही नहीं। महावीर को आगमों में अनेक स्थलों पर बैसालिय (वैशालीय) की उपाधि सहित उल्लिखित किया गया है, (सू. कृ. १, २, उत्तरा ६) जिसमें स्पष्ट होता कि वे वैशाली के नागरिक थे। जिसप्रकार कि कौशल देश के होने के कारण भगवान् ऋषभदेव को अनेक स्थलों पर कोसलीय (कौशलीय) कहा गया है। इन्हीं कारणों से डॉ० हार्नले, जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानों को उपर्युक्त परम्परा-मन्य दोनों स्थानों में से किसी को भी महावीर की यथार्थ जन्मभूमि स्वीकार करने में सदेह हुआ है, और वे वैशाली को ही भगवान् की सच्ची जन्मभूमि मानने की ओर झुके हैं। (पुरातत्व की शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन वैशाली आधुनिक तिरहुत मंडल के मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत बसाढ नामक ग्राम के आसपास ही बसी हुई थी, जहाँ राजा विशाल का गढ़ कहलानेवाला स्थल अब भी विद्यमान है। इस स्थान के आसपास के क्षेत्र में वे सब बातें उचितरूप से घटित हो जाती हैं, जिनका उल्लेख महावीर जन्मभूमि से सबद्ध पाया जाता है। यहाँ से समीप ही अब भी गडक नदी बहती है, और वह प्राचीन काल में बसाढ के अधिक समीप बहती रही हो, यह भी संभव प्रतीत होता है। भगवान् ने प्रव्रजित होने के पश्चात् जो प्रथमरात्रि कर्मार ग्राम में व्यतीत की थी, वह ग्राम अब कम्मन-छपरा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् ने प्रथम पारणा कोल्लाग सनिवेश में की थी, वही स्थान आज का कोल्लुआ ग्राम हो तो आश्चर्य नहीं। जिस वाणिज्य ग्राम में भगवान् ने अपना प्रथम व आगे भी अनेक वर्षावास व्यतीत किये थे, वही अब बनिया ग्राम कहलाता है)। इतिहास इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लिच्छिविगण के अधिनायक, राजा चेटक, इसी वैशाली में अपनी राजधानी रखते थे। भगवान् का पैत्रिकगोत्र काश्यप और उनकी माता का गोत्र वशिष्ठ था। ये दोनों गोत्र यहाँ बसनेवाली जथरिया नामक जाति में अब भी पाये जाते हैं। इस पर से कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि यही जाति ज्ञातृ-वश की आधुनिक प्रतिनिधि हो तो आश्चर्य नहीं। प्राचीन वैशाली के समीप ही एक वासुकुड नामक ग्राम है, जहाँ के निवासी परंपरा से एक स्थल को भगवान् की जन्मभूमि मानते आए हैं, और उसी पूज्य भाव से उस पर कभी हल नहीं चलाया गया। समीप ही एक विशालकुण्ड है जो अब भर गया है और जोता-बोया जाता है। वैशाली की खुदाई में एक ऐसी प्राचीन मुद्रा भी मिली

है, जिसमें 'वैशाली नाम कुंडे' ऐसा उल्लेख है। इन सब प्रमाणों के आधार पर बहुसंख्यक विद्वानों ने इसी वासु-कुण्ड को प्राचीन कुण्डपुर व महावीर की सन्धि जन्मभूमि स्वीकार कर लिया है, व इसी आधार पर वहाँ के उक्त क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर, बिहार राज्य ने वहाँ महावीर स्मारक स्थापित कर दिया है, और वहाँ एक अर्द्धमागधी पद्यों में रचित शिलालेख में यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यही वह स्थल है, जहाँ भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। इसी स्थल के समीप बिहार राज्य ने प्राकृत जैन विद्यापीठ को स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

महावीर के जीवन सबधी कुछ घटनाओं के विषय पर दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं में थोड़ा मतभेद है। दिगम्बर परम्परानुसार वे तीस वर्ष की अवस्था तक कुमार व अविवाहित रहे और फिर प्रव्रजित हुए। किन्तु श्वेताम्बर परम्परानुसार उनका विवाह भी हुआ था और उनके एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, तथा इनका जामाता जामाली भी कुछ काल तक उनका शिष्य रहा था। प्रव्रजित होते समय दिगम्बर परम्परानुसार उन्होंने समस्त वस्त्रों का परित्याग कर अचेल दिगम्बर रूप धारण किया था किन्तु श्वेताम्बर परम्परानुसार उन्होंने प्रव्रजित होने से डेढ़ वर्ष तक वस्त्रसर्वथा नहीं छोड़ा था। डेढ़ वर्ष के पश्चात् ही वे अचेलक हुए। बारह वर्ष की तपश्चर्या के पश्चात् उन्हें ऋजुकुला नदी के तट पर केवलज्ञान प्राप्त हुआ और फिर तीस वर्ष तक नाना प्रदेशों में विहार करते हुए, व उपदेश देते हुए, उन्होंने अपने तीर्थ की स्थापना की, यह दोनों सम्प्रदायों को मान्य है। किन्तु (उनका प्रथम उपदेश दिगम्बर मान्यतानुसार राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर हुआ था तथा श्वेताम्बर मान्यतानुसार पावा के समीप एक स्थल पर, जहाँ हाल ही में एक विशालमन्दिर बनवाया गया है। दोनों परम्पराओं के अनुसार भगवान् का निर्वाण बहत्तर वर्ष की आयु में पावा-पुरी में हुआ। यह स्थान पटना जिले में विहारशरीफ के समीप लगभग सात मील की दूरी पर माना जाता है, जहाँ सरोवर के बीच एक भव्य मन्दिर बना हुआ है।

महावीर की सध-व्यवस्था और उपदेश—

महावीर भगवान् ने अपने अनुयायियों को चार भागों में विभाजित किया—मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका। प्रथम दो वर्ग गृहत्यागी परिव्राजकों के थे और अंतिम दो गृहस्थों के। यही उनका चतुर्विध-सध कहलाया। उन्होंने मुनि और गृहस्थ धर्म की अलग अलग व्यवस्थाएँ बाँधी। उन्होंने धर्म का मूलाधार अहिंसा को बनाया और उसी के विस्तार रूप पाँच व्रतों को स्थापित किया—अहिंसा, अमृषा, अचीर्यं, अमैथुन और अपरिग्रह। इन व्रतों या यमों का

पालन मुनियों के लिये पूर्णरूप से महाव्रतरूप बतलाया तथा गृहस्थों के लिए स्थूलरूप-अणुव्रत रूप । गृहस्थों के भी उन्होंने श्रद्धात् मात्र से लेकर, कोपीनमात्र घारी होने तक के ग्यारह दर्जे नियत किये । दोषो और अपराधो के निवारणार्थ उन्होंने नियमित प्रतिक्रमण पर जोर दिया ।

[भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है — जीव और अजीव अर्थात् चेतन और जड, ये दो विश्व के मूल तत्त्व हैं, जो आदित परस्पर संबद्ध पाये जाते हैं, और चेतन की मन-वचन व कायात्मक क्रियाओं द्वारा इस जड-चेतन संबन्ध की परम्परा प्रचलित रहती है । इसे ही कर्माश्रय व कर्मबन्ध कहते हैं । यमों, नियमों के पालन द्वारा इस कर्माश्रय की परम्परा को रोका जा सकता है, एव सयम व तप द्वारा प्राचीन कर्मबन्ध को नष्ट किया जा सकता है । इस प्रकार चेतन का जड से सर्वथा मुक्त होकर, अपना अनन्तज्ञान-दर्शनात्मक स्वरूप प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिये, जिससे इस जन्म-मृत्यु की परम्परा का विच्छेद होकर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो सके]।

महावीर ने अपने उपदेश का माध्यम उस समय उनके प्रचार क्षेत्र में सुप्रचलित लोकभाषा अर्द्धमागधी को बनाया । इसी भाषा में उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को आचारागादि वारह अंगों में संकलित किया जो द्वादशांग आगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

महावीर निर्वाण काल

जैन परम्परानुसार महावीर का निर्वाण विक्रम काल से ४७० वर्ष पूर्व तथा शक काल से ६०५ वर्ष पाच मास पूर्व हुआ था, जो सन् ईसवी से ५२७ वर्ष पूर्व पड़ता है । यह महावीर निर्वाण सवत् आज भी प्रचलित है और उसके ग्रन्थों व शिलालेखों में उपयोग की परम्परा, कोई पाचवी छठवी शताब्दी से लगातार पाई जाती है । इसमें सन्देह उत्पन्न करने वाला केवल एक हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व का उल्लेख है जिसके अनुसार महावीर निर्वाण में १५५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त (मौर्य) राजा हुआ । और चू कि चन्द्रगुप्त से विक्रमादित्य का काल सर्वत्र २५५ वर्ष पाया जाता है, अतः महावीर निर्वाण का ममय विक्रम से $२२५ + १५५ = ४१०$ वर्ष पूर्व (ई० पू० ४६७) ठहरा । याकोबी, चार्पेटियर आदि पाश्चात्य विद्वानों का यही मत है । इसके विपरीत डा० जायसवाल का मत है कि चू कि निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम का जन्म हुआ और १८ वर्ष के होने पर उनके राज्याभिषेक से उनका सवत् चला, अतएव विक्रम सवत् के $४७० + १८ = ४८८$ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण काल मानना चाहिये । वस्तुतः

ये दोनों ही मत भ्रातृ हैं। अधिकांश जैन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि विक्रम जन्म से १८ वर्ष पश्चात् अभिषिक्त हुए और ६० वर्ष तक राज्यास्त रहे, एवं उनका सन्तान उनकी मृत्यु से प्रारम्भ हुआ और उन्नीस से ४७० वर्ष पूर्व वीर निर्वाण का काल है।

वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात् जो शक सं० का प्रारम्भ कहा गया है, उसका कारण यह है कि महावीर का निर्वाण कार्तिक की अमावस्या को हुआ और इसीलिये प्रचलित वीर निर्वाण का सन्तान कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से बदलता है। इससे ठीक ५ माह पश्चात् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शक सन्तान प्रारम्भ होता है। शक सन्तान ७०५ में रचित जिनसेन कृत सं० हरिवंश पुराण में वर्णन है कि महावीर के निर्वाण होने पर उनकी निर्वाण भूमि पावानगरी में दीपमालिका उत्सव मनाया गया और उसी समय से भारत में उक्त तिथि पर प्रतिवर्ष डम उत्सव के मनाने की प्रथा चली। इस दिन जैन लोग निर्वाणोत्सव दीपमालिका द्वारा मनाते हैं और महावीर की पूजा का विशेष आयोजन करते हैं। जहाँ तक पता चलता है दीपमालिका उत्सव जो भारतवर्ष का सर्वव्यापी महोत्सव बन गया है, उसका इससे प्राचीन अन्य कोई साहित्यिक उल्लेख नहीं है।

गौतम-केशी-संवाद—

(महावीर निर्वाण के पश्चात् जैन सभ के नायकत्व का भार क्रमशः उनके तीन शिष्यों—गौतम, सुधर्म और जदू ने समाला। इनका काल क्रमशः १२, १२ व ३८ वर्ष = ६२ वर्ष पाया जाता है। यहाँ तक आचार्य परंपरा में कोई भेद नहीं पाया जाता इससे भी इन तीनों गणधरों की केवली सज्ञा सार्थक सिद्ध होती है। किन्तु इनके पश्चात्कालीन आचार्य परंपराएँ, दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायों में पृथक् पृथक् पाई जाती है, जिससे प्रतीत होता है कि सम्प्रदाय भेद के बीज यहीं से प्रारम्भ हो गये। इस सम्प्रदाय-भेद के कारणों की एक झलक हमें उत्तराध्ययन सूत्र के 'केशी-गोयम संवाद' नामक २३ वें अध्याय में मिलती है। इसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान् महावीर ने अपना अचेलक या निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय स्थापित किया, उस समय पार्श्वनाथ का प्राचीन सम्प्रदाय प्रचलित था। हम ऊपर कह आए हैं कि स्वयं भगवान् महावीर के माता-पिता उसी पार्श्व सम्प्रदाय के अनुयायी माने गये हैं, और उसी से स्वयं भगवान् महावीर भी प्रभावित हुए थे। उत्तराध्ययन के उक्त प्रकरण के अनुसार, जब महावीर के सम्प्रदाय के अधिनायक गौतम थे, उस समय पार्श्व सम्प्रदाय के नायक थे केशीकुमार श्रमण। इन दोनों गण-

धरो की भेट श्रावस्तीपुर मे हुई और उन दोनों मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि सम्प्रदाय एक होते हुए भी क्या कारण है कि पार्श्व-सम्प्रदाय चाउज्जाम धर्म तथा वर्द्धमान का सम्प्रदाय 'पचसिक्खिय' कहा गया है। उसीप्रकार पार्श्व का धर्म 'सतरोत्तर' तथा वर्द्धमान का 'अचेलक' धर्म है इसप्रकार एक-कार्य-प्रवृत्त होने पर भी दोनों मे विशेषता का कारण क्या है ? केशी कुमार के इस सम्बन्ध मे प्रश्न करने पर, गौतम गणधर ने बतलाया कि पूर्वकाल मे मनुष्य सरल किन्तु जड (ऋजु जड) होते थे और पश्चिमकाल मे वक्र और जड, किन्तु मध्यकाल के लोग सरल और समझदार (ऋजु प्राज्ञ) थे। अतएव पुरातन लोगो के लिए धर्म की शोध कठिन थी और पश्चात्कालीन लोगो को उसका अनुपालन कठिन था। किन्तु मध्यकाल के लोगो के लिए धर्म शोधने और पालने मे सरल प्रतीत हुआ इसीकारण एक ओर आदि व अन्तिम तीर्थकरो ने पचव्रत रूप तथा मध्य के तीर्थकरो ने उसे चातुर्यम रूप से स्थापित किया। उसीप्रकार उन्होने बतलाया कि अचेलक या सस्तर युक्त वेप तो केवल लोगो मे पहचान आदि के लिए नियत किये जाते हैं, किन्तु यथार्थत मोक्ष के कारणभूत तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र हैं। गौतम और केशी के बीच इस वार्तालाप का परिणाम यह बतलाया गया है कि केशी ने महावीर का पचमहाव्रत रूप धर्म स्वीकार कर लिया। किन्तु उनके बीच वेप के सम्बन्ध मे क्या निर्णय हुआ, यह स्पष्ट नहीं बतलाया गया। अनुमानत इस सम्बन्ध मे अचेलकत्व और अल्पवस्त्रत्व का कल्प अर्थात् इच्छानुसार ग्रहण की बात स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार हमे स्थविर कल्प और जिनकल्प के उल्लेख मिलते है। स्थविर कल्प पार्श्व-परम्परा का अल्प वस्त्र-धारण रूप मान लिया गया और जिनकल्प सर्वथा अचेलक रूप महावीर की परम्परा का। किन्तु स्वभावत एक सम्प्रदाय मे ऐसा द्विविध कल्प बहुत समय तक चल सकना सम्भव नहीं था। बहुत काल तक इस प्रश्न का उठना नहीं रुक सकता था कि यदि वस्त्र धारण करके भी महाव्रती बना जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, तब अचेलकता की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? इसी संघर्ष के फलस्वरूप महावीर निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् जवू स्वामी का नायकत्व समाप्त होते ही संन्यस होना प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परा मे महावीर निर्वाण के पश्चात् पूर्वोक्त तीन केवली, विष्णु आदि पांच श्रुतकेवली, विशाखाचार्य आदि ग्यारह दशपूर्वी, नक्षत्र आदि पांच एकादश अगचारी, तथा सुभद्र आदि लोहार्य पर्यन्त चार एकागधारी आचार्यों की वंशावली मिलती है। इन समस्त अट्ठाइस आचार्यों का काल $६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३$ वर्ष निर्दिष्ट पाया जाता है।

श्वेताम्बर संप्रदाय के गणभेद—

(जैन सघ सम्बन्धी श्वेताम्बर परंपरा का प्राचीनतम उल्लेख कल्पसूत्र अन्तर्गत स्थविरावली में पाया जाता है। इसके अनुसार श्रमण भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे। इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारहों गणधारों द्वारा पढाए गये श्रमणों की सख्या का भी उल्लेख है। ये ग्यारहों गणधर १३ अग और १४ पूर्व इस समस्त गणिपिटक के धारक थे, जिसके अनुसार उनके कुल श्रमण शिष्यों की सख्या ४२०० पाई जाती है। इन ग्यारहों गणधरों में से नौ का निर्वाण महावीर के जीवन काल में ही हो गया था केवल दो अर्थात् इन्द्रभूति गौतम और आर्य सुधर्म ही महावीर के पश्चात् जीवित रहे। यह भी कहा गया है कि 'आज जो भी श्रमण निर्ग्रन्थ विहार करते हुए पाए जाते हैं, वे सब आर्य सुधर्म मुनि के ही अपत्य हैं। शेष गणधरों की कोई मन्तान नहीं चली।' आगे स्थविरावली में आर्य सुधर्म से लगाकर आर्य शाण्डिल्य तक तृतीय आचार्यों की गुरु-शिष्य परम्परा दी गई है। छठे आचार्य आर्य यशोमन्त्र के दो शिष्य सभूतिविजय भद्र-बाहु द्वारा दो भिन्न-भिन्न शिष्य परम्पराएँ चल पड़ी। आर्य सम्भूत विजय की शाखा में नौवें स्थविर आर्य वज्रसेन के चार शिष्यों द्वारा चार भिन्न-भिन्न शाखाएँ स्थापित हुईं, जिनके नाम उनके स्थापकों के नामानुसार नाइल, पौमिल, जयन्त और तावस पड़े। उसी प्रकार आर्य भद्रबाहु के चार शिष्यों द्वारा ताम्रलिप्तिका, कोटिर्वापिका, पौन्द्रवर्द्धनिका और दासीखवडिका, ये चार शाखाएँ स्थापित हुईं। उसी प्रकार सातवें स्थविर आर्य स्थूलभद्र के रोहगुप्त नामक शिष्य द्वारा 'तेरासिय' शाखा एवं उत्तरबलिस्सह द्वारा उत्तर बलिस्सह नामक गण निकले, जिसकी पुन कौशाम्बिक, सौवर्तिका, कोडबाणो और चन्द्रनागरी, ये चार शाखाएँ फूटीं। स्थूलभद्र के दूसरे शिष्य आर्य सुहस्ति के शिष्य रोहण द्वारा उद्देह गण की स्थापना हुई, जिससे पुन उडु वरिज्जिका आदि चार-उपशाखाएँ और नागभूत आदि छह कुल निकले। आर्य सुहस्ति के श्रीगुप्त नामक शिष्य द्वारा चारण गण और उसकी हार्यमालाकारी आदि चार शाखाएँ एवं बर्थलीय आदि सात कुल उत्पन्न हुए। आर्य सुहस्ति के यशोमन्त्र नामक शिष्य द्वारा उडुवाडिय गण की स्थापना हुई, जिसकी पुन चपिज्जिया आदि चार शाखाएँ और भद्र-यशीय आदि तीन कुल उत्पन्न हुए। उसी प्रकार आर्य सुहस्ति के कामर्द्धि नामक शिष्य द्वारा वेसवाडिया गण उत्पन्न हुआ, जिसकी श्रावस्तिका आदि चार शाखाएँ और गणिक आदि चार कुल स्थापित हुए। उन्हीं के अन्य शिष्य ऋषिगुप्त द्वारा माणव गण स्थापित हुआ, जिसकी कासवार्यिका गौतमार्यिका, वसिष्ठिका और सौराष्ट्रिका, ये चार शाखाएँ तथा ऋषिगुप्ति आदि चार कुल स्थापित हुए।

शाखाओं के नामों पर ध्यान देने से अनुमान होता है कि कहीं-कहीं स्थान भेद के अतिरिक्त गोत्र-भेदानुसार भी शाखाओं के भेद प्रभेद हुए। स्थविर सुरिथत द्वारा कोटिकगण की स्थापना हुई, जिससे उच्चीनागरी विद्याधरी, वज्री एवम् माध्यमिका ये चार शाखाएँ तथा ब्रम्हलीय, वत्यालीय चाण्डिज्य और पण्डवाहणक, ये चार कुल उत्पन्न हुए। इस प्रकार आर्य सुहन्ति के शिष्यों द्वारा बहुत अधिक शाखाओं और कुलों के भेद प्रभेद उत्पन्न हुए। आर्य सुस्थित के अर्हदत्त द्वारा मध्यमा शाखा स्थापित हुई और विद्याधर गोपाल द्वारा विद्याधरी शाखा। आर्यदत्त के शिष्य शातिसेन ने एक अन्य उच्चीनागरी शाखा की स्थापना की। आर्यदत्त शातिसेन के श्रेणिक तापम कुवेर और ऋषिपानिका ये चार शिष्य हुए, जिनके द्वारा क्रमशः आर्य सेनिका, तापसी कुवेर और ऋषिपानिका ये चार शाखाएँ निकली। आर्य-सिंहगिरि के शिष्य आर्य-शमित द्वारा ब्रह्मवोषिका तथा आर्य वज्र द्वारा आर्य वज्री शाखा स्थापित हुई। आर्य-वज्र के शिष्य वज्रसेन, पद्म और रथ द्वारा क्रमशः आर्य-नाइली पद्मा और जयन्ती नामक शाखाएँ निकली। (इन विविध शाखाओं व कुलों की म्यान व गोत्र आदि भेदों के अतिरिक्त अपनी अपनी क्या विशेषता थी, इसका पूर्णतः पता लगाना संभव नहीं है)। इनमें से किसी किसी शाखा व कुल के नाम मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त मूर्तियों आदि पर के लेखों में पाए गये हैं, जिनसे उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है।

प्राचीन ऐतिहासिक कालगणना—

कल्पसूत्र स्थविरावली में उक्त आचार्य परम्परा के सवध में काल का निर्देश नहीं पाया जाता (किन्तु धर्मघोषसरि कृत द्रुपमकाल-श्रमणमघ-स्तव नामक प्राकृत पट्टावली की अवतूरि में कुछ महत्वपूर्ण कालसंवधी निर्देश पाये जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि जिस रात्रि भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ, उसी रात्रि का उज्जनी में चण्डप्रद्योत नरेण की मृत्यु व पालक राजा का अभिषेक हुआ। इस पालक राजा ने उदायी के निमतान मरने पर कुणिक के राज्य पर पाटलिपुत्र में अधिकार कर लिया और ६० वर्ष तक राज्य किया। इसी काल में गौतम ने १२, सुधर्म ने ८, और जवू ने ४४ वर्ष तक युगप्रधान रूप से सघ का नायकत्व किया पालक के राज्य के साठ वर्ष व्यतीत होने पर पाटलिपुत्र में नव नन्दो ने १५५ वर्ष राज्य किया और इसी काल में जैन सघ का नायकत्व प्रभव ने ११ वर्ष, स्वयम्भू ने २३, यज्ञोभद्र ने ५०, सभृतिविजय ने ८, भद्रमाह ने १४ और स्थूलभद्र ने ४५ वर्ष तक किया। इस प्रकार यहाँ तक वीर निर्वाण के २१५ वर्ष व्यतीत हुए। इसके पश्चात् मौर्य वंश का राज्य १०८ वर्ष रहा,

जिसके भीतर महागिरि ने ३० वर्ष, सुहस्ति ने ४६ और गुणसुन्दर ने ३२ वर्ष जैन सच का नायकत्व किया। सौर्यों के पश्चात् राजा पुष्पमित्र ने ३० वर्ष तथा वलमित्र और भानुमित्र ने ६० वर्ष राज्य किया। इस बीच गुणसुन्दर ने अपनी आयु के शेष १२ वर्ष, कालिक ने ४० वर्ष और स्कन्दिल ने ३८ वर्ष जैन सच का नायकत्व किया। इस प्रकार महावीर निर्वाण से ४१३ वर्ष व्यतीत हुए। भानुमित्र के पश्चात् राजा नरवाहन ने ४०, गर्दभिल्ल ने १३ और शक ने ४ वर्ष पर्यन्त राज्य किया और इसी बीच रेवतीमित्र द्वारा ३६ वर्ष तथा आर्य-मगु द्वारा २० वर्ष जैन सच का नायकत्व चला। इस प्रकार महावीर निर्वाण से लेकर ४७० वर्ष समाप्त हुए। गर्दभिल्ल के राज्य की समाप्ति कालकाचार्य द्वारा कराई गई और उनके पुत्र विक्रमादित्य ने राज्याख्य होकर, ६० वर्ष तक राज्य किया। इसी बीच जैन सच में बहुल, श्रीव्रत, स्वाति, हारि श्यामार्य एवं क्षाण्डिल्य आदि हुए प्रत्येक-बुद्ध एवं स्वयंबुद्ध परम्परा का विच्छेद हुआ, बुद्धबोधितो की अल्पता, तथा मद्रगुप्त, श्रीगुप्त और ब्रजस्वामी, ये आचार्य हुए। विक्रमादित्य के पश्चात् धर्मादित्य ने ४० और माइल्ल ने ११ वर्ष राज्य किया, और इस प्रकार-वीर निर्वाण के ५८१ वर्ष व्यतीत हुए। तत्पश्चात् दुर्बलिका पुष्पमित्र के २० वर्ष तथा राजा नाहड के ४ (?) वर्ष समाप्त होने पर वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष पश्चात् शक सच प्रारम्भ हुआ। वीर निर्वाण के ६६३ वर्ष व्यतीत होने पर कालकसूरि ने पयूषणचतुर्थी की स्थापना की, तथा निर्वाण के ६८० वर्ष समाप्त होने पर आर्य-महागिरि को सतान में उत्पन्न श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने कल्पसूत्र की रचना की एवं इसी वर्ष आनन्दपुर में ध्रुवसेन राजा के पुत्र-मरण से शीकार्त होने पर, उनके समाधान हेतु कल्पसूत्र सभा के समक्ष कल्पसूत्र की वाचना हुई। यह बहुश्रुतों की परम्परा से ज्ञात हुआ। इतनी वार्ता के पश्चात् यह 'दुषमकाल श्रमणसचस्तव की अवचरि' इस समाचार के साथ समाप्त होती है कि वीर निर्वाण के १३०० वर्ष समाप्त होने पर विद्वानों के शिरोमणि श्री बप्पभट्टि सूरि हुए।

सात निन्हव व दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय—

ऊपर जिन गणों कुलो व शाखाओं का उल्लेख हुआ है, उनमें कोई विशेष सिद्धान्त-भेद नहीं पाया जाता। सिद्धान्त-भेद की अपेक्षा से हुए सात निन्हवों का उल्लेख पाया जाता है। पहला निन्हव महावीर के जीवन काल में ही उनकी ज्ञानोत्पत्ति के चौदह वर्ष पश्चात् उनके एक शिष्य जमालि द्वारा श्रावस्ती में उत्पन्न हुआ। इस निन्हव का नाम बहुरत कहा गया, क्योंकि यहाँ

मूल सिद्धान्त यह था कि कोई वस्तु एक समय की क्रिया से उत्पन्न नहीं होती, अनेक समयों मे उत्पन्न होती है। दूसरा निन्हव इसके दो वर्ष पश्चात् तिष्यगुप्त द्वारा ऋषभपुर मे उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसके अनुयायी जीवप्रदेशक कहलाए, क्योंकि वे जीव के अंतिम प्रदेश को ही जीव की सज्ञा प्रदान करते थे। अव्यक्त नामक तीसरा निन्हव, निर्वाण से २१४ वर्ष पश्चात् आपाढ-आचार्य द्वारा श्वेतविका नगरी मे स्थापित हुआ। इस मत मे वस्तु का स्वरूप अव्यक्त अर्थात् अस्पष्ट व अज्ञेय माना गया है। चौथा समुच्छेद नामक निन्हव, निर्वाण से २२० वर्ष पश्चात् अश्वमित्र - आचार्य द्वारा मिथिला नगरी मे उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य अपने उत्पन्न होने के अनन्तर समय मे समस्त रूप से व्युच्छिन्न हो जाता है, अर्थात् प्रत्येक उत्पादित वस्तु क्षणस्थायी है। यह मत बौद्ध दर्शन के क्षणिकत्ववाद से मेल खाता प्रतीत होता है। पाचवा निन्हव निर्वाण के २२८ वर्ष पश्चात् गग-आचार्य द्वारा उल्लुकातिर पर उत्पन्न हुआ। इसका नाम द्विक्रिया कहा गया है। इस मत का मर्म यह प्रतीत होता है कि एक समय मे केवल एक ही नहीं, दो त्रियाओं का अनुभवन संभव है। छठवा त्रैराशिक नामक निन्हव छल्लुक मुनि द्वारा पुरमतरजिका नगरी मे उत्पन्न हुआ। इस मत के अनुयायी वस्तु-विभाग तीन राशियों मे करते थे, जैसे जीव, अजीव, और जीवाजीव। सातवा निन्हव अवद्ध कहलाता है, जिसकी स्थापना बी० निर्वाण से ५८४ वर्ष पश्चात् गोष्ठा माहिल द्वारा दशपुर मे हुई। इस मत का मर्म यह प्रतीत होता है कि कर्म का जीव से स्पर्श मात्र होता है, बन्धन नहीं होता। इन सात निन्हवों के अनन्तर, बीर निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् बोटिक निन्हव अर्थात् दिगम्बर संध की उत्पत्ति कही गई है (स्था ७, वि० आवश्यक व तपा० पट्टा०)। दिगम्बर परम्परा मे उपर्युक्त सात निन्हवों का तो कोई उल्लेख नहीं पाया जाता, किन्तु वि० स० के १३६ वर्ष उपरान्त श्वेताम्बर संध की उत्पत्ति होने का स्पष्ट उल्लेख (दर्शनसार गा० ११) पाया जाता है। इस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा मे दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के काल मे, व दिगम्बर परम्परा मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के उत्पत्तिकाल-निर्देश मे केवल ३ वर्षों का अन्तर पाया जाता है। इन उल्लेखों पर से यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि महावीर के संध मे दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदायों का स्पष्ट रूप से भेद निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात् हुआ।

दिगम्बर आम्नाय मे गणभेद—

दिगम्बर मान्यतानुसार महावीर निर्वाण के पश्चात् ६८३ वर्ष की आचार्य परम्परा का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कहा गया है कि

तत्पश्चात् किसी समय अहंद्बलि आचार्य हुए। उन्होंने पंचवर्षीय युगप्रतिक्रमण के समय एक विशाल मुनि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सौ योजन के यति एकत्र हुए। उनकी भावनाओं पर से उन्होंने जान लिया कि अब पक्षपात का युग आ गया। अतएव, उन्होंने नदि वीर, अपराजित, देव पचस्तूप, सेन, भद्र, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामों से भिन्न भिन्न सघ स्थापित किये, जिनसे कि निकट अपनत्व की भावना द्वारा धर्म वात्सल्य और प्रभावना बढ सके। दर्शन-सार के अनुसार, विक्रम के ५२६ वर्ष पश्चात् दक्षिण मथुरा अर्थात् मदुरा नगर में पञ्चपाद के शिष्य वज्रनदि द्वारा द्राविडसघ की उत्पत्ति हुई। इस सघ के मतानुसार बीजों में जीव नहीं होता, तथा प्राणुक-अप्राणुक का कोई भेद नहीं माना जाता, एव वसति में रहने, वाणिज्य करने व शीतल नीर से स्नान करने में भी मुनि के लिये कोई पाप नहीं होता। वि० के २०५ वर्ष पश्चात् कल्याणनगर में श्वेताम्बर मुनि श्रीकलश द्वारा यापनीय सघ की स्थापना हुई कही गई है। वि० की पाचवी-छठी शताब्दी के ताम्रपटों आदि में भी यापनीय सघ के आचार्यों का उल्लेख मिलता है। काष्ठासघ की उत्पत्ति वि० स० ७५३ वर्ष पश्चात् नदीतट ग्राम में कुमारसेन मुनि द्वारा हुई। इस सघ में स्त्रियों को दीक्षा देने, तथा पीछी के स्थान में मुनियों द्वारा चौरी रखने का विधान पाया जाता है। माथुरसघ की स्थापना, काष्ठासघ की स्थापना से २०० वर्ष पश्चात् अर्थात् वि० स० के ६५३ वर्ष व्यतीत होने पर मथुरा में राम सेन मुनि द्वारा हुई कही गई है। इस सघ की विशेषता यह बतलाई गई है कि इसमें मुनियों द्वारा पीछी रखना छोड़ दिया गया। काष्ठासघ की उत्पत्ति में १८ वर्ष पश्चात् अर्थात् वि० स० ६७१ में दक्षिणदेश के विन्ध्यपर्वत के पुष्कल नामक स्थान पर वीरचन्द्र मुनि द्वारा मिल्लक सघ की स्थापना हुई। उन्होंने अपना एक अलग गच्छ बनाया, प्रतिक्रमण तथा मुनिचर्या की भिन्न व्यवस्था की, तथा वर्णाचार को कोई स्थान नहीं दिया। इस सघ का दर्शनसार के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु इस एक उल्लेख पर से भी प्रमाणित होता है कि नौवीं दसवीं शताब्दी में एक जैन मुनि ने विन्ध्यपर्वत के भीलों में भी धर्म प्रचार किया और उनकी क्षमता के विचारानुसार धर्म-पालन की कुछ विशेष व्यवस्थाएँ बनाई।

॥ श्रवणवेलगोला से प्राप्त हुए ५०० से भी अधिक शिलालेखों द्वारा हमें अनेक शताब्दियों की विविध आम्नायों तथा आचार्यों परम्पराओं का चित्रण मिलता है। सिद्धरवस्ति के एक शिलालेख में कहा गया है कि अहंद्बलि ने अपने दो शिष्यों, पुष्पदत्त और भूतबलि द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की और उन्होंने मूल सघ को चार शाखाओं में विभाजित किया—सेन, नदि, देव और

सिंह। अनेक लेखों में जो सघो, गणो, गच्छो आदि के उल्लेख मिलते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं - मूलसघ, नदिसघ, नमिल्लसघ, मयूमसघ, मिट्ठसघ, कोल्लसघ, नदिगण, देशीगण, इमिल (तमिल) गण कापूर गण, पुम्भव मा सरस्वती गच्छ, वक्रगच्छ, तगरिलगच्छ, मटितटगच्छ, इगुत्तंवरवनि, पनगोमे वलि, आदि।

पूर्व व उत्तर भारत में धार्मिक प्रसार का इतिहास—

महावीर ने स्वयं विहार करके तो अना सारंग विदेश रूप में मगध, विदेह अग, वग, आदि पूर्व के देशों, तथा पश्चिम की ओर कोटन व मगधी प्रदेश में ही फैलाया था, एवं तत्कालीन मगधराज श्रेणिक निबन्धान व डारन पुन कुणिक अजातशत्रु को अपना अनुयायी बनाया था। इनका भी प्रमाण मिलता है कि नट राजा भी जैन धर्मानुयायी थे। ई० पू० १५० के लगभग के शिलालेख में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस जैन प्रतिमा को नटराज मगध में ले गये थे, उसे खारवेल पुन अपने देश में वापस लाए। (यहाँ वेग उत्तर-हत्तो और सिद्धों को नमस्कार में प्रारम्भ होता है, और फिर उनमें मारवेंग के कुमारकाल के शिलालेख के पञ्चात् राज्याभिषिक्त होकर उनके द्वारा मगध प्रदेशों की विजय तथा स्वदेश में विविध लोकोपकारी कार्यों का विवरण दिया जाता है। कलिंग (उड़ीसा) में जैनधर्म विहार में ही गया है, इनमें तो मन्दिर ही नहीं, और विहार का जैनधर्म में सबय इतिहासातीत गान में रहा है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विहार में उड़ीसा जाने का मार्ग मानभूम और सिंहभूम जिलों में से था। मानभूम के ब्राह्मणों में एक वर्ग अब भी ऐसा विद्यमान है जो अपने को 'पच्छिम ब्राह्मण' कहते हैं, और वे वर्तमान महावीर के वंशज रूप से वर्णन किये जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे उस प्राचीनतम आर्य वंश की शाखा के हैं जिसने अति प्राचीन काल में इस भूमि पर पुर रखा। आदिम श्रमण-परम्परा आर्यों की ही थी, किन्तु ये आर्य वैदिक आर्यों के पूर्व भारत की ओर बढ़ने से पहले ही मगध विदेह में रहते थे, इनमें अब कोई सन्देह रहा नहीं प्रतीत होता। इस दृष्टि में उक्त 'पच्छिम ब्राह्मणों' की बात बड़े ऐतिहासिक महत्व की जान पड़ती है। यो तो समस्त मगध प्रदेश का पुरातत्व के प्रतीक बिखरे हुए हैं, जिनमें पटना जिले के राजगिर और पाया, तथा हजारीबाग जिले का पार्श्वनाथ पर्वत सुप्रसिद्ध ही हैं। किन्तु इन स्थानों में वर्तमान में जो अधिकांश मूर्तियाँ आदि पाई जाती हैं, उनकी अपेक्षा मानभूम और सिंहभूम जिलों के नाना स्थानों में बिखरे हुए जैन मन्दिर व मूर्तियाँ अधिक प्राचीन सिद्ध होती हैं। इनमें से अनेक आजकल हिन्दुओं द्वारा अपने धर्मापतन

मान कर पूजे जाते हैं। कहीं जैन मूर्तियाँ भैरोनाथ के नाम से पूजती हैं और कहीं वे पाडवो की मूर्तियाँ मानी जा रही हैं। यत्र तत्र में एकत्र कर जो अनेक जैन मूर्तियाँ पटना के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, वे ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व की प्रमाणित होती हैं। (देखिये राय चौधरी कृत जैनजिम इन बिहार)। चीनी यात्री हुएनत्सांग (सातवीं शताब्दी) ने अपने वंशाली के वर्णन में वहाँ निर्ग्रन्थों की बड़ी संख्या का उल्लेख किया है। उसने सामान्यतः यह भी कहा है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के जैन मुनि पश्चिम में तक्षशिला और गूढकूट तक फैले हुए थे, तथा पूर्व में दिगम्बर निर्ग्रन्थ पुण्ड्रवर्धन और समतट तक भारी संख्या में पाये जाते थे। चीनी यात्री के इन उल्लेखों से सातवीं शती में समस्त उत्तर में जैन धर्म के सुप्रचार का अच्छा पता चलता है।

मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से एक अति प्राचीन स्तूप और एक दो जैन मंदिरों के ध्वसावशेष मिले हैं। यहाँ पाई गई पुरातत्वसामग्री पर से ज्ञात होता है कि ई० पू० की कुछ शताब्दियों से लेकर, लगभग दसवीं शताब्दी तक वहाँ जैन धर्म का एक महान केन्द्र रहा है। मूर्तियों के सिंहासनो आयाग-पट्टो आदि पर जो लेख मिले हैं, उनमें से कुछ में कुपाण राजाओं, जैसे कनिष्क, हविष्क, वासुदेव आदि नामों और उनके राज्यकाल के अंकों का स्पष्ट उल्लेख पाया गया है, जिससे वे ई० सन् के प्रारम्भिक काल के सिद्ध होते हैं। प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस स्तूप का उल्लेख मिलता है, और कहा गया है कि यह स्तूप सुपाश्वनाथ की स्मृति में निर्माण कराया गया था, तथा पाश्वनाथ के काल में इसका उद्धार कराया गया था। उसे देव निर्मित भी कहा गया है। आश्चर्य नहीं जो वह प्राचीन स्तूप महावीर से भी पूर्वकालीन रहा हो हरिषेण कथाकोष के 'वैरकुमार कथानक' (श्लोक १३२) में मथुरा के पाँच स्तूपों का उल्लेख आया है। यहाँ से ही समस्त जैन मुनियों के पंचस्तूपान्वय का प्रारम्भ हुआ। इस अन्वय का एक उल्लेख गुप्त सवत् १५६ (सन् ४७८) का पहाड़पुर (बगाल) के ताम्रपट से मिला है जिसके अनुसार उस समय घट गोहाली में एक जैन विहार था, जिसमें अरहतों की पूजा के लिये निर्ग्रन्थ आचार्य को एक दान दिया गया। ये आचार्य बनारस की पंचस्तूप निकाय के आचार्य गुहनन्दि के शिष्य कहे गये हैं। घवला टीका के रचयिता वीरसेन और जिनसेन (८-६ वीं शती) भी इसी शाखा के थे। इसी अन्वय का उल्लेख जिनसेन के शिष्य गुणमद्र ने उत्तर पुराण में सेनान्वय के नाम से किया है। तब से इस अन्वय की सेनगण के नाम से ही प्रसिद्धि लगातार आज तक अविच्छिन्न रूप से उसकी अनेक शाखाओं व उपशाखाओं के रूप में पाई जाती

है। मथुरा के स्तूपों की परम्परा मुगल सम्राट अकबर के काल तक पाई जाती है, क्योंकि उस समय के जैन पंडित राजमल्ल ने अपने जम्बूस्वामी-चरित में लिखा है कि मथुरा में ५१५ जीर्णस्तूप थे जिनका उद्धार टोडर सेठ ने अपरिमित व्यय से कराया था। ई० पू० प्रथम शताब्दि में जैन मुनिसंघ की उज्जैनी में अस्तित्व का प्रमाण कालकाचार्य कथानक में मिलता है। इस कथानक के अनुसार उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल ने अपनी कामुक प्रवृत्ति से एक जैन अजिका के साथ अत्याचार किया, जिसके प्रतिगोध के लिए कालकसूरि ने शाही राजाओं से संबंध स्थापित किया। इन्होंने गर्दभिल्ल को युद्ध में परास्त कर, उज्जैन में शक राज्य स्थापित किया। इसी वंश का विनाश पीछे विक्रमादित्य ने किया। इस प्रकार यह घटना-चक्र विक्रम संवत् से कुछ पूर्व का सिद्ध होता है। उससे यह भी पता चलता है कि प्रसंगवश अतिशान्त-स्वभावी और सहनशील जैन-मुनियों का भी कभी-कभी राज शक्तियों से संघर्ष उपस्थित हो जाया करता था।

मथुरा से प्राप्त एक लेख में उल्लेख मिलता है कि गुप्त संवत् ११३ (ई० सन् ४३२) में श्री कुमार गुप्त के राज्य काल में विद्याधरी शाखा के दत्तिलाचार्य की आज्ञा से श्यामाद्वय ने एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई। कुमारगुप्त के काल (सन् ४२६) का एक और लेख उदयगिरि (विदिशा मालवा) से मिला है, जिसमें वहाँ पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। गुप्तकाल के स० १४१ (ई० सन् ४६०) में स्कंदगुप्त राजा के उल्लेख सहित जो शिलालेख कहागु (संस्कृत ककुम) से प्राप्त हुआ है उसमें उल्लेख है कि पाच अरहतों की स्थापना मन्द्र नामके धर्म पुरुष ने कराई थी और शैल स्तम्भ खड़ा किया था।

दक्षिण भारत व लका में जैन धर्म तथा राजवंशों से संबंध—

(एक जैन परम्परानुसार मौर्यकाल में जैनमुनि भद्रबाहु ने चन्द्रगुप्त सम्राट को प्रभावित किया था और वे राज्य त्याग कर, उन मुनिराज के साथ दक्षिण को गए थे। मैसूर प्रान्त के अन्तर्गत श्रवणबेलगोला में अब भी उन्हीं के नाम से एक पहाड़ी चन्द्रगिरि कहलाती है, और उस पर वह गुफा भी बतलाई जाती है, जिसमें भद्रबाहु ने तपस्या की थी, तथा राजा चन्द्रगुप्त उनके साथ अन्त तक रहे थे। इस प्रकार मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के काल में जैन धर्म का दक्षिण-भारत में प्रवेश हुआ माना जाता है। किन्तु बौद्धों के पालि साहित्यान्तर्गत महावंश में जो लका के राजवंशों का विवरण पाया जाता है, उसके अनुसार बुद्धनिर्माण से १०६ वर्ष पश्चात् पादुकाभय राजा का अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने राज्य के प्रारम्भ में ही अनुराधपुर की स्थापना की, जिसमें उन्होंने

निर्ग्रन्थ श्रमणों के लिए अनेक निवास स्थान बनवाए। इस उल्लेख पर से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि बुद्ध निर्वाण स० के १०६ वे वर्ष में भी लका में निर्ग्रन्थों का अस्तित्व था। लका में बौद्ध धर्म का प्रवेश अशोक के पुत्र महेन्द्र द्वारा बुद्ध द्वारा बुद्धनिर्वाण से २३६ वर्ष पश्चात् हुआ कहा गया है। इस पर से लका में जैन धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म से कम से कम १३० वर्ष पूर्व हो चुका था, ऐसा सिद्ध होता है। (संभवतः सिंहल में जैन धर्म दक्षिण भारत में से ही होता हुआ पहुँचा होगा। जिस समय उत्तर भारत में १२ वर्षीय दुर्मिक्ष के कारण भद्रबाहु ने सम्राट चन्द्रगुप्त तथा विशाख मुनिसघ के साथ दक्षिणापथ की ओर विहार किया, तब वहाँ की जनता में जैनधर्म का प्रचार रहा होगा और इसी कारण भद्रबाहु को अपने सघ का निर्वाह होने का विश्वास हुआ होगा, ऐसा भी विद्वानों का अनुमान है। चन्द्रगुप्त के प्रपौत्र सम्प्रति, एक जैन परम्परानुसार आचार्य सुहस्ति के शिष्य थे, और उन्होंने जैन धर्म का स्तूप, मन्दिर आदि निर्माण कराकर, देश भर में उसी प्रकार प्रचार किया जिस प्रकार कि अशोक ने बौद्धधर्म का किया था। रामनद और टिन्नावली की गुफाओं में ब्राह्मीलिपि के शिलालेख यद्यपि अस्पष्ट हैं, तथापि उनसे अब प्राचीनतम तामिल ग्रन्थों से उस प्रदेश में अति प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रचार सिद्ध होता है। तामिल काव्य कुरल व ठोलकप्पियम पर जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

मुणिमेकलई यद्यपि एक बौद्ध काव्य है, तथापि उसमें दिगम्बर मुनियों और उनके उपदेशों के अनेक उल्लेख आये हैं। जीवक चिन्तामणि, सिलप्पडिकार नीलकेशी यशोधर काव्य आदि तो स्पष्टतः जैन कृतियाँ ही हैं। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समन्तभद्र के काची से सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। कुन्दकुन्दाचार्य का सम्बन्ध, उनके एक टीकाकार शिवकुमार महाराज से बतलाते हैं। प्राकृत लोक-विभाग के कर्ता सर्वनन्दि (सन् ४५८) काची नरेश सिंहवर्मा के समकालीन कहे गये हैं। दर्शनसार के अनुसार द्राविड सघ की स्थापना पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि द्वारा मदुरा में सन् ४७० में की गई थी। (इस प्रकार के अनेक उल्लेखों और नाना घटनाओं से सुप्रमाणित होता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तामिल प्रदेश में जैन धर्म का अच्छा प्रचार हो चुका था)।

कदम्ब राजवंश—

(कदम्बवंशी अविनीत महाराज के दान पत्र में उल्लेख है कि उन्होंने देशीगण कुन्दकुन्दान्वय के चन्द्रनदि भट्टारक को जैन मन्दिर के लिए एक गांव का दान दिया। यह दानपत्र शक स० ३८८ (ई० स० ४६६) का है और मर्करा नामक स्थान से मिला है।) इसी वंश के युवराज काकुत्स्थ द्वारा भगवान्

अर्हन्त के निमित्त श्रुतकीर्ति सेनापति को भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख है। इसी राजवंश के एक दो अन्य दानपत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक में श्रीविजय शिवमृगेश वर्मा द्वारा अपने राज्य के चतुर्थ वर्ष में एक ग्राम का दान उसे तीन भागों में बांटकर दिये जाने का उल्लेख है। एक भाग 'भगवत् अर्हद् महाजिनेन्द्र देवता' को दिया गया, दूसरा 'श्वेतपट महाश्रमण सघ' के उपभोग के लिए, और तीसरा 'निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ' के उपयोग के लिए। दूसरे लेख में शान्ति वर्मा के पुत्र श्री मृगेश द्वारा अपने राज्य के आठवें वर्ष में यापनीय, निर्ग्रन्थ और कूचक मुनियों के हेतु भूमि-दान दिये जाने का उल्लेख है। एक अन्य लेख में शान्तिवर्मा द्वारा यापनीय तपस्वियों के लिये एक ग्राम के दान का उल्लेख है। एक अन्य लेख में हरिवर्मा द्वारा सिंह सेनापति के पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैनमन्दिर की अष्टान्हिका पूजा के लिये, तथा मर्वसघ के भोजन के लिए एक गांव कूचको के वारिषेणाचार्य सघ के हाथ में दिये जाने का उल्लेख है। इस वंश के और भी अनेक लेख हैं जिनमें जिनालयों के रक्षणार्थ व नाना जैन सघों के निमित्त ग्रामों और भूमियों के दान का उल्लेख है। उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पाचवीं छठी शताब्दी में जैन सघ के निर्ग्रन्थ (दिगम्बर), श्वेत-पट, यापनीय वा कूचक शाखाएं सुप्रतिष्ठित सुविख्यात, लोकप्रिय और राज्य सम्मान्य हो चुकी थी। इनमें के प्रथम तीन मुनि-संप्रदायों का उल्लेख तो पट्टावलियों व जैन साहित्य में बहुत आया है, किन्तु कूचक संप्रदाय का कहीं अन्यत्र विशेष परिचय नहीं मिलता।

गग राजवंश—

(श्रवणवेलगोला के अनेक शिलालेखों तथा अभयचन्द्रकृत गोम्मटसार वृत्ति की उत्थानिका में उल्लेख मिलता है कि गगराज की नींव डालने में जैनाचार्य सिंहनदि ने बड़ी सहायता की थी। इस वंश के अविनीत नाम के राजा के प्रतिपालक जैनाचार्य विजयकीर्ति कहे गये हैं। सुप्रसिद्ध तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका के कर्ता आचार्य पूज्यपाद देवनदि इसी वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके तथा शिवमार और श्रीपुरुष नामक नरेशों के अनेक लेखों में जैन मन्दिर निर्माण व जैन मुनियों को दान के उल्लेख भी मिलते हैं। गगनरेश मारसिंह के विषय में कहा गया है कि उन्होंने अनेक भारी युद्धों में विजय प्राप्त करके नाना दुर्ग और किले जीतकर एवं अनेक जैन मन्दिर और स्तम्भ निर्माण करा कर अन्त में अजितसेन भट्टारक के समीप वकापुर में सल्लेखना विधि से मरण किया, जिसका काल शक स० ८९६ (ई० स ९७४) निर्दिष्ट है। मारसिंह के उत्तराधिकारी २

मल्ल (चतुर्थ) थे, जिनके मंत्री चामुण्डराज ने श्रवणवेलगोल के विन्ध्यगिरि पर चामुण्डराय वस्ति निर्माण कराई और गोमटेश्वर की उस विशाल मूर्ति का उद्घाटन कराया जो प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का एक गौरवशाली प्रतीक है। चामुण्डराय का बनाया हुआ एक पुराण ग्रन्थ भी मिलता है जो कन्नड भाषा में है। इसे उन्होंने शक ५०० में समाप्त किया था। उसमें भी उन्होंने अपने ब्रह्मक्षेत्र कुल तथा अजितसेन गुरु का परिचय दिया है। अनेक शिलालेखों में विविध गगवशी राजाओं, सामन्तों, मंत्रियों व सेनापतियों आदि के नामों, उनके द्वारा दिये गये दानों आदि धर्मकार्यों, तथा उनके सल्लेखना पूर्वक मरण के उल्लेख पाये जाते हैं। कन्नड कवि पोन्न द्वारा सन् ६३३ में लिखे गये शान्ति-पुराण की सन् ६७३ के लगभग एक धर्मिणी महिला आतिमन्वे ने एक सहस्र प्रतिपा लिखाकर दान में बँटवा दी।

राष्ट्रकूट राजवंश—

सातवीं शताब्दी से दक्षिण-भारत में जिस राजवंश का बल व राज्य-विस्तार बढ़ा, उस राष्ट्रकूट वंश से तो जैनधर्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम ने स्वयं प्रश्नोत्तर-रत्नमालिका की रचना की थी, जिसका तिव्वती भाषा में उसकी रचना के कुछ ही पश्चात् अनुवाद हो गया था और जिस पर से यह भी सिद्ध होता है कि राजा अमोघवर्ष राज्य छोड़कर स्वयं दीक्षित हो गये थे। उनके विषय में यह भी कहा पाया जाता है कि वे आदिपुराण के कर्त्ता जिनसेन के चरणों की पूजा करते थे। शाकटायन व्याकरण पर की अमोघवृत्ति नामक टीका उनके नाम से संबंध पाई जाती है, और उन्हीं के समय में महावीराचार्य ने अपने गणितसार नामक ग्रन्थ की रचना की थी। वे कन्नड अलंकारशास्त्र 'कविराजमार्ग' के कर्त्ता भी माने जाते हैं। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय के काल में गुणभद्राचार्य ने उत्तर-पुराण को पूरा किया, इन्द्रनन्दि ने ज्वाला-मालिनी-कल्प की रचना की; सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू नामक काव्य रचा तथा पुष्पदत्त ने अपनी विशाल, श्रेष्ठ अपभ्रंश रचनाएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने ही कन्नड के सुप्रसिद्ध जैन कवि पोन्न को उमय-भाषा चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। उनके पश्चात् राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज-चतुर्थ ने शिलालेखानुसार अपने पूर्वज अमोघवर्ष के समान राज्यपाट त्याग कर जैन भुनि दीक्षा धारण की थी, और श्रवणवेलगोला के चन्द्रगिरि पर्वत पर समाधिपूर्वक मरण किया था। श्रवणवेलगोला के अनेक शिलालेखों में राष्ट्रकूट नरेशों की जैनधर्म के प्रति आस्था, सम्मान-वृद्धि और दानशीलता के उल्लेख पाये जाते हैं। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में उनकी राजधानी

मान्यखेट एक अच्छा जैन केन्द्र बन गया था, और यही कारण है कि सवत् १०२६ के लगभग जब धारा के परमारवशी राजा हर्षदेव के द्वारा मान्यखेट नगरी लूटी और जलाई गई, तब महाकवि पुष्पदत्त के मुख से हठात् निकल पड़ा कि 'जो मान्यखेट नगर दीनो और अनाथो का धन था, सदैव बहुजन पूर्ण और पुष्पित उद्यानवनो से सुशोभित होते हुए ऐसा सुन्दर था कि वह इन्द्रपुरी की शोभा को भी फीका कर देता था, वह जब धारानाथ की कोपाग्नि से दग्ध हो गया तब, अब पुष्पदत्त कवि कहाँ निवास करें' । (अप महापुराण-संघि ५०)

चालुक्य और होयसल राजवंश—

चालुक्यनरेश पुलकेशी (द्वि०) के समय में जैन कवि रविकीर्ति ने ऐहोल में मेघुति मन्दिर बनवाया और वह शिलालेख लिखा जो अपनी ऐतिहासिकता तथा संस्कृत काव्यकला की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । उसमें कहा गया है कि रविकीर्ति की काव्यकीर्ति कालिदास और भारवि के समान थी । लेख में शक ५५६ स० (ई०सन् ६३४) का उल्लेख है और इसी आधार पर संस्कृत के उक्त दोनों महाकवियों के काल की यही उत्तरावधि मानी जाती है । लक्ष्मेश्वर से प्राप्त अनेक दानपत्रों में चालुक्य नरेश विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वारा जैन आचार्यों को दान दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं । बादामी और ऐहोल की जैन गुफाएँ और उनमें की तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ भी इसी काल की सिद्ध होती हैं ।

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दक्षिण में पुनः चालुक्य राजवंश का बल बढ़ा । यह राजवंश जैनधर्म का बड़ा संरक्षक रहा, तथा उसके साहाय्य से दक्षिण में जैनधर्म का बहुत प्रचार हुआ और उसकी ख्याति बढ़ी । पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप ने जैन कन्नड कवि रन्न को आश्रय दिया । तैलप के उत्तराधिकारी सत्याश्रय ने जैनमुनि विमलचन्द्र पंडित देव को अपना गुरु बनाया । इस वंश के अन्य राजाओं, जैसे जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम और द्वितीय, तथा विक्रमादित्य षष्ठम ने कितने ही जैन कवियों को प्रोत्साहित कर साहित्य-स्रजन कराया, तथा जैन मंदिरों व अन्य जैन संस्थाओं को भूमि आदि का दान देकर उन्हें सबल बनाया । होयसल राजवंश की तो स्थापना ही एक जैनमुनि के निमित्त से हुई कही जाती है । विनयादित्य नरेश के राज्यकाल में जैनमुनि वर्द्धमानदेव का शासन के प्रबन्ध में भी हाथ रहा कहा जाता है । इस वंश के दो अन्य राजाओं के गुरु भी जैनमुनि रहे । इस वंश के

प्रायः सभी राजाओं ने जैन मंदिरों और आश्रमों को दान दिये थे। इस वंश के समयमें अधिक प्रतापी नरेश विष्णुवर्धन के विषय में कहा जाता है कि उसने रागानुजाचार्य के प्रभाव में पटनर वैष्णवधर्म स्वीकार कर लिया था। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि वह अपने राज्य के अन्त तक जैनधर्म के प्रति उदारता और दानशील बना रहा। ई० सन् ११२५ में भी उसने जैन मुनि श्रीपान श्रैविद्यदेव की आराधना की, शाल्य नामक स्थान पर जैन विहार बनवाया तथा जैन मंदिरों व मुनियों के आहार के लिए दान दिया। एक अन्य ई० सन् ११२६ के लेखानुसार उसने मन्विजिनालय के लिए एक दान किया। ई० सन् ११३३ में उसने अपनी राजधानी द्वारागमुद्र में ही पार्श्वनाथ जिनालय के लिए एक ग्राम का दान किया, तथा अपनी तत्कालीन विजय की स्मृति में वहाँ के मूल नायक को विजय-पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध किया और अपने पुत्र का नाम विजयमिह रखा, और इस प्रकार उसने अपने परम्परागत धर्म तथा नये धारण किये हुए धर्म के बीच मत्तुलन बनाये रखा। उसकी रानी शातनदेवी आजन्म जैन धर्म की उपासिका रही और जैन मंदिरों को अनेक दान देती रही उनके गुरु प्रभानन्द मिद्वान्तदेव थे, और उसने सन् ११२१ में जैन सगाधि-भरण की मत्तुल्यता विधि में देह त्याग किया। विष्णुवर्धन के अनेक प्रभावशाली मंत्री और सेनापति भी जैन धर्मानुयायी थे। उसके मगराज मेनापति ने अनेक जैनमंदिर बनवाये, अनेकों का जीर्णोद्धार किया तथा अनेकों जैन नरेशों को विपुलदान दिये। उताही पत्नी लक्ष्मीमति ने भी जैन सत्त-लना विधि से भरण किया, जिनकी स्मृति में उसके पति ने श्रवणवेलगोला के पर्वत पर एक लेख खुदवाया। उसके अन्य अनेक मेनापति, जैसे वोप्प, पुनिस मरियाने व भरतेस्वर, जैन मुनियों के उपासक थे और जैन धर्म के प्रति बड़े दानशील थे, इसके प्रमाण श्रवणवेलगोला व अन्य स्थानों के बहुत से शिलालेखों में मिलते हैं। विष्णुवर्धन के उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम ने श्रवणवेलगोला की वदना की तथा अपने महान सेनापति हुल्ल द्वारा बनवाये हुए चतुर्विंशति जिनालय को एक ग्राम का दान दिया। होयसल नरेश वीर-वल्लाल द्वितीय व नरसिंह तृतीय के गुरु जैन मुनि थे। इन नरेशों ने तथा इस वंश के अन्य अनेक राजाओं ने जैन मंदिर बनवाये और उन्हें बड़े-बड़े दानों से पुष्ट किया। इस प्रकार यह पूर्णतः सिद्ध है कि होयसल वंश के प्रायः सभी नरेश जैन धर्मानुयायी थे और उनके साहाय्य एवं संरक्षण द्वारा जैन मंदिर तथा अन्य धार्मिक संस्थाएँ दक्षिण प्रदेश में खूब फैली और समृद्ध हुईं।

अन्य राजवंश—

उक्त राजवंशों के अतिरिक्त दक्षिण के अनेक छोटे-मोटे राजघरानों द्वारा भी जैनधर्म को खूब बल मिला। उदाहरणार्थ, कर्नाटक के तीर्थहल्लि तालुका व उसके आसपास के प्रदेश पर राज्य करनेवाले सान्तर नरेशों ने प्रारम्भ से ही जैन धर्म को खूब अपनाया। भुजवल सान्तर ने अपनी राजधानी पोम्बुर्चा में एक जैनमंदिर बनवाया व अपने गुरु कनकनदिदेव को उस मंदिर के सरक्षणार्थ एक ग्राम का दान दिया। वीर सान्तर के मंत्री नगुलरस को ई० सन् १०८१ के एक शिलालेख में जैनधर्म का गढ़ कहा गया है। स्वयं वीर सान्तर को एक लेख में जिनभगवान् के चरणों का भृग कहा गया है। तेरहवीं शताब्दी में सान्तरनरेशों के वीरगैव धर्म स्वीकार कर लेने पर उनके राज्य में जैनधर्म की प्रगति व प्रभाव कुछ कम अवश्य हो गया, तथापि सान्तर वंशी नरेश गैव-धर्मावलंबी होते हुए भी जैनधर्म के प्रति श्रद्धालु और दानशील बने रहे। उसी प्रकार मैसूर प्रदेशान्तर्गत कुंग व उसके आसपास राज्य करनेवाले कागल्व नरेशों ने ग्याहरवी व बाहरवी शताब्दियों में अनेक जैनमंदिर बनवाये और उन्हें दान दिये। कागल्व नरेश शैवधर्मावलंबी होते हुए भी जैनधर्म के बड़े उपकारी थे, यह उनके कुछ शिलालेखों से सिद्ध होता है जिनमें उनके द्वारा जैनमंदिर बनवाने व दान देने के उल्लेख मिलते हैं। इन राजाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसे वैयक्तिक सामन्तों, मंत्रियों, सेनापतियों तथा सेठ साहूकारों के नाम शिलालेखों में मिलते हैं, जिन्होंने नाना स्थानों पर जैनमंदिर बनवाये, जैनमूर्तियाँ प्रतिष्ठापित कराई, पूजा अर्चा की, तथा धर्म की बहुविध प्रभावना के लिये विविध प्रकार के दान दिये। इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने अपने जीवन के अन्त में वैराग्य धारण कर जैनविधि से समाधिमरण किया। दक्षिण प्रदेश भर में जो आज तक भी अनेक जैनमंदिर व मूर्तियाँ अथवा उनके ध्वसावशेष बिखरे पड़े हैं, उनसे भले प्रकार सिद्ध होता है कि यह धर्म वहाँ कितना सुप्रचलित और लोकप्रिय रहा, एवं राजगृहों से लगाकर जनसाधारण तक के गृहों में प्रविष्ट हो, उनके जीवन को नैतिक, दानशील तथा लोकोपकारोन्मुख बनाता रहा।

गुजरात-काठियावाड में जैनधर्म—

ई० सन् की प्रथम शताब्दी के लगभग काठियावाड में भी एक जैन केन्द्र सुप्रतिष्ठित हुआ पाया जाता है। षट्खंडागम सूत्रों की रचना का जो इतिहास उसके टीकाकार वीरसेनाचार्य ने दिया है, उसके अनुसार वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष की श्रुतज्ञानी आचार्यों की अविच्छिन्न परम्परा के कुछ काल पश्चात् वरसेनाचार्य हुए, जो गिरीनगर (गिरिनार, काठियावाड) की चन्द्र-

गुफा में रहते थे। वही उन्होंने पुष्पदत्त और भूतबलि नामक आचार्यों को बुलवाकर उन्हें वह ज्ञान प्रदान किया जिसके आधार पर उन्होंने पश्चात् द्रविड देश में जाकर पट्टञ्जागम की सूत्र-रूप रचना की। जूनागढ़ के ममीप अत्यन्त प्राचीन कुछ गुफाओं का पता चला है जो अब बावा प्यारा का मठ कहलाती है। उनके समीप की एक गुफा में दो खडित शिलालेख भी मिले हैं जो उनमें निदिष्ट क्षत्रपवशी राजाओं के नामों के आधार से तथा अपने लिपि पर से ई० सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों के सिद्ध होते हैं। मैंने अपने एक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सम्भवतः यही गुफा धरसेनाचार्य की निवासभूमि थी और सम्भवतः वही उनका समाधीमरण हुआ, जिसकी ही स्मृति में वह लेख लिखा गया हो तो आश्चर्य नहीं। लेख जयदामन् के पौत्र रुद्रमिह (प्र०) का प्रतीत होता है। खडित होने से लेख का पूरा अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता, तथापि उसमें जो केवलज्ञान, जरामरण से मुक्ति आदि शब्द स्पष्ट पढ़े जाते हैं, उनसे उसका किसी महान् जैनाचार्य की तपस्या व समाधिमरण से संबंध स्पष्ट है। उस गुफा में अकित स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल आदि चिह्न भी उसके जैनत्व को सिद्ध करते हैं। ढक नामक स्थान पर की गुफाएँ और उनमें की ऋषभ, पार्श्व, महावीर व अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ भी उसी काल की प्रतीत होती हैं। गिरनार में धरसेनाचार्य का उपदेश ग्रहण कर पुष्पदत्त और भूतबलि आचार्यों के द्रविड देश को जाने और वही आगम की सूत्र-रूप रचना करने के वृत्तान्त से यह भी सिद्ध होता है कि उक्त काल में काठियावाड़-गुजरात से लेकर सुदूर तामिल प्रदेश तक जैन मुनियों का निर्वाह गमनागमन हुआ करता था।

आगामी शताब्दियों में गुजरात में जैनधर्म का उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता हुआ पाया जाता है। यहाँ वीर निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात् वलभीनगर में क्षमाश्रमण देवद्विगणि की अध्यक्षता में जैन मुनियों का एक विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें जैन आगम के अगोपाग आदि वे ४५-५० ग्रंथ संकलित किये गये जो श्वेताम्बर परम्परा में सर्वोपरि प्रमाणभूत माने जाते हैं और जो अर्द्धमागधी प्राकृत की अद्वितीय उपलब्ध रचनाएँ हैं। सातवीं शती के दो गुर्जरनरेशों, जयभट (प्र०) और दड्ड (द्वि०) के दान पत्रों में जो उनके वीतराग और प्रशान्तराग विशेषण पाये जाते हैं, वे उनके जैनाधर्मावलम्बित्व को नहीं तो जैनानुराग को अवश्य प्रकट करते हैं। इस प्रदेश के चावडा (चापोत्कट) राज-वंश के संस्थापक वनराज के जैनधर्म के साथ सम्बन्ध और उसके विशेष प्रोत्साहन के प्रमाण मिलते हैं। इस वंश के प्रतापी नरेन्द्र मूलराज ने अपनी राजधानी चहिलवाडा में मूलवसतिका नामक जैन मंदिर बनवाया, जो अब भी विद्यमान

है। श्रीचन्द्र कवि ने अपनी कथाकोष नामक अपभ्रंश रचना की प्रशस्ति में कहा है कि भूलराज का धर्मस्थानीय गोष्ठिक प्राग्वाटवशी सज्जन नामक विद्वान् था, और उसी के पुत्र कृष्ण के कुटुम्ब के धर्मोपदेश निमित्त कुदकुदान्वयी मुनि सहस्रकीर्ति के शिष्य श्रीचन्द्र ने उक्त ग्रंथ लिखा। मुनि सहस्रकीर्ति के सवध में यह कहा गया है कि उनके चरणों की वदना गागेय, भोजदेव आदि नरेश करते थे। अनुमानतः गागेय से चेदि के कलचुरि नरेश का, तथा भोजदेव से उस नाम के परमारवशी मालवा के राजा से अभिप्राय है। उद्योतनसूरिकृत कुवलयमाला (ई०स ७७८) के अनुसार गुप्तवशी आचार्य हरिगुप्त यवन राज तोरमाण (हूणवशीय) के गुरु थे और चन्द्रभागा नदी के समीप स्थित राजधानी पवैया (पजाव) में ही रहते थे। हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त की भी बड़ी पद प्रतिष्ठा थी। देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्र पवैया से विहार करते हुए भिन्नमाल (श्रीमाल, गुजरात की प्राचीन राजधानी) में आये। उनके शिष्य यज्ञदत्त व अनेक अन्य गुणवान् शिष्यों ने गुर्जर देश में जैनधर्म का खूब प्रचार किया, और उसे बहुत से जैन मन्दिरों के निर्माण द्वारा अलंकृत कराया। उनके एक शिष्य वटेश्वर ने आकाश वप्र नगर में विशाल मन्दिर बनवाया। वटेश्वर के शिष्य तत्त्वाचार्य कुवलयमालाकार क्षत्रिय वशी उद्योतनसूरि के गुरु थे। उद्योतनसूरि ने वीरभद्र आचार्य से सिद्धान्त की तथा हरिभद्र आचार्य से न्याय की शिक्षा पाकर शक सवत् ७०० में जावालिपुर (जालोर-राजपुताना) में वीरभद्र द्वारा बनवाये हुए ऋषभदेव के मन्दिर में अपनी कुवलयमाला पूर्ण की। तोरमाण उस हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल का उत्तराधिकारी था जिसकी क्रूरता इतिहास प्रसिद्ध है। उस पर इतने शीघ्र जैन मुनियों का उक्त प्रभाव पड़ जाना जैनधर्म की तत्कालीन सजीवता और उदात्त धर्म-प्रचार-सरणि का एक अच्छा प्रमाण है।

चालुक्य नरेश भीम प्रथम में जैनधर्म का विशेष प्रसार हुआ। उसके मन्त्री प्राग्वाट वशी विमलशाह ने आबू पर आदिनाथ का वह जैनमन्दिर बनवाया जिसमें भारतीय स्थापत्यकला का अति उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है, और जिसकी सूक्ष्म चित्रकारी, बनावट की चतुराई तथा सुन्दरता जगद्विख्यात मानी गई है। यह मन्दिर ई० सन् १०३१ अर्थात् महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ को ध्वस्त करने के सात वर्ष के भीतर बनकर तैयार हुआ था। खतरगच्छ पट्टावली में उल्लेख मिलता है कि विमलमन्त्री ने तेरह सुलतानों के छत्रों का अपहरण किया था, चन्द्रावती नगरी की नींव डाली थी, तथा जवुंदाचल पर ऋषभदेव का मन्दिर निर्माण कराया था। स्पष्टतः विमलशाह ने ये कार्य अपने राजा भीम की अनुमति से ही किये होंगे और उनके द्वारा उसने सोमनाथ तथा

अन्य स्थानों पर किये गये विध्वंसों का प्रत्युत्तर दिया होगा। चालुक्य नरेश सिद्धराज और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के काल में जैनधर्म का और भी अधिक बल बढ़ा। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल ने स्वयं खुलकर जैनधर्म धारण किया और गुजरात की जैन मन्थाओं को खूब समृद्ध बनाया, जिसके फलस्वरूप गुजरात प्रदेश मदा के लिए धर्मानुयायियों की संख्या एवं मन्थाओं की समृद्धि की दृष्टि में जैनधर्म का एक सुदृढ़ केन्द्र बन गया। यह महान् कार्य किसी धार्मिक कट्टरता के बल पर नहीं, किन्तु नाना-धर्मों के सद्भाव व सामंजस्य-बुद्धि द्वारा ही किया गया था। यही प्रणाली जैनधर्म का प्राण रही है, और हेमचन्द्राचार्य ने अपने उपदेशों एवं कार्यों द्वारा इसी पर अधिक बल दिया था। धर्म की अविच्छिन्न परम्परा एवं उसके अनुयायियों की समृद्धि के फलस्वरूप ई० सन् १२३० में मोम सिंहदेव के राज्यकाल में पोरवाड वशी सेठ तेजपाल ने आवूपवंत पर उक्त आदिनाथ मंदिर के समीप ही वह नेमिनाथ मंदिर बनवाया जो अपनी शिल्पकला में केवल उस प्रथम मंदिर से ही तुलनीय है। १२ वीं १३ वीं शताब्दी में आवूप पर और भी अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिससे उस स्थान का नाम देवलवाडा (देवलवाडा) अर्थात् देवों का नगर पड़ गया। आवूप के अतिरिक्त काठियावाड के शत्रुजय और गिरनार तीर्थक्षेत्रों की ओर भी अनेक नरेशों और सेठों का ध्यान गया और परिणामतः वहाँ के शिखर भी अनेक सुन्दर और विशाल मंदिरों से अलंकृत हो गये। खभात का चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर ई० सन् ११०८ में बनवाया गया था और १२६५ में उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। वहाँ के लेखों से पता चलता है कि वह समय समय पर मालवा, सपादलक्ष तथा चित्रकूट के अनेक धर्मानुयायियों के विपुल दानों द्वारा समृद्ध बनाया गया था।

जैन सघ में उत्तरकालीन पंथभेद—

जैन सघ में जो भेदोपभेद, सम्प्रदाय व गण गच्छादि रूप से, समय-समय पर उत्पन्न हुए, उनका कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका है। किन्तु उनसे जैन मान्यताओं व मुनि आचार में कोई विशेष परिवर्तन हुए हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। केवल जो दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद विक्रम की दूसरी शती के लगभग उत्पन्न हुआ, उसका मुनि-आचार पर क्रमशः गंभीर प्रभाव पड़ा। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में न केवल मुनियों द्वारा वस्त्र ग्रहण की मात्रा बढ़ी, किंतु धीरे-धीरे तीर्थंकरों की मूर्तियों में भी कोपीन का चिह्न प्रदर्शित किया जाने लगा। तथा मूर्तियों का आख, अंगी, मुकुट आदि द्वारा अलंकृत किया जाना भी प्रारम्भ हो गया। इस कारण दिगम्बर और श्वेताम्बर मंदिर व मूर्तियाँ

जो पहले एक ही रहा करते थे, वे अब पृथक् पृथक् होने लगे। ये प्रवृत्तियाँ सातवीं आठवीं शती से पूर्व नहीं पाई जाती। एक और प्रकार से मुनि-सघ मे भेद दोनों सम्प्रदायो मे उत्पन्न हुआ। जैन मुनि आदित वर्षा ऋतु के चातुर्मास को छोड़ अन्य काल मे एक स्थान पर परिमित दिनो से अधिक नहीं ठहरते थे, और सदा विहार किया करते थे। वे नगर मे केवल आहार व घर्मोपदेश निमित्त ही आते थे, और शेषकाल वन, उपवन, मे ही रहते थे, किन्तु धीरे-धीरे पाचवी छठवीं शताब्दी के पश्चात् कुछ साधु चैत्यालयो मे स्थायी रूप से निवास करने लगे। इससे श्वेताम्बर समाज मे वनवासी और चैत्यवासी मुनि सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। दिगम्बर सम्प्रदाय मे भी प्राय उसी काल से कुछ साधु चैत्यो मे रहने लगे। यह प्रवृत्ति आदित सिद्धात के पठन-पाठन व साहित्य-स्वजन की सुविधा के लिये प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है किन्तु धीरे-धीरे वह एक वर्ग की स्थायी जीवन प्रणाली बन गई, जिसके कारण नाना मदिरो मे भट्ट-कारको की गहिया व मठ स्थापित हो गये। इस प्रकार के भट्टकारको के आचार मे कुछ शैथिल्य तथा परिग्रह अनिवार्यत आ गया। किन्तु दूसरी ओर उससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि इन भट्टारक गहियो और मठो मे विशाल शास्त्र भण्डार स्थापित हो गये और वे विद्याभ्यास के सुदृढ केन्द्र बन गये। नौवीं दसवीं शताब्दी से आगे जो जैन साहित्य सजन हुआ, वह प्राय इसी प्रकार के विद्या-केन्द्रो मे हुआ पाया जाता है। इसी उपयोगिता के कारण भट्टारक गहिया धीरे-धीरे प्राय सभी नगरो मे स्थापित हो गई, और मदिरो मे अच्छा शास्त्र-भण्डार भी रहने लगा। यही प्राचीन शास्त्रो की लिपियाँ प्रतिलिपियाँ होकर उनका नाना केन्द्रो मे आदान-प्रदान होने लगा। यह प्रणाली ग्रन्थो के यत्रो द्वारा मुद्रण के युग प्रारम्भ होने से पूर्व तक बराबर अविच्छिन्न बनी रही। जयपुर, जैसलमेर, ईडर, कारजा, मूडविद्री, कोल्हापुर आदि स्थानो पर इन शास्त्र भण्डारो की परम्परा आज तक भी स्थिर है।

१५ वी, १६ वी शती मे उक्त जैन सम्प्रदायो मे एक और महान् क्रान्ति उत्पन्न हुई। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे लोकाशाह द्वारा मूर्तिपूजा विरोधी उपदेश प्रारम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना हुई। यह सम्प्रदाय दू डिया नाम से भी पुकारा जाता है। इस सम्प्रदाय मे मूर्तिपूजा का निषेध किया गया है। वे मदिर नहीं, किन्तु स्थानक मे रहते हैं और वहाँ मूर्ति नहीं, आगमो की प्रतिष्ठा करते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ४५ आगमो मे से कोई बारह-चौदह आगमो को वे इस कारण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमे मूर्तिपूजा का विधान पाया जाता है। इन्ही सम्प्रदाय में से १८ वी शती मे

आचार्य मिथु द्वारा 'तिरापथ' की स्थापना हुई। वर्तमान के इस सम्प्रदाय के नायक तुलसी गणि हैं, जिन्होंने अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन किया है। दिगम्बर सम्प्रदाय में भी १६ वीं शती में तारण स्वामी द्वारा मूर्ति पूजा नियोग पथ की स्थापना हुई, जो तारणपथ कहलाता है। इस पथ के अनुयायी विशेषरूप से मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं। इन दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेदों का परिणाम जैन गृहस्थ समाज पर भी पड़ा, जिसके कारण जैनधर्म के अनुयायी आज इन्हीं पथों में बँटे हुए हैं। इस समय भारतवर्ष में जैनधर्मानुयायियों की मख्या पिछली भारतीय जनगणना के अनुसार लगभग २० लाख है।

व्याख्यान—२
जैन साहित्य

व्याख्यान-२

जैन साहित्य

साहित्य का द्रव्यात्मक और भावात्मक स्वरूप—

भारत का प्राचीन साहित्य प्रधानतया धार्मिक भावनाओं से प्रेरित और प्रभावित पाया जाता है। यहाँ का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेदादि वेदों में है, जिनमें प्रकृति की शक्तियों, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, (जल), मित्र, (सूर्य), द्यावा-पृथ्वी (आकाश और भूमि) उष (प्रातः) आदि को देवता मानकर उनकी वन्दना और प्रार्थना सूक्तों व ऋचाओं के रूप में की गई है। वेदों के पश्चात् रचे जाने वाले ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं वैदिक देवताओं का वैदिक मन्त्रों द्वारा आह्वान कर होम आदि सहित पूजा-अर्चा की विधियों का विवरण दिया गया है, और उन्हीं के उदाहरण स्वरूप उनमें यज्ञ कराने वाले प्राचीन राजाओं आदि महापुरुषों तथा यज्ञ करने वाले विद्वान् ब्राह्मणों के अनेक आख्यान उपस्थित किये गये हैं। सूत्र ग्रन्थों की एक शाखा श्रौत सूत्र है, जिसमें सूत्र रूप से यज्ञविधियों के नियम प्रतिपादित किये गये हैं, और दूसरी शाखा गृह्यसूत्र है, जिसमें गृहस्थों के घरों में गर्भाधान, जन्म, उपनयन, विवाह आदि अवसरों पर की जाने वाली धार्मिक विधियों व सस्कारों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह समस्त वैदिक साहित्य पूर्णतः धार्मिक पाया जाता है।

इसी वैदिक साहित्य का एक अग आरण्यक और उपनिषत् कहलाने वाले वे ग्रन्थ हैं, जिनमें भारत के प्राचीनतम दर्शन-शास्त्रियों का तत्त्वचिन्तन प्राप्त होता है। यो तो—

को अदृष्टा वेद क इह प्रवोचत् ।

कुत आजाता कुत इय विसृष्टि ॥ (ऋ १०, १२६, ६)

अर्थात् कौन ठीक से जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहा से उत्पन्न हुई ? ऐसे तत्त्वचिन्तनात्मक विचारों के दर्शन हमें वेदों में भी होते हैं।

तथापि न तो वहा इन विचारों की कोई अविच्छिन्न धारा दृष्टिगोचर होती, और न उक्त प्रश्नों के समाधान का कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया गया दिखाई देता, इस प्रकार का चिंतन आरण्यकों और उपनिषदों में हमें बहलता से प्राप्त होता है। (इन रचनाओं का प्रारम्भ ब्राह्मण काल में अर्थात् ई०पू० आठवीं शताब्दी के लगभग हो गया था,) और सहस्रों वर्ष पश्चात् तक निरन्तर प्रचलित रहा जिसके फलस्वरूप सम्स्कृत साहित्य में मैकडों उपनिषत् ग्रन्थ पाये जाते हैं। ये ग्रन्थ केवल अपने विषय और भावना की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु अपनी ऐतिहासिक व भौगोलिक परम्परा द्वारा शेष वैदिक साहित्य से अपनी विशेषता रखते हैं। जहाँ वेदों में देवी देवताओं का आह्वान, उनकी पूजा-अर्चा तथा सासारिक सुख और अभ्युदय सम्बन्धी वरदानों की माँग की प्रधानता है, वहाँ उपनिषदों में उन समस्त बातों की कठोर उपेक्षा, और तात्त्विक एवं आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता पाई जाती है। इस चिंतन का आदि भौगोलिक केन्द्र वेद-प्रसिद्ध पचनद प्रदेश व गंगा-यमुना से पवित्र मध्य देश न होकर वह पूर्व प्रदेश है जो वैदिक साहित्य में धार्मिक दृष्टि से पवित्र नहीं माना गया। अध्यात्म के आदि-चित्तक, वैदिक ऋषि व ब्राह्मण पुरोहित नहीं, किन्तु जनक जैसे क्षत्रिय राजर्षि थे, और जनक की ही राजसभा में यह आध्यात्मिक चिंतनधारा पुष्ट हुई पाई जाती है।

(जैनधर्म मूलतः आध्यात्मिक है, और उसका आदित सम्बन्ध कोशल, काशी, विदेह आदि पूर्वीय प्रदेशों के क्षत्रियवशी राजाओं से पाया जाता है। इसी पूर्वी प्रदेश में जैनियों के अधिकांश तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और अपने उपदेशों द्वारा वह ज्ञानगंगा बहाई जो आजतक जैनधर्म के रूप में सुप्रवाहित है। ये सभी तीर्थंकर क्षत्रिय राजवशी थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जनक के ही एक पूर्वज नमि राजा जैनधर्म के २१ वे तीर्थंकर हुए हैं। अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं जो जनक-कुल में उस आध्यात्मिक चिंतन की धारा पाई जाय जो जैनधर्म का मूलभूत अंग है। उपनिषत्कार पुकार पुकार कर कहते हैं कि—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा व प्रकाशते ।
दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनम् ॥ (कठो १, ३, १२)

+ + + +

हन्त तेऽदम् प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।
यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ।

स्याण्मन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रुत ॥ (कठो २, २, ६-७)

अर्थात् प्राणिमात्र में एक अनादि अनन्त सजीव तत्त्व है जो भौतिक न होने के कारण दिखाई नहीं देता । वही आत्मा है । मरने के पश्चात् यह आत्मा अपने कर्म व ज्ञान की अवस्थानुसार वृक्षों से लेकर ससार की नाना जीव-योनियो में भटकता फिरता है, जबतक कि अपने सर्वोत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान द्वारा निर्वाण पद प्राप्त नहीं कर लेता । उपनिषत् में जो यह उपदेश गौतम को नाम लेकर सुनाया गया है, वह हमें जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उन उपदेशों का स्मरण कराये बिना नहीं रहता, जो उन्होंने अपने प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को गौतम नाम से ही संबोधन करके सुनाये थे और जिन्हें उन्हीं गौतम ने बारह अंगों में निबद्ध किया, जो प्राचीनतम जैन साहित्य है और द्वादशांग आगम या जैन श्रुतांग के नाम में प्रचलित हुआ पाया जाता है ।

महावीर से पूर्व का साहित्य—

प्रश्न हो सकता है कि क्या महावीर से पूर्व का भी कोई जैन साहित्य है ? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों प्रकार से दिया जा सकता है । साहित्य के भीतर दो तत्वों का ग्रहण होता है, एक तो उसका शाब्दिक व रचनात्मक स्वरूप और दूसरा आर्थिक व विचारात्मक स्वरूप । इन्हीं दोनों बातों को जैन परम्परा में द्रव्य-श्रुत और भाव-श्रुत कहा गया है । द्रव्यश्रुत अर्थात् शब्दात्मकता की दृष्टि से महावीर से पूर्व कोई जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु भावश्रुत की अपेक्षा जैन श्रुतांगों के भीतर कुछ ऐसी रचनाएँ मानी गई हैं जो महावीर से पूर्व श्रमण-परम्परा में प्रचलित थी, और इसी कारण उन्हें 'पूर्व' कहा गया है । द्वादशांग आगम का बारहवा अंग दृष्टिवाद था । इस दृष्टिवाद के अन्तर्गत ऐसे चौदह पूर्वों का उल्लेख किया गया है जिनमें महावीर से पूर्व की अनेक विचार-धाराओं, मत-मतान्तरो तथा ज्ञान-विज्ञान का सकलन उनके शिष्य गौतम द्वारा किया गया था । इन चौदह पूर्वों के नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनके विषयों का भी कुछ अनुमान किया जा सकता है—उत्पादपूर्व, अग्रायणीय, वीर्यानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञान-प्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद कल्याणवाद (श्वेताम्बर परम्परानुसार अवन्ध्य), प्राणावायु, क्रियावि-शाल और लोक-विन्दुसार) प्रथम पूर्व उत्पाद में जीव, काल, पुद्गल आदि द्रव्यों

के उत्पत्ति, विनाश व ध्रुवता का विचार किया गया था। द्वितीय पूर्व अत्रायणीय में उक्त समस्त द्रव्यों तथा उनकी नाना अवस्थाओं की मध्या, परिमाण आदि का विचार किया गया था। तृतीय पूर्व वीर्यानुवाद में उक्त द्रव्यों के क्षेत्रकालादि की अपेक्षा से वीर्य अर्थात् बल-सामर्थ्य का प्रतिपादन किया गया था। चतुर्थ पूर्व अस्ति-नास्ति प्रवाद में लौकिक वस्तुओं के नाना अपेक्षाओं से अस्तित्व नास्तित्व का विवेक किया गया था। पाँचवें पूर्व ज्ञानप्रवाद में मति आदि ज्ञानों तथा उनके भेद प्रभेदों का प्रतिपादन किया गया था। छठे पूर्व सत्यप्रवाद में वचन की अपेक्षा मत्यातत्य विवेक व वक्ताओं की मानसिक परिस्थितियों तथा असत्य के स्वरूपों का विवेचन किया गया था। सातवें पूर्व आत्मप्रवाद में आत्मा के स्वरूप, उसकी व्यापकता, ज्ञातृभाव तथा भोक्तापन सम्बन्धी विवेचन किया गया था। आठवें पूर्व कर्मप्रवाद में नाना प्रकार के कर्मों की प्रकृतियों स्थितियों शक्तियों व परिमाणों आदि का प्ररूपण किया गया था। नौवें पूर्व प्रत्याप्त्यान में परिग्रह-त्याग उपवासादि विधि, मन वचन काय की विशुद्धि आदि आचार सम्बन्धी नियम निर्धारित किये गये थे। दसवें पूर्व विद्यानुवाद में नाना विद्याओं और उपविद्याओं का प्ररूपण किया गया था, जिनके भीतर अगुण्ट प्रसेनादि सातसौ अल्पविद्याओं, रोहिणी आदि पाँचसौ महाविद्याओं एवं अन्तरिक्ष भोग, अग, स्वर स्वप्न, लक्षण व्यजन और छिन्न इन आठ महानिमित्तों द्वारा भविष्य को जानने की विधि का वर्णन था। ग्यारहवें पूर्व कल्याणवाद में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और तारागणों की नाना गतियों को देखकर शकुन के विचार तथा बलदेवों, वासुदेवों चक्रवर्तियों आदि महापुरुषों के गर्भावतरण आदि के अवसरो पर होने वाले लक्षणों और कल्याणों का कथन किया गया था। इस पूर्व के अवन्ध्य नाम की सायंकता यही प्रतीत होती है कि शकुनों और शुभाशुभ लक्षणों के निमित्त से भविष्य में होने वाली घटनाओं का कथन अवन्ध्य अर्थात् अवश्यम्भावी माना गया था। बारहवें पूर्व प्राणावाय में आयुर्वेद अर्थात् कायचिकित्सा-शास्त्र का प्रतिपादन एवं प्राण अपान आदि वायुओं का शरीर धारण की अपेक्षा से कार्य का विवेचन किया गया था। तेरहवें पूर्व क्रिया-विशाल में लेखन, गणना आदि बहत्तर कलाओं, स्त्रियों के चौंसठ गुणों और शिल्पों, ग्रन्थ रचना सम्बन्धी गुण-दोषों व छन्दों आदि का प्ररूपण किया गया था। चौदहवें पूर्व लोकविन्दुसार में जीवन की श्रेष्ठ क्रियाओं व व्यवहारों एवं उनके निमित्त से मोक्ष के सम्पादन विषयक विचार किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन पूर्व नामक रचनाओं के अन्तर्गत तत्कालीन न केवल धार्मिक, दार्शनिक व नैतिक विचारों का सकलन किया गया था, किन्तु उनके भीतर

नाना कलाओं व ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों तथा फलित ज्योतिष, शकुन शास्त्र, व मन्त्र-तन्त्र आदि विषयों का भी समावेश कर दिया गया था। इस प्रकार ये रचनाएँ प्राचीनकाल का भारतीय ज्ञानकोष कही जाय तो अनुचित न होगा।

किन्तु दुर्भाग्यवश यह पूर्व साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। यद्यपि पाश्चात्कालीन साहित्य में इनका स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है, और उनके विषय का पूर्वोक्त प्रकार प्ररूपण भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है, तथापि ये ग्रन्थ महावीर निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् क्रमशः विच्छिन्न हुए कहे जाते हैं। उक्त समस्त पूर्वों के अन्तिम ज्ञाता श्रुतकेवली मद्रवाहु थे। तत्पश्चात् १८१ वर्षों में हुए विशाखाचार्य से लेकर धर्मसेन तक अन्तिमचार पूर्वों को छोड़, शेष दश पूर्वों का ज्ञान रहा, और उसके पश्चात् पूर्वों का कोई ज्ञाता आचार्य नहीं रहा। षट्खंडागम के वेदना नामक चतुर्थखण्ड के आदि में जो नमस्कारात्मक सूत्र पाये जाते हैं, उनमें दशपूर्वों के और चौदह पूर्वों के ज्ञाता मुनियों को अलग अलग नमस्कार किया गया है (नमो दसपुण्ड्रियाण, नमो चउहसपुण्ड्रियाण)। (इन सूत्रों की टीका करते हुए वीर सेनाचार्य ने बतलाया है कि प्रथम दशपूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ मुनियों को नाना महाविद्याओं की प्राप्ति से सासारिक लोभ व मोह उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे आगे वीतरागता की ओर नहीं बढ़ पाते। जो मुनि इस लोभ मोह को जीत लेता है, वही पूर्ण श्रुतज्ञानी बन पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त के जिन पूर्वों में कलाओं, विद्याओं, मन्त्र तन्त्रों व इन्द्रजालों का प्ररूपण था, वे सर्वप्रथम ही मुनियों के समयरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध हो गये। शेष पूर्वों के विच्छिन्न हो जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि उनका जितना विषय जैन मुनियों के लिये उपयुक्त व आवश्यक था, उतना द्वादशांग के अन्य भागों में समाविष्ट कर लिया गया था, इसीलिए इन रचनाओं के पठन-पाठन में समय-शक्ति को लगाना उचित नहीं समझा गया। इसी बात की पुष्टि दिग० साहित्य की इस परम्परा से होती है कि वीर निर्वाण के लगभग सात शताब्दियों पश्चात् हुए गिरिनगर की चन्द्रगुफा के निवासी आचार्य धरसेन को द्वितीय पूर्व के कुछ अधिकारों का विशेष ज्ञान था उन्होंने वही ज्ञान पुष्प-दन्त और भूतबलि आचार्यों को प्रदान किया और उन्होंने उसी ज्ञान के आधार से सत्कर्मप्राभूत अर्थात् षट्खंडागम की सूत्र रूप रचना की।

अग-प्रविष्ट व अंग-वाह्य साहित्य—

दिग० परम्परानुसार महावीर द्वारा उपदिष्ट साहित्य की ग्रंथ-रचना उनके शिष्यों द्वारा दो भागों में की गई—एक अग-प्रविष्ट और दूसरा अंग-वाह्य अग-प्रविष्ट के आचाराग आदि ठीक वे ही द्वादश ग्रन्थ थे, जिनका क्रमशः लोप माना गया है, किन्तु जिनमें से ग्यारह अंगों का श्वेताम्बर परम्परानुसार वीर निर्वाण के पश्चात् १०वीं शती में किया गया सकलन अब भी उपलब्ध है। इनका विशेष परिचय आगे कराया जायगा। अग-वाह्य के चौदह भेद माने गये हैं, जो इस प्रकार हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैयर्थिक, कृति-कर्म दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका। यह अग-वाह्य साहित्य भी यद्यपि दिगम्बर परम्परानुसार अपने मूलरूप में अप्राप्य हो गया है, तथापि श्वेताम्बर परम्परा में उनका सद्भाव अब भी पाया जाता है। (सामायिक आदि प्रथम छह का समावेश आवश्यक सूत्रों में हो गया है, तथा कल्प व्यवहार और निशीथ सूत्रों में अन्त के कल्प, व्यवहारादि छह का अन्तर्भाव हो जाता है। दशवैकालिक और उत्तराध्ययन नाम की रचनाएँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इनका श्वे आगम साहित्य में बड़ा महत्त्व है। यही नहीं, इन ग्रन्थों की रचना के कारण का जो उल्लेख दिग० शास्त्रों में पाया जाता है, ठीक वही उपलब्ध दशवैकालिक की रचना के सम्बन्ध में कहा जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका (१, २०) में लिखा है कि “आरातीय आचार्यों ने कालदोष से सक्षिप्त आयु, मति और बलशाली शिष्यों के अनुग्रहार्थ दशवैकालिकादि ग्रन्थों की रचना की, इन रचनाओं में उतनी ही प्रमाणता है जितनी गणवरो व श्रुतकेवलियों द्वारा रचित सूत्रों में क्योंकि वे अर्थ की दृष्टि से सूत्र ही हैं, जिस प्रकार कि क्षीरोदधि से घड़े में भरा हुआ जल क्षीरोदधि से भिन्न नहीं है।” दशवैकालिक नियुक्ति व हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में बतलाया गया है कि स्वयंभव आचार्य ने अपने पुत्र मनक को अल्पायु जान उसके अनुग्रहार्थ आगम के साररूप दशवैकालिक सूत्र की रचना की। इस प्रकार इन रचनाओं के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों में मतैक्य पाया जाता है। श्वे परम्परानुसार महावीर निर्वाण से १६० वर्ष पश्चात् पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र आचार्य ने जैन श्रमण सभ, का सम्मेलन कराया, और वहाँ ग्यारह अंगों का सकलन किया गया। बारहवें अंग दृष्टिवाद का उपस्थित मुनियों में से किसी को भी ज्ञान नहीं रहा था, अतएव उसका सकलन नहीं किया जा सका। इसके पश्चात् की शताब्दियों में यह श्रुत-सकलन पुनः छिन्न-भिन्न हो गया। तब वीर निर्वाण के लगभग ८४० वर्ष पश्चात् आर्य स्कन्दिल

२—सूत्रकृतांग (सुयगर्ह)—यह भी दो श्रुतस्कंधों में विभक्त है, जिनके पुन क्रमशः १६ और ७ अध्ययन हैं। (पहला श्रुतस्कंध प्रायः पद्यमय है। केवल एक अध्ययन में गद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्रुतस्कंध में गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इसमें गाथा छन्द के अतिरिक्त अन्य छन्दों का भी उपयोग हुआ है, जैसे इन्द्रवज्रा, वैतालिक अनुष्टुप् आदि। ग्रन्थ में जैनदर्शन के अतिरिक्त अन्य मतों व वादों का प्ररूपण किया गया है जैसे क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत्कर्तृत्ववाद, आदि। मुनियों की शिक्षाचार में सतर्कता, परीपहो की सहनशीलता, नरकों के दुःख, उत्तम साधुओं के लक्षण, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षुक व निर्ग्रन्थ आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भले प्रकार उदाहरणों व रूपकों द्वारा समझाई गई है)। (द्वितीय श्रुतस्कंध में जीव-शरीर में एकत्व, ईश्वर-कर्तृत्व व नियतिवाद आदि मतों का खंडन किया गया है। आहार व भिक्षा के दोषों का निरूपण हुआ है। प्रसंगवश भौमोत्पादादि महा-निमित्तों का भी उल्लेख आया है। प्रत्याख्यान क्रिया बतलाई गई है। पाप-पुण्य का विवेक किया गया है, एवम् गौशालक, शाक्यभिक्षु आदि तपस्वियों के साथ हुआ वाद विवाद अंकित है। अन्तिम अध्ययन नालन्दीय नामक है, क्योंकि इसमें नालन्दा में हुए गौतम गणधर और पार्श्वनाथ के शिष्य उदक-पेठालपुत्र का वार्तालाप और अन्त में पेठालपुत्र द्वारा चातुर्यामि को त्यागकर पच-महाव्रत स्वीकार करने का वृत्तांत आया है)। प्राचीन मतों वादों, व दृष्टियों के अध्ययन की दृष्टि से यह श्रुतांग बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से भी यह विशेष प्राचीन सिद्ध होता है।

३—स्थानांग (ठाणांग)—यह श्रुतांग दस अध्ययनों में विभाजित है, उसमें सूत्रों की संख्या एक हजार से ऊपर है। इसकी रचना पूर्वोक्त दो श्रुतांगों से भिन्न प्रकार की है। यहाँ प्रत्येक अध्ययन में जैन सिद्धांतानुसार वस्तु-संख्या गिनाई गई है, जैसे प्रथम अध्ययन में बतलाया गया है—एक दर्शन, एक चरित्र एक समय एक प्रदेश एक परमाणु एक सिद्ध आदि। उसी प्रकार दूसरे अध्ययन में बतलाया गया है कि क्रियाएँ दो हैं, जीव क्रिया और अजीव क्रिया। जीव क्रिया पुन दो प्रकार की है, सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। उसी प्रकार अजीव क्रिया भी दो प्रकार की है, इर्यापथिक और साम्परायिक, इत्यादि। इसी प्रकार दसवें अध्ययन में इसी क्रम से वस्तुभेद दस तक गये हैं। इस दृष्टि से यह श्रुतांग पार्लि बौद्ध ग्रन्थ अगुत्तर निकाय से तुलनीय है। यहाँ नाना प्रकार के वस्तु-निर्देश अपनी अपनी दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यथास्थान ऋग, यजु, और साम, ये तीन वेद बतलाये गये हैं, धर्म, अर्थ, और काम ये तीन प्रकार

की कथाएँ बतलाई गई है। वृक्ष भी तीन प्रकार के हैं, पत्रोपेत, पुष्पोपेत और फलोपेत। पुरुष भी नाना दृष्टियों से तीन-तीन प्रकार के हैं—जैसे नाम पुरुष, द्रव्य पुरुष और भाव पुरुष अथवा ज्ञानपुरुष, दर्शन पुरुष और चरित्रपुरुष, अथवा उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और जघन्यपुरुष। उत्तम भी तीन प्रकार के हैं—धर्म-पुरुष, भोग पुरुष और कर्मपुरुष। अर्हन्त धर्मपुरुष है, चक्रवर्ती भोगपुरुष है, और वासुदेव कर्मपुरुष। धर्म भी तीन प्रकार का कहा गया है—श्रुतधर्म, चरित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। चार प्रकार की अन्त-क्रियाएँ बतलाई गई हैं और उनके दृष्टान्त-स्वरूप भरत चक्रवर्ती, गजसुकुमार, सनत्कुमार और मरुदेवी के नाम बतलाये गये हैं। प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों को छोड़ बीच के २२ तीर्थंकर चातुर्थांश धर्म के प्रज्ञापक कहे गये हैं। (आजीविकों का चार प्रकार का तप कहा गया है—उग्रतप, घोरतप, रसनियुंयणता और जिह्वेन्द्रिय प्रतिसलीनता शूरवीर चार प्रकार के बतलाये गये हैं, क्षमासूर, तपसूर, दानशूर और युद्धशूर आचार्य वृक्षों के समान चार प्रकार के बतलाये गये हैं और उनके लक्षण भी चार गाथाओं द्वारा प्रकट किये गये हैं। कोई आचार्य और उसका शिष्य परिवार दोनों शालवृक्ष के समान महान् और सुन्दर होते हैं। कोई आचार्य तो शालवृक्ष के समान होते हैं, किन्तु उनका शिष्य-समुदाय एरंड के समान होता है। किसी आचार्य का शिष्य-समुदाय तो शालवृक्ष के समान महान् होता है किन्तु स्वयं आचार्य एरंड के समान खोखला, और कहीं आचार्य और उनका शिष्य-समुदाय दोनों एरंड के समान खोखले होते हैं। सप्तस्वरो के प्रसंग से प्रायः गीतिशास्त्र का पूर्ण निरूपण आ गया है। यहाँ मणिति बोली दो प्रकार की कही गई है—संस्कृत और प्राकृत। महावीर के तीर्थ में हुए बहुरत आदि सात निह्णवो और जामालि आदि उनके संस्थापक आचार्यों एवं उनके उत्पत्ति-स्थान श्रावस्ती आदि नगरियों का उल्लेख भी आया है। महावीर के तीर्थ में जिन नौ पुरुषों ने तीर्थंकर गोत्र का वध किया उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिक, सुपाशवं उदायी, प्रोष्ठिल, दृढायु, शख, सजग या शतक (सथय), सुलसा और रेवती। इस प्रकार इस श्रुताग में नाना प्रकार का विषय-वर्णन प्राप्त होता है, जो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

४ समवायाग.—इस श्रुताग में २७५ सूत्र हैं। अन्य कोई स्कंध, अध्ययन या उद्देशक आदि रूप से विभाजन नहीं है। (स्थानाग के अनुसार यहाँ से क्रम से वस्तुओं का निर्देश और कहीं कहीं उनके स्वरूप व भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है, आत्मा एक है, लोक एक है, धर्म अधर्म एक-एक है, इत्यादि क्रम के २, ३, ४ वस्तुओं को गिनाते हुए १७८ वें सूत्र में १०० तक

गथा पहुँची है, जहाँ बतलाया गया है कि शतविधा नक्षत्र में १०० तारे हैं, पाशं भरतत तथा सुधर्माचार्य को पूर्णसिद्धि भी वर्ष की थी इत्यादि । उसके पश्चात् २००, ३०० आदि क्रम में नस्तु-निर्देश आगे बढ़ा है । और यहाँ कहा गया है कि श्रमण भगवान् महावीर के तीन सौ शिष्य १४ पूर्वों के शास्ता थे, और ४०० शिष्य थे । इसी प्रकार शतक्रम में १६१ वें सूत्र पर सत्या दत्त सहस्र पर और पहुँच गई है । तत्पश्चात् गंगा जलमहस्र (गारा) के क्रम में बढ़ी है, जैसे अरहन्त पाश्वर्य के तीन शत-महस्र और सत्तार्क्ष महस्र उत्कृष्ट श्राविका मध था । इस प्रकार २०८ वें सूत्रतक दशशत-महस्र पर पहुँच कर आगे कोटि क्रम में कथन करते हुए २१० वें सूत्र में भगवान् सृष्टभदेव ने लेकर अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर चर्द्धमान तक का अन्तरकाल एक सागरोपम कोटा-कोटि निदिष्ट किया गया है । तत्पश्चात् २११ वें से २२७ वें सूत्र तक आयास्य आदि बारहों अंगों के विभाजन और विषय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । यहाँ इन रचनाओं को द्वादशांग गणपिटक कहा गया है । इसके पश्चात् जीवराशि का विवरण करते हुए स्वर्ग और नरक भूमियों का विवरण पाया जाता है । २४६ वें सूत्र से अन्त के २७५ वें सूत्र तक कुलकरो, तीर्थकरो चक्र-वर्तियों तथा बलदेव और वासुदेवों एवं उनके प्रतिशत्रुओं (प्रतिवाभुदेवों) का उनके पिता, माता, जन्मनगरी, दीक्षास्थान आदि नामावली-क्रम से विवरण किया गया है । इस भाग को हम संक्षिप्त में जैन पुराण कह सकते हैं । (विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सूत्र क्र. १३२ में उत्तम(शलाका)पुरुषों की संख्या ५४ निदिष्ट की गई है, ६३ नहीं अर्थात् नौ प्रतिवाभुदेवों को शलाका पुरुषों में सम्मिलित नहीं किया गया) ४६ संख्या के प्रसंग में दृष्टिवाद अंग के मातृका-पदों तथा ब्राह्मी लिपि के ४६ मातृका अक्षरों का उल्लेख हुआ है । सूत्र १२४ से १३० वें सूत्र तक मोहनीय कर्म के ५२ पर्यायवाची नाम गिनाये गये हैं, जैसे क्रोध, कोप, रोष, द्वेष, अक्षम, सज्ज्वलन, कलह आदि । अनेक स्थानों (सू. १४१, १६२) ऋषभ अरहन्त को कोसलीय विशेषण लगाया गया है, जो उनके कोशल देशवासी होने का सूचक है । इससे महावीर के साथ जो अन्यत्र 'वेसालीय' विशेषण लगा पाया जाता है, उनसे उनके वैशाली के नागरिक होने की पुष्टि होती है । १५० वें सूत्र में लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत वादित्र आदि बहू-त्तर कलाओं के नाम निदिष्ट हुए हैं । इस प्रकार जैन सिद्धांत व इतिहास की परम्परा के अध्ययन की दृष्टि से यह श्रुतांग महत्त्वपूर्ण है ।-अधिकांश रचना गद्य रूप है, किन्तु बीच बीच में नामावलियाँ व अन्य विवरण गद्यांशों द्वारा भी प्रस्तुत हुए हैं ।

५-भगवतो व्याख्या प्रज्ञप्ति (विद्याह-पण्णन्ति) — इन सद्योप में केवल भगवतो नाम ने भी उल्लिखित किया जाता है। इनमें ४१ शतक है और प्रत्येक शतक अनेक उद्देशको में विभाजित है। आदि के आठ शतक, तथा १२-१४, तथा १८-२० ये १४ शतक १०, १० उद्देशको में विभाजित है। शेष शतको में उद्देशको में संख्या होनाधिक पाई जाती है। पन्द्रहवें शतक में उद्देशको भेद नहीं है। यहाँ मन्वलिगोष्ठान का चरित्र एक न्यतन्त्र ग्रन्थ जैना प्रतीत होता है। वही कही उद्देशको मन्व्या विशेष प्रकार के विनागानुसार गुणित क्रम में बतलाई गई है, जैसे ४१ वें शतक में २८ प्रकार की प्ररूपणा के गुणा माग से उद्देशको की मन्व्या १६६ हो गई है। ३३ वें शतक में १२ अयान्तर शतक है, जिनमें प्रथम आठ, ग्यारह के गुणित क्रम में ८८ उद्देशको में एव अन्तिम चार, नौ उद्देशको के गुणित क्रम से ३६ होकर सम्पूर्ण उद्देशको की मन्व्या १२४ हो गई है। इन मन्व्य रचना का मूल-क्रम से ही विनाजन पाया जाता है, जिनके अनुसार कुल मूलों की मन्व्या ८६७ है। इन प्रकार यह अन्य श्रुतागों की अपेक्षा बहुत विधान है। इसकी वर्णन जैनी प्रश्नोत्तर रूप में है। (गौतम गणधर जिज्ञासा-भाव से प्रश्न करते हैं, और स्वयं तीर्थंकर महावीर उत्तर देने हैं। टीकाकार अभयदेव ने उन प्रश्नोत्तरों की संख्या ३६००० बतलाई है। प्रश्नोत्तर कहीं बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे भगवन् ज्ञान का क्या फल है ? — विज्ञान। विज्ञान का क्या फल है ? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का फल क्या है ? समय, इत्यादि। और कहीं ऐसे बड़े कि प्राय एक ही प्रश्न के उत्तर में मन्वलिगोष्ठान के चरित्र सम्बन्धी पन्द्रहवां शतक ही पूरा हो गया है। इन प्रश्नोत्तरों में जैन सिद्धान्त व इतिहास तथा अन्य सामयिक घटनाओं व व्यक्तियों का इतना विस्तार सकलन हो गया है कि इस रचना को प्राचीन जैन-कोष ही कहा जाय तो अनुचित नहीं। स्थान-स्थान पर विवरण अन्य ग्रन्थों, जैसे पणवणा, जीवागिगम, उववाडय, रायपमेणिज्ज, णदी आदि का उल्लेख करके संक्षिप्त कर दिया गया है, और इस प्रकार उद्देशको के उद्देशको भी समाप्त कर दिये गये हैं। ये उल्लिखित रचनायें निश्चय ही ग्याह श्रुतागों से पश्चात्-कालीन हैं। नदीसूत्र तो वल्लभी वाचना के नायक देवद्विगणि क्षमाश्रमण की ही रचना मानी जाती है। उसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख होने में, तथा यहाँ के विषय-विवरण को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की सूचना से यह प्रमाणित होता है कि इस श्रुताग को अपना वर्तमान रूप, नदीसूत्र की रचना के पश्चात् अर्थात् वीर० निर्वाण से लगभग १००० वर्ष पश्चात् प्राप्त हुआ है। यही बात प्राय अन्य श्रुतागों के सम्बन्ध में भी घटित होती है। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि विषय-वर्णन प्राचीन है,

और आचार्य परम्परागत है। इसमें हमें महावीर के जीवन के अतिरिक्त उनके अनेक शिष्यों गृहस्थ-अनुयायियों तथा अन्य तीर्थंको का परिचय मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक मखलिगोशाल के जीवन का जितना विस्तृत परिचय यहाँ मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। स्थान-स्थान पर पार्श्वपत्तियों अर्थात् पार्श्वनाथ के अनुयायियों, तथा उनके द्वारा मान्य चातुर्यामि धर्म के उल्लेख मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर के समय में यह निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय स्वतंत्र रूप से प्रचलित था। उसका महावीर द्वारा प्रतिपादित पंचमहाव्रत रूप धर्म से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था, एवं उसका क्रमशः महावीर के सम्प्रदाय में समावेश होना प्रारम्भ हो गया था। ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से सातवें शतक में उल्लिखित, वैशाली में हुए महाशिलाकण्ठक संग्राम तथा रथ-मुसल संग्राम, इन दो महायुद्धों का वर्णन अपूर्व है। कहा गया है कि इन युद्धों में एक और वज्जी एवं विदेह-पुत्र थे, और दूसरी ओर नौ मल्लकी नौ लिच्छवी, काशी, कौशल एवं अठारह गण-राजा थे। इन युद्धों में वज्जी, विदेहपुत्र कुणिक (अजातशत्रु) की विजय हुई। प्रथम युद्ध में ८४ और दूसरे युद्ध में ६६ लाख लोग मारे गये। (२१, २२ और २३ वे शतक बनस्पति शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ नाना-प्रकार से बनस्पति का वर्गीकरण किया गया है, एवं उनके कद, मूल, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज के सजीवत्व, निर्जीवत्व की दृष्टि से विचार किया गया है।)

६-ज्ञातृधर्म कथा (न्यायधर्मकथाओं)—यह आगम दो श्रुतस्कंधों में विभाजित है। प्रथम श्रुतस्कंध में १६ अध्याय हैं। इसके नाम की सार्थकता दो प्रकार से समझाई जाती है। एक तो संस्कृत रूपान्तर ज्ञातृधर्मकथा के अनुसार, जिससे प्रगट होता है कि श्रुतांग में ज्ञातृ 'अर्थात् ज्ञातृपुत्र' महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्मकथाओं का प्ररूपण है। दूसरा संस्कृत रूपान्तर न्यायधर्मकथा भी सम्भव है, जिसके अनुसार इसमें न्यायो अर्थात् ज्ञान व नीति सबधी सामान्य नियमों और उनके दृष्टान्तों द्वारा समझाने वाली कथाओं का समावेश है। रचना के स्वरूप को देखते हुए यह द्वितीय संस्कृत रूपान्तर ही उचित प्रतीत होता है, यद्यपि प्रचलित नाम ज्ञातृधर्मकथा पाया जाता है। प्रथम अध्ययन में राजगृह के नरेश श्रेणिक के धारिणी देवी से उत्पन्न राजपुत्र मेघ-कुमार का कथानक है। जब राजकुमार वैभवानुसार बालकपन को व्यतीत कर व समस्त विद्याओं और कलाओं को सीखकर युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसका अनेक राजकन्याओं से विवाह हो गया। एक बार महावीर के उपदेश

को मुनिकर भेषकुमार को मुनिदीक्षा धारण करने की इच्छा हुई। माता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु राजकुमार नहीं माना और उसने प्रव्रज्या ग्रहण करली। मुनि-धर्म पालन करते हुए एकबार उसके हृदय में कुछ क्षीण उत्पन्न हुआ, और उसे एतित हुआ जैसे माना। उसने राज्य छोड़, मुनि दीक्षा लेकर भूल की है। किन्तु जब महावीर ने उसने पूर्वं जन्म का वृत्तान्त सुनाकर समझाया, तब उनका चित्त पुनः मुनिधर्म में दृढ़ हो गया। इसी प्रकार अन्य अन्य अध्ययनों में भिन्न भिन्न कथानक तथा उनके द्वारा नष्ट त्याग व समय सबधों कितनी नीति व न्याय की स्थापना की गई है। आठवें अध्याय में विदेह राज-कन्या मल्लि एष गोनहूँ अध्ययन के द्रोपदी के पूर्वं जन्म की कथा विशेष ध्यान देने योग्य है। द्रुपदपात्रों में मुद्रचरित नृगण-दशमी कथा का भूनाधार द्रोपदी के पूर्वजन्म में नागश्री व नृगुमानिया का चरित्र निश्च होता है। द्वितीय श्रुतस्वरूप दश वर्गों में विभाजित है, और प्रत्येक वर्ग पुनः अनेक अध्ययनों में विभक्त है। इन वर्गों में प्रायः स्वर्गों के इन्द्रों जैसे चमरेन्द्र, अग्रेन्द्र वाणव्य-तरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, शक्र व ईशान की अग्रमहिषी रूप में उत्पन्न होने वाली पुण्यशाली स्त्रियों की कथाएँ हैं। तीसरे वर्ग में देवकी के पुत्र गजसुकुमार का कथानक विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कथानक पीछे के जैन साहित्य में पर्वणित होकर अवतरित हुआ है। यही कथानक हमें पालि महावग्ग में यस् पद्मवज्जा के रूप में प्राप्त होता है।

७-उपासकाध्ययन (उपासगदस्तावी)—इस श्रुताग में, जैसा नाम में ही सूचित किया गया है, दश अध्ययन हैं, और उनमें क्रमशः आनन्द, काम-देव, चुलनीप्रिय, मुरादेव, चुल्लशतक, कुडगोलिय, सद्दालपुत्र, महाशतक, नदिनीप्रिय और सालिहीप्रिय इन दस उपामकों के कथानक हैं। इन कथानकों के द्वारा जैन गृहस्थों के धार्मिक नियम समझाये गये हैं। और यह भी बतलाया गया है कि उपामकों को अपने धर्म के परिपालन में कैसे कैसे विध्वनों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। प्रथम आनन्द अध्ययन में पाँच अशु-व्रतों, तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतों—इन बारह व्रतों तथा उनके अति-चारों का स्वरूप विस्तार में समझाया गया है। इनका विधिवत् पालन वाणिज्य ग्राम के जैन गृहस्थ आनन्द ने किया था। आनन्द बड़ा धनी गृहस्थ था, जिसकी धन्य-धान्य सम्पत्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की थी। आनन्द ने स्वयं भगवान् महावीर से गृहस्थ-व्रत लेकर अपने समस्त परिग्रह और भोगोपभोग के परिणाम को सीमित किया था। उसने क्रमशः अपनी धर्मसाधना को बढ़ाकर बीस वर्ष में इतना अवधिज्ञान प्राप्त किया था कि उसके विषय में गौतम गण-

घर को कुछ शका हुई, जिसका निराकरण स्वयं भगवान् महावीर ने किया। इस कथानक के अनुसार वाणिज्य ग्राम और कोल्लाग सन्निवेश पास-पास थे। कोल्लाग सन्निवेश में ज्ञातृकुल की प्रौढशाला थी, जहाँ का कोलाहल वाणिज्य ग्राम तक सुनाई पड़ता था। वैशाली के समीप जो बनिया और कोल्लुआ नामक वर्तमान ग्राम हैं, वे ही प्राचीन वाणिज्य ग्राम और कोल्लाग सन्निवेश सिद्ध होते हैं। अगले चार अध्ययनों में धर्म के परिपालन में बाहर से कैसी-कैसी विघ्नवाधाएँ आती हैं, इनके उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। द्वितीय अध्ययन में एक मिथ्यादृष्टि देव ने पिशाच आदि नाना रूप धारण कर, काम-देव उपासक को अपनी साधना छोड़ देने के लिये कितना डराया धमकाया, इसका सुन्दर चित्रण किया गया है। ऐसा ही चित्रण तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्ययनों में भी पाया जाता है। छठवें अध्ययन में उपासक के सम्मुख गोसाल मखलिपुत्र के सिद्धान्तों का एक देव के व्याख्यान द्वारा उसकी धार्मिक श्रद्धा को ढिगाने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु वह अपने श्रद्धान में दृढ़ रहता है तथा अपने प्रत्युत्तरो द्वारा प्रतिपक्षी को परास्त कर देता है। इस समाचार को जानकर महावीर ने उसकी प्रशंसा की। उक्त प्रसंग में गोसाल मखलिपुत्र के नियतिवादका प्ररूपण किया गया है। सातवें अध्ययन में भगवान् महावीर आजीवक सम्प्रदाय के उपासक सद्दालपुत्र को सम्बोधन कर अपना अनुगामी बना लेते हैं। (यहाँ महावीर को उनके विविध महाप्रवृत्तियों के कारण महान्राह्मण, महागोप महासार्थवाह, महाधर्मकथिक, व महानिर्यापक उपाधियाँ दी गई हैं)। तत्पश्चात् उसके सम्मुख पूर्वोक्त प्रकार का दैवी उपसर्ग उत्पन्न होता है, किन्तु वह अपने श्रद्धान में अडिग बना रहता है, और अन्त तक धर्म पालन कर स्वर्गगामी होता है। आठवें अध्ययन में उपासक को उसकी अधार्मिक व मासलोलुपी पत्नी द्वारा धर्म-वाधा पहुँचाई जाती है। अन्त के कथानक बहुत संक्षेप में शांतिपूर्वक धर्मपालन के उदाहरण रूप कहे गये हैं। ग्रन्थ के अन्त की बारह गाथाओं में उक्त दसों कथानकों के नगर आदि के उल्लेखों द्वारा सार प्रगट कर दिया गया है। इस प्रकार यह श्रुताग आचाराग का परिपूरक है, क्योंकि आचाराग में मुनिधर्म का और इसमें गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया है। आनन्द आदि महासम्पत्तिवान् गृहस्थों का जीवन कैसा था, इसका परिचय इस ग्रन्थ से मलीभाति प्राप्त होता है।

८-अन्तर्दश—(अतगडदसाओ)—इस श्रुताग में आठ वर्ग हैं, जो क्रमशः १०, ८, १३, १०, १०, १६, १३, और १० अध्ययनों में विभाजित हैं। इनमें ऐसे महापुरुषों के कथानक उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने

महापुरुषो के कथानक उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने धोर तपस्या कर अन्त मे निर्वाण प्राप्त किया, और इसी के कारण वे अन्तकृत् कहलाये। यहा कोई कथानक अपने रूप मे पूर्णता से वर्णित नही पाया जाता। अधिकांश वर्णन अन्यत्र के वर्णनानुसार पूरा कर लेने की सूचना मात्र करदी गई है। उदाहरणार्थ, प्रथम अध्ययन मे गौतम का कथानक द्वारावती नगरी के राजा अधक-वृष्णि की रानी धारणी देवी की सुप्तावस्था तक वर्णन कर, कह दिया गया है कि यहा स्वप्न दर्शन, पुत्र-जन्म, उमका बालकपन, कला-ग्रहण, यौवन, पाणि-ग्रहण, विवाह, प्रमाद और भोगों का वर्णन जिस प्रकार महाबल की कथा मे अन्यत्र (भगवती मे) किया गया है, उसी प्रकार यहा कर लेना चाहिये। आगे तो अध्ययन के अध्ययन केवल आख्यान के नायक या नायिका का नामोल्लेख मात्र करके शेष समस्त वर्णन अन्य आख्यान द्वारा पूरा कर लेने की सूचना देकर समाप्त कर दिये गये हैं। इन श्रुताग के नाम पर से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे उवासगदामाओ के समान मूलतः दस ही अध्याय रहे होंगे। पश्चात् पल्लवित होकर ग्रन्थ को उमका वर्तमान रूप प्राप्त हुआ।

९ अनुत्तरोपपातिक दशा (अनुत्तरोवाइय दसाओ) — इस श्रुताग मे कुछ ऐसे महापुरुषो का चरित्र वर्णित है, जिन्होंने अपनी धर्म-साधना के द्वारा मरणकर उन अनुत्तर स्वर्ग विमानो मे जन्म लिया जहा से पुन केवल एक बार ही मनुष्य धोनि मे आने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह श्रुताग तीन वर्गों मे विभाजित है। प्रथम वर्ग मे १० द्वितीय मे १३ व तृतीय मे १० अध्ययन है। किन्तु इनमे चरित्रो का उल्लेख केवल सूचना मात्र से कर दिया गया है। केवल प्रथम वर्ग मे धारणीपुत्र जाली तथा तीसरे मे भद्रापुत्र धन्य का चरित्र कुछ विस्तार से वर्णित है। उल्लिखित ३३ अनुत्तरविमानगामी पुरुषो मे से प्रथम २३ राजा श्रेणिक की धारणी, चेलना व नदा, इन तीन रानियों से उत्पन्न कहे गये हैं। और अन्त के धन्य आदि दस काकन्दी नगरी की सार्थवाही भद्रा के पुत्र। तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन मे धन्य की कठोर तपस्या और उसके कारण उसके अग प्रत्यगो की क्षीणता का बड़ा मार्मिक और विस्तृत वर्णन किया गया है। यह वर्णन पालि ग्रन्थो मे बुद्ध की तप से उत्पन्न देह-क्षीणता का स्मरण कराता है।

१० प्रश्न व्याकरण (पण्ह-वागरण)—यह श्रुताग दो खंडो मे विभाजित है। प्रथम खंड मे पांच आस्रवद्वारो का वर्णन है, और दूसरे मे पांच सवरद्वारो का पांच आस्रवद्वारो मे हिसादि पांच पापो का विवेचन है, और सवरद्वारो मे उन्ही के निषेध रूप अहिंसादि व्रतो का। इस प्रकार इसमे उक्त व्रतो का सुव्यवस्थित

वर्णन पाया जाता है। किन्तु इस विषय-वर्णन से श्रुताग के नाम की सार्थकता का कोई पता नहीं चलता। स्थानाग, समवायाग तथा नन्दीसूत्र में जो इस श्रुताग का विषय-परिचय दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि मूलतः इसमें स्वसमय और परसमय सम्मत नाना विद्याओं व मन्त्रों आदि का प्रश्नोत्तर रूप से विवेचन किया गया था, किन्तु यह विषय प्रस्तुत ग्रन्थ में अब प्राप्त नहीं होता।

११. विपाक सूत्र (विवाग सुयं) - इस श्रुताग में दो श्रुतस्कध हैं, पहला दुःख-विपाक विषयक और दूसरा सुख-विपाक विषयक। प्रथम श्रुत-स्कध दूसरे की अपेक्षा बहुत बड़ा है। प्रत्येक में दस-दस अध्ययन हैं, जिनमें क्रमशः जीव के कर्मानुसार दुःख और सुख रूप कर्मफलों का वर्णन किया गया है। कर्म-सिद्धान्त जैन धर्म का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। उसके उदाहरणों के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। यहाँ लकड़ी टेककर चलते हुए व भिक्षा मागते हुए कहीं एक अन्धे मनुष्य का दर्शन होगा, कहीं श्वास, कफ, भगदर, अर्ष, खाज, यक्ष्मा व कुष्ठ आदि से पीड़ित मनुष्यों के दर्शन होंगे। नाना व्याधियों के औषधि-उपचार का विवरण भी मिलता है। गर्भिणी स्त्रियों के दोहले, भ्रूण-हत्या, नरबलि, क्रूर अमानुषिक दंड वेश्याओं के प्रलोभनों, नाना प्रकार के मास सस्कारों, पकाने की विधि आदि के वर्णन भी यहाँ मिलते हैं। उनके द्वारा हमें प्राचीन काल की नाना सामाजिक विधियों, मान्यताओं एवं अन्धविश्वासों का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिये यह श्रुताग महत्वपूर्ण है।

१२. दृष्टिवाद (विद्धिवाद) - यह श्रुताग अब नहीं मिलता। समवायाग के अनुसार इसके पाँच विभाग थे-परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका। इन पाँचों के नाना भेद-प्रभेदों के उल्लेख पाये जाते हैं। जिन पर विचार करने से प्रतीत होता है कि परिकर्म के अन्तर्गत लिपि-विज्ञान और गणित का विवरण था। सूत्र के अन्तर्गत छिन्न-छेद नय, अछिन्न-छेद नय, त्रिक नय, व चतुर्नय की परिपाटियों का विवरण था। छिन्न छेद व चतुर्नय परिपाटियाँ निर्ग्रन्थों की एवं अछिन्न छेद नय और त्रिक नय परिपाटियाँ आजीविकों की थी। पीछे इन सबका समावेश जैन नयवाद में हो गया। दृष्टिवाद का पूर्वगत विभाग सबसे अधिक विशाल और महत्वपूर्ण रहा है। इसके अन्तर्गत उत्पाद, आप्रायणी, वीर्यप्रवाद आदि के १४ पूर्व थे जिनका परिचय ऊपर कराया जा चुका है। अनुयोग नामक दृष्टिवाद के चतुर्थ भेद के मूलप्रथमानुयोग और गडिकानुयोग-ये दो भेद बतलाये गये हैं। प्रथम में अरहन्तों के गर्भ, जन्म, तप

ज्ञान और निर्वाण सबघी इतिवस्तु समाविष्ट किया गया था, और दूसरे में कुल-कर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों के चरित्र का । इसप्रकार अनुयोग को प्राचीन जैन पुराण कहा जा सकता है । दिग० जैन परम्परा में इस भेद का सामान्य नाम प्रथमानुयोग पाया जाता है । पंचम भेद चूलिका के सबघ में समवायाग में केवल यह सूचना पाई जाती है कि प्रथम चार पूर्वों की जो चूलिकाएँ गिनाई गई हैं, वे ही यहाँ समाविष्ट समझना चाहिये । किन्तु दिग० परम्परा में चूलिका के पाँच भेद गिनाये गये हैं, जिनके नाम हैं — जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत और आकाशगत इन नामों पर से प्रतीत होता है कि उनका विषय इन्द्रजाल और मन्त्र-तन्त्रात्मक था, जो जैन धर्म की तात्त्विक और समीक्षात्मक दृष्टि से आगे स्वभावतः अधिक काल तक नहीं टिक सका ।

उपांग-१२

(उपर्युक्त श्रुतागों के अतिरिक्त बल्लभी वाचना द्वारा १२ उपांगों, ६ छेद सूत्रों ४ मूल सूत्रों, १० प्रकीर्णों और २ चूलिका सूत्रों का भी सकलन किया गया था । (१) प्रथम उपांग औपपातिक में नाना विचारों, भावनाओं और साधनाओं से मरने वाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, इसका उदाहरणों सहित व्याख्यान किया गया है । इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि यहाँ नगरों, चैत्यों, राजाओं व रानियों आदि के वर्णन सम्पूर्ण रूप में पाये जाते हैं, जिनका वर्णन अन्य श्रुतागों में इसी ग्रन्थ का उल्लेख देकर छोड़ दिया जाता है ।

(२) दूसरे उपांग का नाम 'राय-पसेणिय' है, जिसका स० रूपान्तर 'राजप्रश्नीय' किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य विषय राजा पएसी (प्रदेशी) द्वारा किये गये प्रश्नों का केशी मुनि द्वारा समाधान है । आश्चर्य नहीं जो इस ग्रन्थ का यथार्थ नायक कोशल का इतिहास-प्रसिद्ध राजा पसेडी (स० प्रसेनजित्) रहा हो, जिसके अनुसार ग्रन्थ के नाम का ठीक स० रूपान्तर 'राज-प्रसेनजित् सूत्र' होना चाहिये । इसके प्रथम भाग में तो सूर्याभदेव का वर्णन है, और दूसरे भाग में इस देव के पूर्व जन्म का वृत्तान्त है, जबकि सूर्याभ का जीव राजा प्रदेशी के रूप में पार्श्वनाथ की परम्परा के मुनि केशी से मिला था, और उनसे आत्मा की सत्ता व उसके स्वरूप के सबघ में नाना प्रकार से अपने भीतिक वाद की दृष्टि से प्रश्न किये थे । अन्त में केशी मुनि के उपदेश से वह सम्यग्दृष्टि बन गया और उसी के प्रभाव से दूसरे जन्म में महासमृद्धिशाली सूर्याभदेव हुआ । यह ग्रन्थ जडवाद और अध्यात्मवाद की प्राचीन परम्पराओं के अध्ययन के लिये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है ।

(३) तीसरे उपाग जीवाजीवाभिगम में २० उद्देश्य थे, किन्तु उपलभ्य सस्करण में नौ प्रतिपत्तिर्या (प्रकरण) हैं, जिनके भीतर २७२ सूत्र हैं इसमें नामानुसार जीव और अजीव के भेद-प्रभेदों का विवरण महावीर और गौतम के बीच प्रश्नोत्तर रूप से उपस्थित किया गया है। तीसरी प्रतिपत्ति में द्वीप सागरो का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। यहाँ प्रसगवश लोकोत्सवो, यानो, अलकारो व मिष्टान्तो आदि के उल्लेख भी आये हैं, जो प्राचीन लोक-जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(४) चौथे उपाग प्रज्ञापना (पणवणा) में छत्तीस पद (परिच्छेद) हैं, जिनमें क्रमशः जीव से सबंध रखनेवाले प्रज्ञापना, स्थान, बह्वक्तव्य, स्थिति एवं कपाय, इन्द्रिय, लेश्या, कर्म, उपयोग, वेदना, समुद्घात आदि विषयों का प्रहृ पण है। जैन दर्शन की दृष्टि से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्थान अगो में भगवती सूत्र को प्राप्त है, वही उपागो में इस सूत्र को दिया जा सकता है, और उसे भी उसी के अनुसार जैन सिद्धान्त का ज्ञान कोष कहा जा सकता है। इस रचना में इसके कर्ता आर्य श्याम का भी उल्लेख पाया जाता है, जिनका समय सुधर्म स्वामी से २३ वी पीढ़ी वीर नि० के ३७६ वर्ष पश्चात् अर्थात् ई० पूर्व दूसरी शताब्दी सिद्ध होता है।

(५) पाचवा उपाग सूर्यप्रज्ञप्ति (सूरियपण्णत्ति) में २० पाहुड हैं, जिनके अन्तर्गत १०८ सूत्रों में सूर्य तथा चन्द्र व नक्षत्रों की गतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष सबंधी मान्यताओं के अध्ययन के लिये यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है।

(६) छठा उपाग जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति (जम्बूदीवपण्णत्ति) है। इसके दो विभाग हैं, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध। प्रथम भाग के चार वक्त्रकारों (परिच्छेदों) में जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र तथा उसके पर्वतों, नदियों आदि का एवं उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी काल-विभागों का तथा कुलकरो, तीर्थकरो और चक्रवर्ती आदि का वर्णन है।

(७) सातवाँ उपाग चन्द्रप्रज्ञप्ति (चन्दपण्णत्ति) अपने विषय-विभाजन व प्रतिपादन में सूर्यप्रज्ञप्ति से अमिश्र है। मूलतः ये दोनों अवश्य अपने-अपने विषय में भिन्न रहें होंगे, किन्तु उनका मिश्रण होकर वे प्रायः एक से हो गये हैं।

(८) आठवें उपाग कल्पिका (कप्पिया) में १० अध्ययन हैं जिनमें कुणिक अजातशत्रु के अपने पिता श्रेणिक विविशार को बदीगृह में डालने, श्रेणिक की आत्महत्या तथा कुणिक का वैशाली नरेश चेटक के साथ युद्ध का वर्णन है, जिनसे मगध के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

(६) नौवे उपाग कल्पावतसीका (कल्पावडसियाओ) मे श्रेणिक के दस पौत्रो की कथाए हैं, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गगामी हुए ।

(१०-११) दसवे व ग्यारहवें उपाग पुष्पिका (पुष्पियाओ) और पुष्प-चूला (पुष्पचूलाओ) में १०-१० अध्ययन हैं, जिनमे ऐसे पुरुष-स्त्रियो की कथाएँ हैं जो धार्मिक साधनाओ द्वारा स्वर्गगामी हुए, और देवता होकर अपने विमानो द्वारा महावीर की वदना करने आये ।

(१२) बारहवे अंतिम उपाग वृष्णीदशा (वर्णिहदसा) मे बारह अध्ययन हैं, जिनमे द्वारावती (द्वारिका) के राजा कृष्ण वासुदेव का बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के रैवतक पर्वत पर विहार का एव वृष्णि वशीय बारह राज-कुमारो के दीक्षित होने का वर्णन पाया जाता है ।

आठ से बारह तक के पाँच उपाग सामूहिक रूप से नीरयावलियाओ भी कहलाते हैं, और उनमें उन्हे उपाग नाम से निर्दिष्ट भी किया गया है । आश्चर्य नहीं जो आदित ये ही पाँच उपाग रहे हो और वे अपने विषयानुसार अगो से सम्बद्ध हो । पीछे द्वादशाग की देखादेखी उपांगो की संख्या बारह तक पहुँचा दी गई हो ।

छेदसूत्र—६

छह छेद सूत्रो के नाम क्रमश (१) निशीथ, (निसीह) (२) महानिशीथ (महानिसीह) (३) व्यवहार (विवहार) (४) आचारदशा (आचारदसा) (५) कल्पसूत्र (कल्पसुत्त) और (६) पचकल्प (पचकप्प) या जीतकल्प (जीतकप्प) हैं, जिनमे बड़े विस्तार के साथ जैन मुनियो की बाह्य और आभ्यन्तर साधनाओ का विस्तार से वर्णन किया गया है, और विशेष नियमो के भंग होने पर समुचित प्रायश्चित्तो का विधान किया गया है, प्रसंगवश यहाँ नाना तीर्थंकारो व गणधरो सम्बन्धी घटनाओ के उल्लेख भी आये हैं । इन रचनाओ मे कल्पसूत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और साधुओ मे उसके पठन-पाठन की परम्परा आज तक विशेष रूप से सुप्रचलित है । मुनियो के वैयक्तिक व सामूहिक जीवन और उसकी समस्याओ का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये रचनाएँ बड़े महत्व की हैं ।

मूलसूत्र—४

चार मूल सूत्रों के नाम हैं—उत्तराध्ययन (उत्तरज्ज्ञयण), आवश्यक (आवस्सय) दशवैकालिक (दसवेयालिय) और पिंडनियुक्ति (पिंडणिज्जुत्ति)। ये चारों सूत्र मुनियों के अध्ययन और चिन्तन के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने गये हैं, क्योंकि उनमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों, विचारों व भावनाओं और साधनाओं का प्रतिपादन किया गया है। आवश्यक सूत्र में साधुओं की छह नित्यक्रियाओं अर्थात् सामायिक, चतुर्विंशति-स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान का स्वरूप समझाया गया है। पिंडनियुक्ति में अपने नामानुसार पिंड अर्थात् मुनि के ग्रहण योग्य आहार का विवेचन किया गया है। इसमें आठ अधिकार हैं—उद्गम, उत्पादन, एषणा, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण, जिनके द्वारा आहार में उत्पन्न होने वाले दोषों का विवेचन किया गया है, और उनके साधु द्वारा निवारण किये जाने पर जोर दिया गया है। नियुक्ति आगमों पर सबसे प्राचीन टीकाओं से कहते हैं, और इनके कर्ता भद्रबाहु माने जाते हैं। पिंड-नियुक्ति यथार्थतः दशवैकालिक के अंतर्गत पिंड-एषणा नामक पाचवें अध्ययन की इसी प्रकार की प्राचीन टीका है, जिसे अपने विषय के महत्व व विस्तार के कारण आगम में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ है। शेष दो मूल-सूत्र अर्थात् उत्तराध्ययन और दशवैकालिक विशेष महत्वपूर्ण, सुप्रचलित और लोकप्रिय रचनाएँ हैं, जो भाषा, साहित्य एवं सिद्धान्त, तीनों दृष्टियों से अपनी विशेषता रखती हैं। उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन हैं। परम्परानुसार महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निर्वाण से पूर्व ये उपदेश दिये थे। इन छत्तीस अध्ययनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक सैद्धान्तिक, दूसरा नैतिक व सुभाषितात्मक, और तीसरा कथात्मक। इन तीनों प्रकार के विषयों का पश्चात्कालीन साहित्य में खूब अनुकरण व टीकाओं आदि द्वारा खूब फलवत्त किया गया है। दशवैकालिक सूत्र में बारह अध्ययन हैं, जिनमें विशेषतः मुनि आचार का प्ररूपण किया गया है। ये दोनों रचनाएँ बहुलता से पद्यात्मक हैं, और सुभाषितों, न्यायों व रूपकों से भरपूर हैं। इनकी भाषा आचाराग और सूत्रकृताग के सदृश अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन सिद्ध होती है। इन दोनों सूत्रों का उल्लेख दिग० शास्त्रों में भी पाया जाता है।

प्रकीर्णक—१०

दसपइण्णा—नामक ग्रन्थों की रचना के सम्बन्ध में टीकाकारों ने कहा है कि तीर्थंकर द्वारा दिये गये उपदेश के आधार पर नाना श्रमणों द्वारा जो ग्रन्थ

लिखे गये, वे प्रकीर्णक कहलाये। ऐसे प्रकीर्णकों की सख्या सहस्रों बतलाई जाती है, किन्तु जिन रचनाओं को बल्लभी वाचना के समय आगम के भीतर स्वीकृत किया गया वे दस हैं, जिनके नाम हैं—(१) चतु शरण (चउसरण), (२) आतुर-प्रत्याख्यान (आउरपच्चक्खाण), (३) महाप्रत्याख्यान (महा-पच्चक्खाण) (४) भक्तपरिज्ञा, (भत्तपइण्णा) (५) तदुलवंचारिक (तदुलवेयालिय), (६) संस्तारक (सथारग), (७) गच्छाचार (गच्छायार), (८) गणिविद्या (गणिविज्जा), (९) देवेन्द्रस्नव (देविद्रय) और (१०) मरणसमाधी (मरणसमाहि)। ये रचनाये प्रायः पद्यात्मक हैं। (१) चतु शरण में आरम में छ' आवश्यकों का उल्लेख करके पश्चात् अरहत, सिद्ध, साधु और जिनधर्म इन चार को शरण मानकर दुष्कृत (पाप) के प्रति निंदा और सुकृत (पुण्य) के प्रति अनुराग प्रगट किया गया है। इसमें त्रैसठ गाथाएँ मात्र हैं। अंतिम गाथा में कर्ता का नाम वीर-भद्र अंकित पाया जाता है। (२) आतुर प्रत्याख्यान में बालमरण और पंडितमरण में भेद स्थापित किया गया है, और प्रत्याख्यान अर्थात् परित्याग को मोक्षप्राप्ति का साधन कहा गया है। इसमें केवल ७० गाथाएँ हैं, और अज्ञ गद्य में भी है। (३) महाप्रत्याख्यान में १४२ अनुष्टुप् छंदमय गाथाओं द्वारा दुष्चरित्र की निंदा-पूर्वक, सच्चरित्रात्मक भावनाओं, व्रतो व आराधनाओं और अन्ततः प्रत्याख्यान के परिशालन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह रचना पूर्वोक्त आतुर-प्रत्याख्यान की ही पूरक स्वरूप है। (४) भक्त-परिज्ञा में १७२ गाथाओं द्वारा भक्त-परिज्ञा इगिनी और पादोपगमन रूप मरण के भेदों का स्वरूप बतलाया गया है, तथा नाना दृष्टान्तों द्वारा मन को सयत् रखने का उपदेश दिया गया है। मन को बन्दर की उपमा दी गई है, जो स्वभावतः अत्यन्त चंचल है और क्षणमात्र भी शांत नहीं रहता। (५) तदुलवंचारिक या वैकालिक १२३ गाथाओं युक्त गद्य-पद्य मिश्रित रचना है, जिसमें गौतम और महावीर के बीच प्रश्नोत्तरो के रूप में जीव की गर्भायस्था, आहार-विधि, बालजीवन-क्रीडा आदि अवस्थाओं का वर्णन है। प्रसंग वश इसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों का व उसकी अपवित्रता का, स्त्रियों की प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाले साधुओं के भयों आदि का विस्तार से वर्णन है। (६) संस्तारक में १२२ गाथाओं द्वारा साधु के अन्त समय में तृण का आसन (सथारा) ग्रहण करने की विधि बतलाई गई है, जिस पर अविचल रूप से स्थिर रहकर वह पंडित-मरण करके सद्गति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग के दृष्टांत स्वरूप सुवधु व चाणक्य आदि नामों का उल्लेख हुआ है। (७) गच्छाचार में १३७ गाथाओं द्वारा मुनियों व आर्यिकाओं के गच्छ में रहने व तत्सवधी विनय व नियमोपनियमों के पालन की विधि समझाई गई है। यहाँ मुनियों और साध्वियों को एक दूसरे प्रति पर्याप्त सतर्क रहने

और अपने को कामवासना की जागृति से वचने पर जोर दिया गया है।

(८) गणि विद्या मे ८६ गाथाओ द्वारा दिवस, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त आदि का ज्योतिष की रीति से विचार किया गया है जिसमें होरा शब्द भी आया है

(९) देवेन्द्रस्तव मे ३०७ गाथाएँ हैं, जिनमें २४ तीर्थंकरों की स्तुति करके, स्तुतिकार एक प्रश्न के उत्तर में कल्पो और कल्पातीत देवों का वर्णन करता है। यह कृति भी वीरभद्र कृत मानी जाती है। (१०) मरण-समाधि मे ६६३ गाथाएँ हैं, जिनमें आराधना, आराधक, आलोचन, मलेखन, क्षमापन आदि १४ द्वारों से समाधि-मरण की विधि समझाई गई है, व नाना दृष्टान्तों द्वारा परीषह सहन करने की आवश्यकता बतलाई गई है। अन्त में वारह भावनाओं का भी निरूपण किया गया है। दसों प्रकीर्णको के विषय पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका उद्देश्य प्रधानतः मुनियों के अपने अन्त समय में मनको धार्मिक भावनाओं में लगाते हुए शांति और निराकुलता पूर्वक शरीर परित्याग करने की विधि को समझाना ही है।

चूलिका सूत्र—२

अन्तिम दो चूलिका सूत्र नदी और अनुयोगद्वार हैं, जो अपेक्षाकृत पीछे की रचनाएँ हैं। नदीसूत्र के कर्ता तो एक मतानुसार वल्लभी वचना के प्रधान देवद्विगणि क्षमाश्रमण ही हैं। नदीसूत्र में ६० गाथाएँ और ५६ सूत्र हैं। यहाँ भगवान् महावीर तथा उनके सघर्षाति श्रमणों व परंपरागत भद्रमाहु, स्थूलभद्र, महागिरी आदि आचार्यों की स्तुति की गई है। तत्पश्चात् ज्ञान के पाँचभेदों का विवेचन कर, आचारागादि वारह श्रुतागो के स्वरूप को विस्तार से व्यक्त किया गया है। यहाँ भारत, रामायण, कौटिल्य, पातञ्जल आदि शास्त्रपुराणों तथा वेदों एवम् वहत्तर कलाओं का उल्लेख कर मुनियों के लिये उनका अध्ययन वर्ज्य कहा गया है। (२) अनुयोगद्वार आर्यरक्षित कृत माना जाता है। उसमें प्रश्नोत्तर रूप से पल्योपमादि उपमा प्रमाण का स्वरूप समझाया गया है, और नयों का भी प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त काव्यसम्बन्धी नवरसों, स्वर, ग्राम, मूर्च्छना आदि लक्षणों एवम् चरक, गौतम आदि अन्य शास्त्रों के उल्लेख भी आये हैं। इस पर हरिभद्र द्वारा विवृति भी लिखी गई है।

अद्धं भागघी भाषा -

उपर्युक्त ४५ आगम ग्रन्थों की भाषा अद्धं भागघी मानी जाती है। अद्धं भागघी का अर्थ नाना प्रकार से किया जाता है—जो भाषा आधे मगध प्रदेश में

बोली जाती थी, अथवा जिनमे मागधी भाषा की आधी प्रवृत्तियाँ पाई जाती थी।
 यथार्थतः ये दोनों ही व्युत्पत्तियाँ मार्यक है, और इस भाषा के ऐतिहासिक स्वरूप को सूचित करती हैं। मागधी भाषा की मुख्यतः तीन विशेषताएँ थी। (१) उसमें र का उच्चारण ल होता था, (२) तीनों प्रकार के ऊष्म प, स, श वर्णों के स्थान पर केवल तालव्य 'ज' ही पाया जाता था, और (३) अकारान्त कर्ताकारक एक वचन का रूप 'ओ' के स्थान पर 'ए' प्रत्यय द्वारा बनता था। इन तीन मुख्य प्रवृत्तियों में से अर्ध-मागधी में कर्ताकारक की एकारविभक्ति बहुलता से पायी जाती है। र का ल क्वचित् ही होता है, तथा तीनों मकारों के स्थान पर तालव्य 'श' कार न हो दन्त्य 'स' कार ही होता है। इस प्रकार इस भाषा में मागधी की आधी प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं इसकी शेष प्रवृत्तियाँ शौरसेनी प्राकृत में मिलती हैं, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा का प्रचार मगध के पश्चिम प्रदेश में रहा होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि मूलतः महावीर एवम् बुद्ध दोनों के उपदेशों की भाषा उस समय की अर्ध-मागधी रही होगी, जिनमें वे उपदेश पूर्व एवम् पश्चिम की जनता को समान रूप में सुबोध हो सके होंगे। किन्तु पूर्वोक्त उपलब्ध आगम ग्रन्थों में हमें उस प्राक्तन अर्ध-मागधी का स्वरूप नहीं मिलता। भाषा-शास्त्रियों का मत है कि उस काल की मध्ययुगीन आर्य भाषा में संयुक्त व्यंजनो का समीकरण अथवा स्वर-भक्तिआदि विधियों से भाषा का सरलीकरण तो प्रारम्भ हो गया था, किन्तु उसमें वर्णों का विपरिवर्तन जैसे क-ग, त-द, अथवा इनके लोप की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी। यह प्रक्रिया मध्ययुगीन आर्य भाषा के दूसरे स्तर में प्रारम्भ हुई मानी जाती है, जिसका काल लगभग दूसरी गती ई० सिद्ध होता है। उपलब्ध आगम ग्रन्थ इन्हीं स्तरों की प्रवृत्तियों में प्रभावित पाये जाते हैं। स्पष्टतः ये प्रवृत्तियाँ कालानुसार उनकी मौखिक परम्परा के कारण उनमें समाविष्ट हो गई हैं।

सूत्र या सूक्त ?—

इन आगमों के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है। उन्हें प्रायः सूत्र नाम से उल्लिखित किया जाता है, जैसे आचाराग सूत्र, उत्तराख्यन सूत्र आदि। किन्तु जिस अर्थ में संस्कृत में सूत्र शब्द का प्रयोग पाया जाता है, उस अर्थ में ये रचनाएँ सूत्र रूप सिद्ध नहीं होती। सूत्र का मुख्य लक्षण संक्षिप्त वाक्य में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना है, और उनमें पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है। किन्तु ये जैन श्रुतांग न तो वैसी संक्षिप्त रचनाएँ हैं, और न उनमें विषय व वाक्यों की पुनरावृत्ति की कमी है। अतएव उन्हें सूत्र कहना अनुचित सा प्रतीत होता है। अपने प्राकृत नामानुसार ये रचनाएँ सूक्त कही गईं

६ जेमे आचार्य सुत्त, उत्तराध्ययन सुत्त आदि । इम सुत्त का संस्कृत पर्याय सूत्र भगवन्तक प्रतीत होता है । उसका उचित संस्कृत पर्याय सूत्र अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । महावीर के काल में सूत्र शैली का प्रारंभ भी सम्भवत नहीं हुआ था । उस समय विशेष प्रकार था वेदा के सूक्तों का । और सम्भवत वही नाम सूत्रत उन रचनाओं को, बौद्ध साहित्य के सुत्तों को, उसके प्राकृत रूप में दिया गया होगा ।

आगमों का टीका साहित्य—

उपर्युक्त आगम ग्रन्थों से सम्बद्ध अनेक उत्तरकालीन रचनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य आगमों के विषय को संक्षेप या विस्तार में समझना है । ऐसी रचनाएँ चार प्रकार की हैं, जो नियुक्ति (णिज्जुत्ति) भाष्य (भास), चूर्ण (चुण्णि) और टीका कहलाती हैं । ये रचनाएँ भी आगम का अंग मानी जाती हैं, और उनके महित यह साहित्य पचागो आगम कहलाता है । इनमें नियुक्तियाँ अपनी भाषा, शैली, व विषय की दृष्टि में सर्वप्राचीन हैं । ये प्राकृत पद्यों में लिखी गई हैं, और संक्षेप में विषय का प्रतिपादन करती हैं । इनमें प्रसंगानुसार विविध कथाओं व दृष्टान्तों के संकेत मिलते हैं, जिनका विस्तार हमें टीकाओं में प्राप्त होता है । वर्तमान में आचाराग, सूत्रकृताग, सूर्यप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प, दशाश्रुनस्कय, उत्तराध्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक इन ६ आगमों की नियुक्तियाँ मिलती हैं, और वे भद्रबाहुकृत मानी जाती हैं । दसवीं 'ऋषि भाषित नियुक्ति' का उल्लेख है, किन्तु वह प्राप्त नहीं हुई । इनमें कुछ प्रकरणों की नियुक्तियाँ, जैसे पिण्डनियुक्ति व ओषनियुक्ति मुनियों के आचार की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण समझी गई कि स्वतंत्र रूप से आगम साहित्य में प्रतिष्ठित कर ली गई हैं ।

भाष्य भी प्राकृत गाथाओं में रचित संक्षिप्त प्रकरण हैं । ये अपनी शैली में नियुक्तियों से इतने मिलते हैं कि बहुधा इन दोनों का परस्पर मिश्रण हो गया है, जिसका पृथक्करण असंभव सा प्रतीत होता है । कल्प, पचकल्प, जीत कल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक, निशीथ और व्यवहार इनके भाष्य मिलते हैं । इनमें कथाएँ कुछ विस्तार से पायी जाती हैं । निशीथ भाष्य में दश आदि चार धूर्तों की वह रोचक कथा वर्णित है जिसे हरिमद्रसूरि ने अपने धूर्त-ख्यान नामक ग्रन्थ में सरसता के साथ पल्लवित किया है । कुछ भाष्यों, जैसे कल्प, व्यवहार और निशीथ के कर्ता सघदास गणि माने जाते हैं और विशेषा-वश्यक भाष्य के कर्ता जिनमद्र (ई० रूप स० ६०६) । यह भाष्य कोई ३६०० गाथाओं में पूर्ण हुआ है और उसमें ज्ञान, नय-निक्षेप, आचार आदि सभी विषयों का विवेचन किया गया है । इस पर स्वोपज्ञ टीका भी है ।

चूणियों नापा व रचना धंती गो दृष्टि मे अपनी विशेषता गती है। वे तत्त्व में लिखी गई हैं, और भाषा यद्यपि प्राकृत-महत्त्व मिश्रित है, फिर भी इनमें प्राकृत की प्रधानता है। आचाराग, सूत्रश्रुताग, निषीय, दशाश्रतन्त्रक, जीतवत्प, उत्तराध्ययन आदिग्रन्थ दशवैकालिक, नदी और अनुयोगद्वार पर चूणियों पाई जाई हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक व कथात्मक सामग्री के लिये निषीय और आवश्यक की चूणियों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सामान्यरूप से चूणियों के कर्ता जिनदासगणि महत्त्व माने जाते हैं, जिनका समय ई० की छठी-सातवीं शती अनुमान लिया जाता है।

टीकाए अपने नामानुसार ग्रन्थों की समझने समझाने के लिये विशेष उपयोगी है। ये महत्त्व में विस्तार में लिखी गई हैं, किन्तु कहीं कहीं, और विशेषतः गद्यांशों में प्राकृत का आश्रय लिया गया है। प्रतीत होता है कि जो कथाएँ प्राकृत में प्रचलित थी, उन्हें यहाँ जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया है। आवश्यक दशवैकालिक, नदी और अनुयोगद्वार पर टीकाएँ मूरि (ई० स० ७५०) की टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनके पञ्चाश आचाराग और सूत्रश्रुताग पर भी टीकाएँ (ई० स० ८७६) ने टीकाएँ लिखी। ११ वीं शताब्दी में वादि वेताल शान्तिमूरि द्वारा लिखित उत्तराध्ययन की निम्नलिखित टीका प्राकृत में है, और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी शताब्दी में उत्तराध्ययन पर देवेन्द्रगणि ने मिचन्द्र ने गुणबोधा नामक टीका लिखी, जिसके अन्तर्गत ब्रह्मदत्त अगदत्त आदि कथाएँ प्राकृत कथा साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका संकलन डा० हर्मेन जैकोबी ने एक पृथक् ग्रन्थ में किया था, और जो प्राकृत-कथा-संग्रह के नाम से मुनि जिनविजय जी ने भी प्रकाशित कराई थी। उत्तराध्ययन पर और भी अनेक आचार्यों ने टीकाएँ लिखी, जैसे अमरदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरी, मलधारी हेमचन्द्र, क्षेमकीर्ति, शान्तिचन्द्र आदि। टीकाओं की यह बहुलता उत्तराध्ययन के महत्त्व व लोकप्रियता को स्पष्टतः प्रमाणित करती है।

शौरसेनी जैनागम—

उपर्युक्त उपलब्ध आगम साहित्य जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सुप्रचलित है, किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक नहीं मानता। इस मान्यतानुसार मूल आगम ग्रन्थों का क्रमशः लोप हो गया, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। उन आगमों का केवल आशिक ज्ञान मुनि-परंपरा में सुरक्षित रहा। पूर्वों के एकदेश-ज्ञाता आचार्य घरसेन माने गये हैं, जिन्होंने अपना वह ज्ञान अपने पुष्प-दत्त और भूतवल्लि नामक शिष्यों को प्रदान किया और उन्होंने उस ज्ञान के

आधार से पट्खडागम की सूत्ररूप रचना की। यह रचना उपलब्ध है, और अब सुचारु रूप से टीका व अनुवाद सहित २३ भागों में प्रकाशित हो चुकी है इसके टीकाकार बीरसेनाचार्य ने प्रारम्भ में ही इस रचना के विषय का जो उद्गम बतलाया है, उससे हमें पूर्वों के विस्तार का भी कुछ परिचय प्राप्त होता है। पूर्वों में द्वितीय पूर्व का नाम आग्रायणीय था। उसके भीतर पूर्वान्त, अपरान्त आदि चौदह प्रकरण थे। इनमें पाचवे प्रकरण का नाम चयन लब्धि था, जिसके अन्तर्गत बीस पाहुड थे। इनमें चतुर्थ पाहुड का नाम कर्म-प्रकृति था। इस कर्म-प्रकृति पाहुड के भीतर कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारा थे, जिनके विषय को लेकर पट्खडागम के छह खंड अर्थात् जीवट्ठाण, खुद्दावध, वधस्वामित्व-विचय, वेदना, वर्गणा और महावध की रचना हुई। इसमें का कुछ अंश अर्थात् सम्यक्वोत्पत्ति नामक जीवस्थान की आठवीं चूलिका वारहवें अंग दृष्टिवाद के द्वितीय भेद सूत्रसे तथा गति-अगति नामक नवमी चूलिका व्याख्याप्रज्ञप्ति से उत्पन्न बतलाई गई है। यही आगम दिग० सम्प्रदाय में सर्वप्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इसकी रचना का काल ई० द्वितीय शताब्दी सिद्ध होता है। इसकी रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण हुई थी और उस दिन जैन सघ ने श्रुतपूजा का महान् उत्सव मनाया था, जिसकी परम्परानुसार श्रुतपंचमी की मान्यता दिग० सम्प्रदाय में आज भी प्रचलित है। इस आगम की परंपरा में जो साहित्य निर्माण हुआ, उसे चार अनुयोगों में विभाजित किया जाता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में पुराणों, चरितों व कथामों अर्थात् आख्यानात्मक ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। करणानुयोग में ज्योतिष, गणित आदि विषयक ग्रन्थों का, चरणानुयोग में मुनियों व गृहस्थों द्वारा पालने योग्य नियोपनियम सबंधी आचार विषयक ग्रन्थों का, और द्रव्यानुयोग में जीव-अजीव आदि तत्त्वों के चिंतन से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी, तथा नय-निक्षेप आदि विषयक सैद्धांतिक ग्रन्थों का।

इस धार्मिक साहित्य में प्रधानता द्रव्यानुयोग की है, और इस वर्ग की रचनाएँ बहुत प्राचीन, बड़ी विशाल तथा लोकप्रिय हैं। इसमें सबसे प्रथम स्थान पूर्वोल्लिखित पट्खडागम का ही है। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने का भी एक रोचक इतिहास है। इस ग्रन्थ का साहित्यकारों द्वारा प्रचुरता से उपयोग केवल ११ वीं १२ वीं शताब्दी तक गोम्मटसार के कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र और उनके टीकाकारों तक ही पाया जाता है। उसके पश्चात् के लेखक इन ग्रन्थों के नाममात्र से परिचित प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ की दो सम्पूर्ण और एक त्रुटित, ये

तीन प्रतिया प्राचीन कन्नड लिपि में ताडपत्र पर लिखी हुई केवल एक स्थान में, अर्थात् मैसूर राज्य में मूढविद्री नामक स्थान के सिद्धान्त वस्ति नामक मंदिर में ही सुरक्षित बची थी, और वहाँ भी उनका उपयोग स्वाध्याय के लिये नहीं, किन्तु दर्शन मात्र से पुण्योपाजन के लिए किया जाता था। उन प्रतियों की उत्तरोत्तर जीर्णता को दृढ़ती देखकर नमाज के कुछ कर्णधारों की चिंता हुई, और सन् १८६५ के लगभग उनकी कागज पर प्रतिलिपि करा डालने का निश्चय किया गया। प्रतिलेखन कार्य सन् १९२२ तक धीरे धीरे चलता हुआ २६-२७ वर्ष में पूर्ण हुआ। किन्तु इसी बीच इनकी एक प्रतिलिपि गुप्तरूप से बाहर निकलकर महारपुर पहुँच गई। यह प्रतिलिपि भी कन्नड लिपि में थी। अतएव इनकी नागरी लिपि कराने का आयोजन किया गया, जो १९२४ तक पूरा हुआ। इन कार्य के संचालन के समय उनकी एक प्रति पुनः गुप्तरूप से बाहर आ गई, और उसी की प्रतिलिपियाँ अमरावती फारजा, सागर और आरा में प्रतिष्ठित हुई। इन्हीं गुप्तरूप के प्रगट प्रतियों पर में इनका सम्पादन कार्य प्रस्तुत लेखक के द्वारा सन् १९३८ में प्रारम्भ हुआ, और सन् १९५८ में पूर्ण हुआ। हर्ष की बात यह है कि इसके प्रथम दो भाग प्रकाशित होने के पश्चात् ही मूढविद्री की सिद्धान्त वस्ति के अधिकारियों ने मूल प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्रदान कर दी, जिसमें इस महान ग्रन्थ का सम्पादन-प्रकाशन प्रामाणिक रूप से हो सका।

षट्खंडागम टीका—

षट्खंडागम के उपर्युक्त छह खंडों में सूत्ररूप से जीव द्वारा कर्मबंध और उससे उत्पन्न होनेवाले नाना जीव-परिणामों का बड़ी व्यवस्था, सूक्ष्मता और विस्तार से विवेचन किया गया है। यह विवेचन प्रथम तीन खंडों में जीव के कर्तृत्व की अपेक्षा में और अन्तिम तीन खंडों में कर्मप्रकृतियों के स्वरूप की अपेक्षा से हुआ है। इसी विभागानुसार नेमिचन्द्र आचार्य ने इन्हीं के संक्षेप रूप गोम्मतसार ग्रंथ के दो भाग किये हैं—एक जीवकांड और दूसरा कर्मकांड। इन ग्रंथों पर श्रुतावतार कथा के अनुसार क्रमशः अनेक टीकाएँ लिखी गईं जिनके कर्ताओं के नाम कुदकुद, श्यामकुड, तुम्बुलूर, समन्तभद्र और वप्पदेव उल्लिखित मिलते हैं, किन्तु ये टीकाएँ अप्राप्य हैं। जो टीका इस ग्रन्थ की उक्त प्रतियों पर से मिली है, वह श्रीरसेनाचार्यकृत धवल नाम की है, जिसके कारण ही इस ग्रन्थ की ख्याति धवल सिद्धान्त के नाम से पाई जाती है। टीकाकार ने अपनी जो प्रशस्ति ग्रन्थ के अन्त में लिखी है, उसपर से उसके पूर्ण होने का समय

कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, शक स० ७३८ = ई० सन् ८१६ सिद्ध होता है। इस प्रशस्ति में वीरसेन ने अपने पचस्तूप अन्वय का, विद्यागुरु एलाचार्य का, तथा दीक्षागुरु आर्यनन्दि व दादागुरु चन्द्रसेन का भी उल्लेख किया है। इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतार कथा के अनुसार एलाचार्य ने चित्रकूटपुर में रहकर वीरसेन को सिद्धान्त पढ़ाया था। पश्चात् वीरसेन ने वाटग्राम में जाकर अपनी यह टीका लिखी। वीरसेन की टीका का प्रमाण बहत्तर हजार श्लोक अनुमान किया जाता है।

शौरसैनी आगम की भाषा—

धवला टीका की भाषा गद्यात्मक प्राकृत है, किन्तु यत्र तत्र सस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। यह शैली जैन साहित्यकारों में सुप्रचलित रही है, और उसे मणि प्रवाल शैली कहा गया है। टीका में कहीं कहीं प्रमाण रूप से प्राचीन गाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस ग्रन्थ में हमें प्राकृत के तीन स्तर मिलते हैं—एक सूत्रों की प्राकृत जा स्पष्टतः अवि क प्राचीन है तथा शौरसैनी की विशेषताओं को लिये हुए भी कहीं कहीं अर्द्धमागधी से प्रभावित है, शौरसैनी प्राकृत का दूसरा स्तर हमें उद्धृत गाथाओं में मिलता है, और तीसरा टीका की गद्य रचना में यहाँ उद्धृत गाथाओं में की अनेक गोमटसार में भी जैसी की तैसी पाई जाती हैं, भेद यह है कि वहाँ 'शौरसैनी महाराष्ट्री की प्रवृत्तियाँ कुछ अधिकता से मिश्रित दिखाई देती हैं।

यहाँ प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीनतम प्राकृत साहित्य तथा प्राकृत व्याकरणों में हमें मुख्यतः तीन भाषाओं का स्वरूप, उनके विशेष लक्षणों सहित, दृष्टिगोचर होता है। मागधी, अर्द्धमागधी और शौरसैनी। मागधी और अर्द्ध-मागधी के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। शौरसैनी का प्राचीनतम रूप हमें अशोक (ई० पू० तीसरी शती) की गिरनार शिला पर खुदी हुई चौदह धर्मलिपियों में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ कारक व क्रिया के रूपों के सरलीकरण के अतिरिक्त जो सस्कृत की ध्वनियों में सरलता के लिये उत्पन्न हुए हेर-फेर पाये जाते हैं, उनमें मुख्य परिवर्तन हैं सयुक्त व्यंजनो का समीकरण या एक वर्ण का लोप, जैसे धर्म का 'धम्म' कर्म का कम्म, पश्चत्ति का पसत्ति, पुत्र का पुत, कल्याण का कलाण, आदि। तत्पश्चात् अश्वघोष (प्रथम शती ई०) के नाटकों में उक्त परिवर्तन के अतिरिक्त हमें अघोष वर्णों के स्थान पर उनके अनुरूप सघोष वर्णों का आदेश मिलता है, जैसे क का ग, च का ज, त का द, और थ का ध। इसके अनन्तर काल में जो प्रवृत्ति भास, कालिदास आदि के नाटकों की प्राकृतों में दिखाई देती है, वह है—मध्यवर्ती असयुक्त वर्णों का लोप तथा

महाप्राण वर्णों के स्थान पर 'ह' आदेश । यही प्रवृत्ति महाराष्ट्री प्राकृत का लक्षण माना गया है, और इसका प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दी के पश्चात् का स्वीकार किया जाता है । दण्डी के उल्लेखानुसार प्राकृत (शौरसेनी) ने महाराष्ट्र में आने पर जो रूप धारण किया, वही उत्कृष्ट प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई (महाराष्ट्राध्यां भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदु - काव्यादर्श) और इसी महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुबन्धादि काव्यों की रचना हुई है । जैसा पहले कहा जा चुका है, अर्द्धमागधी आगम में भी ये महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट हुई पाई जाती हैं । भारत के उत्तर व पश्चिम प्रदेशों में जो प्राकृत ग्रंथ लिखे गये, उनमें भी इन प्रवृत्तियों का आंशिक समावेश पाकर पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' की संज्ञा दी है । किन्तु जिन षट्खण्डागमादि रचनाओं के ऊपर परिचय दिया गया है, उनमें प्रधान रूप से शौरसेनी की ही मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं और महाराष्ट्री की प्रवृत्तियाँ गौण रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं । इस कारण इन रचनाओं की भाषा को 'जैन शौरसेनी' कहा गया है । यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब महाराष्ट्र प्रदेश और उससे उत्तर की भाषा में महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ पूर्ण या बहुल रूप से प्रविष्ट हो गईं, तब महाराष्ट्र से सुदूर दक्षिण प्रदेश में लिखे गये ग्रंथ इस प्रवृत्ति से कैसे बचे, या अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए ? इस प्रश्न का समाधान यही अनुमान किया जा सकता है कि जिस मुनि-सम्प्रदाय में ये ग्रंथ लिखे गये उसका दक्षिण प्रदेश में आगमन महाराष्ट्री प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने से पूर्व ही हो चुका था और आर्योत्तर भाषाओं के बीच में लेखक अपने उस प्रान्तीय भाषा के रूप का ही अभ्यास करते रहने के कारण, वे महाराष्ट्री के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे रहे या कम प्रभावित हुए । इसी भाषा-विकास - क्रम का कुछ स्वरूप हमें उक्त स्तरों में दिखाई देता है ।

षट्खण्डागम के टीकाकार के सम्मुख जैन सिद्धान्त विषयक विशाल साहित्य उपस्थित था । उन्होंने सतकम्मपाहुड, कषायपाहुड, सम्मति सुत्त, तिलोयपणत्ति सुत्त, पचत्थिपाहुड, तत्त्वार्थसूत्र, आचाराग, वट्टकेर कृत मूलाचार, पूज्यपाद कृत सारसग्रह, अकलक कृत तत्त्वार्थ भाष्य, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, जीवसमास, छेदसूत्र, कर्मप्रवाद, दशकरणी सग्रह आदि के उल्लेख किये हैं । इनमें से अनेक ग्रंथ तो सुविख्यात हैं, किन्तु कुछ का जैसे पूज्यपाद कृत सारसग्रह, जीवसमास, छेदसूत्र, कर्मप्रवाद और दशकरणी सग्रह का कोई पता नहीं चलता । इसी प्रकार उन्होंने अपने गणित सबधी विवेचन में परिक्खम का उल्लेख किया है, तथा व्याकरणात्मक विवेचन में कुछ ऐसे सूत्र व गायान उद्धृत की

है, जिनसे प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई पद्यात्मक प्राकृत व्याकरण का ग्रन्थ उपस्थित था, जो अब प्राप्त नहीं है। स्वयं पदखडागम सूत्रों की उनके सम्मुख अनेक प्रतियाँ थी, जिनमें पाठभेद भी थे, जिनका उन्होंने अनेकस्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया है। कहीं कहीं सूत्रों में परस्पर विरोध देखकर टीकाकार ने सत्यासत्य का निर्णय करने में अपनी अममयता प्रकट की है, और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सूत्र हैं और कौन असूत्र इसका निर्णय आगम में निपुण आचार्य करें। कहीं कहा है — इसका निर्णय तो चतुर्दश-पूर्वधारी या केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं, किन्तु वर्तमान काल में वे हैं नहीं, और उनके पास से उपदेश पाकर आए हुए भी कोई विद्वान नहीं पाये जाते, अतः सूत्रों की प्रामाणिकता नष्ट करने से डरने वाले आचार्यों को दोनों सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये। कहीं कहीं सूत्रों पर उठाई गई शका पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस विषय की पृथक्ताछ गौतम गणधर से करना चाहिये, हमने तो यहाँ उनका अमिप्राय कह दिया। टीका के अनेक उल्लेखों पर से ज्ञात होता है कि सूत्रों का अध्ययन कई प्रकार से चलता था। कोई सूत्राचार्य थे, तो कोई निक्षेपाचार्य और कोई व्याख्यानाचार्य। इनसे भी ऊपर महावाचको का पद था। कषाय-प्राभृत के प्रकाण्ड ज्ञानाचार्य मक्षु और नागहस्ति को अनेक स्थानों पर महावाचक कहा गया है। आर्य नदी महावाचक का भी उल्लेख आया है। सैद्धान्तिक मतभेदों के प्रसंग में टीकाकार ने अनेक स्थानों पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति का उल्लेख किया है, जिनमें से वे स्वयं दक्षिण प्रतिपत्ति को स्वीकार करते थे, क्योंकि वह सरल, सुस्पष्ट और आचार्य-परम्परागत है। कुछ प्रसंगों पर उन्हें स्पष्ट आगम परम्परा प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपना स्वयं स्पष्ट मत स्थापित किया है और यह कह दिया है कि शास्त्र प्रमाण के अभाव में उन्होंने स्वयं अपने युक्तिबल से अमुक बात सिद्ध की है। विषय चाहे दार्शनिक हो और चाहे गणित जैसा शास्त्रीय, वे उस पर पूर्ण विवेचन और स्पष्ट निर्णय किये बिना नहीं रुकते थे। इसी कारण उनकी ऐसी असाधारण प्रतिभा को देखकर ही उनके विद्वान् शिष्य आचार्य जिनसेन ने उनके विषय में कहा है कि—

यस्य नैसर्गिकों प्रज्ञा दृष्ट्वा सर्वार्थगमिनीम् ।

जाता. सर्वज्ञ सदभावे निरारेका मनस्विनः ॥

अर्थात् उनकी स्वभाविक सर्वार्थगमिनी प्रज्ञा को देखकर विद्वज्जन सर्वज्ञ के सद्भाव के विषय में निस्सन्देह हो जाते थे। इस टीका के आलोचन से हमें तत्कालीन सैद्धांतिक विवेचन, वादविवाद व गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा

अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ।

नेमिचन्द्र (११ वीं शती) की रचनाएँ

जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है, इसी पट्खडागम और उसकी धवला टीका के आधार से गोम्मटसार की रचना हुई जिसके ७३३ गाथाओं युक्त जीवकांड तथा ६६२ गाथाओं युक्त कर्मकांड नामक खंडों में उक्त आगम का समस्त कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी सार निचोड़ लिया गया है, और अनुमानत इसी के प्रचार से मूल पट्खडागम के अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली समाप्त हो गई । गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र ने अपनी कृति के अन्त में गर्व से कहा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती पट्खट पृथ्वी को अपने चक्र द्वारा सिद्ध करता है, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से पट्खडागम को सिद्ध कर अपनी इस कृति में भर दिया है । इसी सफल सैद्धांतिक रचना के कारण उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई और तत्पश्चात् यह उपाधि अन्य अनेक आचार्यों के साथ भी सलग्न पाई जाती है । समवत त्रैविद्यदेव की उपाधि वे आचार्य धारण करते थे जो इस पट्खंडागम के प्रथम तीन खंडों के पारंगामी हो जाते थे । इन उपाधियों ने धवलाकार के पूर्व की सूत्राचार्य आदि उपाधियों का लोप कर दिया । उन्होंने अपनी यह कृति गोम्मटाराय के लिये निर्माण की थी । गोम्मट गगनरेश राचमल्ल के मंत्री चामुंडराय का ही उपनाम था, जिसका अर्थ होता है — सुन्दर, स्वरूपवान् । इन्हीं चामुंडराय ने मैसूर के श्रवण बेलगोल के विन्ध्यगिरि पर बाहुबलि की उस प्रख्यात मूर्ति का उद्घाटन कराया था, जो अपनी विशालता और कलात्मक सौन्दर्य के लिये कोई उपमा नहीं रखती । समस्त उपलब्ध प्रमाणों पर से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा का समय रविवार दिनांक २३ मार्च सन् १०२८ चैत्र शुक्ल पंचमी, शक स० ६५१ सिद्ध हुआ है । कर्मकांड की रचना तथा इस प्रतिष्ठा का उल्लेख कर्मकाण्ड की ६६८ वीं गाथा में साथ-साथ आया है । अतएव लगभग यही काल गोम्मटसार की रचना का माना जा सकता है । इन रचनाओं के द्वारा पट्खडागम के विषय का अध्ययन उसी प्रकार सुलभ बनाया गया जिस प्रकार उपर्युक्त नियुक्तियों और भाष्यों द्वारा श्रुतांगों का । गोम्मटसार पर संस्कृत में दो विशाल टीकाएँ लिखी गईं— एक जीवप्रबोधिनी नामक टीका केशव वर्णों द्वारा, और दूसरी मदप्रबोधिनी नामकी टीका श्रीमदभयचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा । कुछ सकेतों के आधार से प्रतीत होता है कि गोम्मटसार पर चामुंडराय ने भी कन्नड में एक वृत्ति लिखी थी, जो अब नहीं मिलती । इनके आधार से हिंदी में इसकी सम्यग्ज्ञान-

चन्द्रिका नामक वचनिका प० टोडरमल जी ने स० १८१८ में समाप्त की गोम्मटसार से सम्बद्ध एक और कृति लब्धिसार नामक है जिसमें आत्मशुद्धि रूप लब्धियों को प्राप्त करने की विधि समझाई गयी है। अपनी द्रव्यसंग्रह नामक एक ५८ गाथायुक्त अन्य कृति द्वारा नेमिचन्द्र ने जीव तथा अजीव तत्त्व की विधिवत् समझाकर एक प्रकार से संपूर्ण जैन तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन कर दिया है। लब्धिसार के साथ साथ एक कृति क्षणसार भी मिलती है, जिनमें कर्मों को खपाने की विधि समझाई गई है। इसकी प्रशस्ति के अनुसार इसे माधवचन्द्र त्रैविद्य ने बाहुबलि मंत्री की प्रार्थना से लिखकर शक स० ११२३ (ई० सन् १२०३) में पूर्ण किया था।

षट्खंडागम की परम्परा की द्वितीय महत्वपूर्ण रचना है पंचसंग्रह जो अभी प्रकाशित हुई है। इसमें नामानुसार पांच अधिकार (प्रकरण) हैं: जीवसमास, प्रकृति समुत्कीर्तन कर्मस्तव, शतक और सत्तरि अर्थात् सप्ततिका, जिनमें क्रमानुसार २०६, १२, ७७, १०५ और ७० गाथाएँ हैं। प्रकृति समुत्कीर्तन में कुछ भाग गद्यात्मक भी है। इसकी बहुत सी गाथाएँ घवला और गोम्मटसार के समान ही हैं। अंतिम दो प्रकरणों पर गाथाबद्ध भाष्य भी है, जिसकी गाथाएँ भी गोम्मटसार से मिलती हैं। ये भाष्य गाथाएँ मूलग्रन्थ से मिश्रित पाई जाती हैं। शतक नामक प्रकरण के आदि में कर्ता ने स्पष्ट कहा है कि मैं यहाँ कुछ गाथाएँ दृष्टिवाद से लेकर कहना हूँ (चोच्छं कविबद्ध गाथाओ दिद्विवादाओ)। शतक के अंत में १०३ वीं गाथा में कहा गया है कि यहाँ बध-समास का वर्णन कर्म प्रवाद नामक श्रुतसागर का रस मात्र ग्रहण करके किया गया है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कर्मप्रवाद दृष्टिवाद के अन्तर्गत १४ पूर्वों में से आठवें पूर्व का नाम था। उसी प्रकार सप्तति के प्रारंभ में कहा गया है कि मैं यहाँ दृष्टिवाद के सार को संक्षेप से कहता हूँ (चोच्छं संखेवेण निस्सद दिद्विवादाओ)। प्रत्येक प्रकरण मंगलाचरण और प्रतिज्ञात्मक गाथाओं से प्रारंभ होता है, और अपने अपने रूप में परिपूर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि आदित ये पांच प्रकरण स्वतंत्र रचनाओं के रूप में रहे हैं। इनपर एक संस्कृत टीका भी है, जिसके कर्ता ने अपना परिचय शतक की अंतिम गाथा की टीका में दिया है। यहाँ उन्होंने मूलसंघ के विद्यानदि गुरु, भट्टारक मल्लिभूषण, मुनि लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र, उनके पट्टवर्ती ज्ञानभूषण गणि और उनके शिष्य प्रभाचन्द्र यति के नाम लिये हैं। ये प्रभाचन्द्र ही इस टीका के कर्ता प्रतीत होते हैं। उक्त आचार्य परम्परावर्ती प्रभाचन्द्र का काल सन् १६२५ से १६३७ तक पाया जाता है। उक्त प्रशस्ति के अन्त की पुष्पिका में मूलग्रन्थ को पंचसंग्रह अपर नाम लघुगोम्मटसार सिद्धांत कहा है। इस पर से अनुमान होता है कि

मूल शतक अथवा उसकी भाष्य-गाथाओं का सकलन गोम्मटसार पर से किया गया है। इसी पचसग्रह के आधार से अमितगति ने संस्कृत श्लोकवद्ध पचसग्रह की रचना की, जो उमकी प्रशस्ति के अनुसार वि० सं० १०७३ (ई० सन् १०१६) में मसूरिकापुर नामक स्थान में समाप्त हुई। इसमें पाचों अधिकारों के नाम पूर्वोक्त ही हैं, तथा दृष्टिवाद और कर्मप्रवाद के उल्लेख ठीक पूर्वोक्त प्रकार से ही आये हैं। यदि हम इसका आधार प्राकृत पचसग्रह को न मानें तो यहा शतक श्रीर सप्तति नामक अधिकारों की कोई सार्थकता ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इनमें श्लोक-संख्या उससे बहुत अधिक पाई जाती है। किन्तु जब संस्कृत रूपान्तरकार ने अधिकारों के नाम वे ही रखे हैं, तब उन्होंने भी मूल और भाष्य आधारित श्लोकों को अलग अलग रखा हो तो आश्चर्य नहीं। प्राकृत मूल और भाष्य को मनुष्य रचकर, संभव है श्लोकों का उक्त प्रकार पृथक्त्व किया जा सके।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी एक प्राकृत पचसग्रह पाया जाता है। जिसके कर्ता पार्श्वपि के शिष्य चन्द्रपि हैं। उनका काल छठी शती अनुमान किया जाता है। इस ग्रन्थ में ६६३ गाथाएँ हैं जो शतक, सप्तति, कपायपाहुड, षट्कर्म और कर्मप्रकृति नामक पांच द्वारों में विभाजित हैं। ग्रन्थ पर मलयगिरि की टीका उपलब्ध है।

शिवशर्म कृत कर्म प्रकृति (कर्मपयडि) में ४१५ गाथाएँ हैं और वे वधन, सक्रमण उद्वर्तन, अपवर्तन उदीरणा, उपशमना, उदय और सत्ता इन आठ करणों (अव्यायों) में विभाजित है। इस पर एक चूर्णि तथा मलयागिरि और यशोविजय की टीकाएँ उपलब्ध हैं।

शिवशर्म की दूसरी रचना शतक नामक भी है। गर्गपि कृत कर्मविपाक (कर्मविवाग) तथा जिनवल्लभगणि कृत षडशीति (सडमीइ) एवं कर्मस्तव (कर्मस्तव) वधस्वामित्व (माभित्त) और सप्ततिका (सत्तरी) अनिश्चित कर्ताओं की उपलब्ध हैं, जिनमें कर्म मिद्धान्त के भिन्न-भिन्न प्रकरणों का अति-संक्षेप में सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है। ये छहों रचनाएँ प्राचीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन पर नाना कर्ताओं की चूर्णि, भाष्य, वृत्ति, टिप्पण आदि रूप टीकाएँ पाई जाती हैं। सत्तरी पर अभयदेव सूरि कृत भाष्य तथा मेरुग की वृत्ति (१४ वीं शती) उपलब्ध हैं।

ईस्वी की १३ वीं शती में जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य देवेन्द्र सूरि ने कर्म-विपाक (गा० ६०), कर्मस्तव (गा० ३४), वधस्वामित्व (गा० २४), षडशीति (गा० ८६) और शतक (गा० १००), इन पांच ग्रन्थों की रचना की, जो नये कर्मग्रन्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर उन्होंने स्वयं विवरण भी लिखा है।

छठा नव्य कर्मग्रन्थ प्रकृति वध विषयक ७२ गाथाओं में लिखा गया है, जिसके कर्ता के विषय में अनिश्चय है। इस पर मलयगिरिकृत टीका मिलती है।

जिनभद्र गणी कृत विशेषणवती (६वीं शती) में ४०० गाथाओं द्वारा दर्शन, जीव, अजीव आदि नाना प्रकार से द्रव्य-प्ररूपण किया गया है।

जिनवल्लभसूरि कृत सार्धशतक का दूसरा नाम सूक्ष्मार्थ 'विचारसार' है जिसमें सिद्धान्त के कुछ विषयों पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। इस पर एक भाष्य मूनिचन्द्र कृत चूर्ण तथा हरिभद्र, धनेश्वर और चक्रेश्वर कृत चूर्णियों के उल्लेख मिलते हैं। मूल रचना का काल लगभग ११०० ईस्वी पाया जाता है।

जीवसमास नामक एक प्राचीन रचना २८६ गाथाओं में पूर्ण हुई, और उसमें सत्, सख्या आदि सात प्ररूपणाओं द्वारा जीवादि द्रव्यों का स्वरूप समझाया गया है। इस ग्रन्थ पर एक बृहद् वृत्ति मिलती है, जो मलधारी हेमचन्द्र द्वारा ११०७ ईस्वी में लिखी गई ७००० श्लोक प्रमाण है।

जैन सिद्धान्त में वचन और काय योग के भेद-प्रभेदों का वर्णन आता है गोम्मटसारादि रचनाओं में यह पाया जाता है। यशोविजय उपाध्याय (१८वीं शती) ने अपने भाषारहस्य-प्रकरण की १०१ गाथाओं में द्रव्य व भाव-आत्मक भाषा के स्वरूप तथा सत्यभाषा के जनपद-सत्या, सम्मत-सत्या, नामसत्या आदि दश भेदों का निरूपण किया है।

षट्खडागम सूत्रों की रचना के काल में ही गुणधर आचार्य द्वारा कसायपाहुड की रचना हुई। यथार्थतः कहा नहीं जा सकता कि धरसेन और गुणधर आचार्यों में कौन पहले और कौन पीछे हुए। श्रुतावतार के कर्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि इन आचार्यों की पूर्वोपर परम्परा का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिल सका। कसायपाहुड की रचना षट्खडागम के समान सूत्र रूप नहीं, किन्तु पद्यबद्ध है। इसमें २३३ मूल गाथाएँ हैं, जिनका विषय कपायो अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ के स्वरूप का विवेचन और उनके कर्मवध में कारणीभूत होने की प्रक्रिया का विवरण करना है। ये चारों कषाय पुन दो वर्गों में विभाजित होते हैं—प्रेयस् (राग) और द्वेष, और इसी कारण ग्रन्थ का दूसरा नाम पेज्जदोस पाहुड पाया जाता है। इस पाहुड को आर्यमसु और नागहस्ति से सीखकर, यतिवृषभाचार्य ने उस पर छह हजार श्लोक प्रमाण वृत्तिसूत्र लिखे, जिन्हें उच्चारणाचार्य ने पुन पल्लवित किया। इन पर वीरसेनाचार्य ने श्रपनी जयध्वला टीका लिखी। इसे वे बीस हजार श्लोक प्रमाण लिखकर स्वर्गवासी हो गये, तब उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने चालीस हजार श्लोक प्रमाण टीका और लिखकर उसे पूरा किया। यह रचना शक स० ७५६ (ई०

सन् ८३७) मे पूरी हुई, जबकि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष का राज्य था। इस टीका की रचना भी धवला के समान मणि-प्रवाल न्याय से बहुत कुछ प्राकृत, किन्तु यत्र-तत्र संस्कृत में हुई है। इस रचना के भूडवद्री के सिद्धान्त वसति से बाहर आने का इतिहास वही है, जो पट्टाडगम का।

कुन्दकुन्द के ग्रन्थ—

प्राकृत पाहुडो की रचना की परम्परा में कुदकुद आचार्य का नाम सुविख्यात है। यथार्थतः दिग्गं सम्प्रदाय में उन्हें जो स्थान प्राप्त है, वह दूसरे किसी ग्रन्थकार को नहीं प्राप्त हो सका। उनका नाम एक मगल पद्य में भगवान महावीर और गौतम के पश्चात् ही तीसरे स्थान पर आता है— “मगल भगवान वीरो मगल गौतमो गणो। मगल कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोस्तु मगलम्।” दक्षिण के शिलालेखों में इन आचार्य का नाम कोडकुद पाया जाता है, जिससे उनके तामिल देशवासी होने का अनुमान किया जा सकता है। श्रुतावतार के कर्ता ने उन्हें कोडकुड-पुरवासी कहा है। मद्रास राज्य में गुतकल के समीप कुडकुन्डी नामक ग्राम है, जहाँ की एक गुफा में कुछ जैन मूर्तियाँ स्थापित हैं। प्रतीत होता है कि यही कुन्दकुन्दाचार्य का मूल निवास स्थान व तपस्या-भूमि रहा होगा। आचार्य ने अपने ग्रन्थों में अपना कोई परिचय नहीं दिया, केवल बारस अणुवेक्खा की एक प्रति के अंत में उसके कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य कहे गये हैं। इसके अनुसार कवि का काल ई० पू० तीसरी चौथी शताब्दी मानना पड़ेगा। किन्तु एक तो वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष की जो आचार्य परम्परा सुसम्बद्ध और सर्वमान्य पाई जाती है, उसमें कुन्दकुन्द का कहीं नाम नहीं आता, और दूसरे भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाएँ इतनी प्राचीन सिद्ध नहीं होती। उनमें अषोष वर्णों के लोप, य-श्रुति का आगमन आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उन्हें ई० सन् से पूर्व नहीं, किन्तु उससे पश्चात् कालीन सिद्ध करती हैं। पाचवीं शताब्दी में हुए आचार्य देवनादी पूज्य पाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका में कुछ गायाएँ उद्धृत की हैं, जो कुन्दकुन्द की बारस-अणु वेक्खा में भी पाई जाने से वही से ली हुई अनुमान की जा सकती हैं। बस यही कुन्दकुन्दाचार्य के काल की अंतिम सीमा कही जा सकती है। मर्करा के शक संवत् ३८८ के ताम्रपत्रों में उनके आमनाय का नाम पाया जाता है, किन्तु अनेक प्रबल कारणों से ये ताम्रपत्र जाली सिद्ध होते हैं। अन्य शिलालेखों में इस आमनाय का उल्लेख सातवीं आठवीं शताब्दी से पूर्व नहीं पाया जाता। अतएव वर्तमान प्रमाणों के आधार पर निश्चयतः इतना ही कहा जा सकता है कि वे ई० की पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भ व उससे पूर्व हुए हैं।

मान्यतानुसार कुन्दकुन्दाचार्य ने कोई चौरासी पाहुडो की रचना की। किन्तु वर्तमान में इनकी निम्न रचनाएँ सुप्रसिद्ध हैं — (१) समयसार (२) प्रवचनसार, (३) पचास्तिकाय, (४) नियमसार, (५) रयणसार, (६) दशभक्ति, (७) अष्ट पाहुड और (८) बारस अणुवेक्खा। समयसार जैन अध्यात्म की एक बड़ी उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, और उसका आदर जैनियों के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से पाया जाता है। इसमें आत्मा के गुणधर्मों का, निश्चय और व्यवहार दृष्टियों से, विवेचन किया गया है, तथा उसकी स्वाभाविक और वैभाविक परिणतियों का सुन्दर निरूपण अनेक दृष्टान्तों, उदाहरणों, व उपमाओं सहित ४१५ गाथाओं में हुआ है। प्रवचनसार की २७५ गाथाएँ ज्ञान, ज्ञेय व चारित्र्य नामक तीन श्रुतस्कन्धों में विभाजित हैं। यहाँ आचार्य ने आत्मा के मूलगुण ज्ञान के स्वरूप सूक्ष्मता से विवेचन किया है, और जीव की प्रवृत्तियों को शुभ होने से पुण्यबन्ध करने वाली, अशुभ होने से पाप कर्म बन्धक, तथा शुद्ध होने से कर्मबन्ध से मुक्त करने वाली बतलाया है। ज्ञेय तत्वाधिकार में गुण और पर्याय का भेद, तथा व्यवहारिक जीवन में होने वाले आत्म और पुद्गल सबन्ध का विवेचन किया है। चारित्र्याधिकार में श्रमणों की दीक्षा और उसकी मानसिक तथा दैहिक साधनाओं का स्वरूप समझाया है। इस प्रकार यह ग्रंथ अपने नामानुसार जैन प्रवचन का सार सिद्ध होता है। कुदकुद की रचनाओं में अभी तक इसी ग्रन्थ का भाषात्मक व विषयात्मक सम्पादन व अध्ययन आधुनिक समालोचनात्मक पद्धति से हो सका है।

पचास्तिकाय की १८१ गाथाएँ दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध १११ गाथाओं में समाप्त हुआ है और इसमें ६ द्रव्यों में से पाँच अस्तिकायो अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश का स्वरूप समझाया गया है। अंतिम आठ गाथाएँ चुलिका रूप हैं, जिनमें सामान्य रूप से द्रव्यों और विशेषतः काल के स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। दूसरा श्रुतस्कन्ध महावीर के नमस्कार रूप मंगल से प्रारम्भ हुआ है, और इसमें नौ पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग बतलाकर, उनका आचरण करने पर जोर दिया गया है। पाँच अस्तिकायों के समवाय को ही लेखक ने समय कहा है, एवं अपनी रचना को सग्रहसूत्र (गाथा १०१, १८०) कहा है।

समयसार, प्रवचनसार और पचास्तिकाय पर दो टीकाएँ सुप्रसिद्ध हैं—एक अमृतचन्द्र सूरि कृति और दूसरी जयसेन कृत। अमृतचन्द्र का समय १३ वीं शती का पूर्वार्द्ध व जयसेन का १० वीं का अन्तिम भाग सिद्ध होता है। ये दोनों ही टीकाएँ बड़ी विद्वत्तापूर्ण हैं, और मूल ग्रन्थों के मर्मों को तथा जैनसिद्धान्त सबंधी

बातों को स्पष्टता से समझने में बड़ी सहायक होती हैं। अमृतचन्द्र की समयसार-टीका विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने इस ग्रन्थ को ससार का सच्चा सार स्वरूप दिखलाने वाला नाटक कहा है, जिसपर से न केवल यह ग्रन्थ, किन्तु उक्त तीनों ही ग्रन्थ नाटक-त्रय के नाम से भी प्रख्यात हैं, यद्यपि रचना की दृष्टि से वे नाटक नहीं हैं। अमृतचन्द्र की समयसार टीका में आये श्लोको का संग्रह 'समयसार कलश' के नाम से एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही बन गया है, जिसपर शुभचन्द्र कृत टीका भी है। इन्हीं कलशों पर से हिन्दी में बनारसीदास ने अपना 'समय-सार नाटक' नाम का आध्यात्मिक काव्य रचा है, जिसके विषय में उन्होंने कहा है कि 'नाटक के पढते हिया फाटक सो खुलत है'। अमृतचन्द्र की दो स्वतंत्र रचनाएँ भी मिलती हैं—एक पुरुषार्थसिद्ध युपाय जो जिन प्रवचन-रहस्यकोष भी कहलाता है, और दूसरी तत्त्वार्थसार, जो तत्त्वार्थसूत्र का पद्यात्मक रूपान्तर या भाष्य है। कुछ उल्लेखों व अवतरणों पर से अनुमान होता है कि उनका कोई प्राकृत पद्यात्मक ग्रन्थ, समवत श्रावकाचार, भी रहा है, जो अभी तक मिला नहीं।

अमृतचन्द्र और जयसेन की टीकाओं में मूल ग्रन्थों की गाथा-संख्या भी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। अमृतचन्द्र के अनुसार पचास्तिकाय में १७३, समय-सार में ४१५ और प्रवचनसार में २७५ गाथाएँ हैं, जब कि जयसेन के अनुसार उनकी संख्या क्रमशः १८१, ४३६ और ३११ है।

उक्त तीनों ग्रन्थों पर बालचन्द्र देव कृत कन्नड टीका भी पाई जाती है, जो १२ वीं १३ वीं शताब्दी में लिखी गई है। यह जयसेन की टीका से प्रभावित है। प्रवचनसार पर प्रभाचन्द्र द्वारा लिखित सरोज-भास्कर नामक टीका भी है, जो अनुमानतः १४ वीं शती की है और उक्त टीकाओं की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त है।

कुदकुद कृत शेष रचनाओं का परिचय चरणानुयोग विषयक साहित्य के अन्तर्गत आता है।

द्रव्यानुयोग विषयक संस्कृत रचनाएं—

संस्कृत में द्रव्यानुयोग विषयक रचनाओं का प्रारम्भ तत्त्वार्थ सूत्र से होता जिसके कर्ता उमास्वाति हैं। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, किन्तु इसकी सर्वप्रथम टीका पाचवीं शताब्दी की पाई जाती है, अतएव मूल ग्रन्थ की रचना इससे पूर्व किसी समय हुई होगी। यह एक ऐसी अद्वितीय रचना है, कि उसपर दिगं० द्वे० दोनों सम्प्रदायों की अनेक पृथक् पृथक् टीकाएँ पाई जाती हैं। इस ग्रन्थ की रचना सूत्र रूप है और वह दस अध्यायों में विभाजित है। प्रथम

अध्याय के ३३ सूत्रों में सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय के उल्लेख पूर्वक सम्यग्दर्शन की परिभाषा, सात तत्त्वों के नाम निर्देश, प्रमाण और नयका उल्लेख एवं मति श्रुत आदि पाचज्ञानों का स्वरूप बतलाया गया है। दूसरे अध्याय में ५३ सूत्रों द्वारा जीवों के भेदोपभेद बतलाये गये हैं। तीसरे अध्याय में ३८ सूत्रों द्वारा अधोलोक और मध्यलोक का, तथा चौथे अध्याय में ४२ सूत्रों द्वारा देवलोक का वर्णन किया गया है। पाँचवें अध्याय में छह द्रव्यों का स्वरूप ४२ सूत्रों द्वारा बतलाया गया है, और इस प्रकार सात तत्त्वों में से प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव तत्त्वों का निरूपण समाप्त किया गया है, छठे अध्याय में २७ सूत्रों द्वारा आत्मव तत्व का निरूपण समाप्त किया गया है, जिसमें शुभाशुभ परिणामों द्वारा पुण्य पाप रूप कर्मास्त्रव का वर्णन है। सातवें अध्याय में अहिंसादि वृत्तों तथा उनसे सम्बद्ध भावनाओं का ३६ सूत्रों द्वारा वर्णन किया गया है। आठवें अध्याय के २६ सूत्रों में कर्मबन्ध के मित्यादर्शनादि कारण, प्रकृति स्थिति आदि विधियों, ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मभेदों और उनके उपभेदों को स्पष्ट किया गया है। नौवें अध्याय में ४७ सूत्रों द्वारा अनागत कर्मों को रोकने के उपाय रूप सवर, तथा बंधे हुए कर्मों के विनाश रूप निर्जरा तत्त्वों को समझाया गया है। दसवें अध्याय में नौ सूत्रों द्वारा कर्मों के क्षय से उत्पन्न मोक्ष का स्वरूप समझाया गया है। इस प्रकार छोटे छोटे ३५६ सूत्रों द्वारा जैन धर्म के मूलभूत सात तत्त्वों का विधिवत् निरूपण इस ग्रन्थ में आ गया है, जिससे इस ग्रन्थ को समस्त जैन सिद्धान्त की कुर्जी कहा जा सकता है। इसी कारण यह ग्रन्थ लोक-प्रियता और सुविस्तृत प्रचार की दृष्टि से जैन साहित्य में अद्वितीय है। दिग० परम्परा में इसकी प्रमुख टीकाएँ देवनदि पृत्यपाद कृत सर्वाधिसिद्धि (५वीं शती), अकलक कृत तत्त्वार्थराजवातिक (आठवीं शती) तथा विद्यानदि कृत तत्त्वार्थश्लोकवातिक (नौवीं शती) एवं श्वे० परम्परा में स्वीपज्ञ भाष्य तथा सिद्धसेन गणि कृत टीका (आठवीं शती) हैं। इन टीकाओं के द्वारा मूल ग्रन्थ का सूत्रों द्वारा मक्षेप में वर्णित विषय खूब पल्लवित किया गया है। इनके अतिरिक्त भी इस ग्रन्थ पर छोटी बड़ी और भी अनेक टीकाएँ उत्तर काल में लिखी गई हैं। तत्त्वार्थ सूत्र के विषय को लेकर उसके भाष्य रूप स्वतंत्र पद्यात्मक रचनाएँ भी की गई हैं। इनमें अमृतचन्द्रसूरि कृत तत्त्वार्थसार विशेष उल्लेखनीय है।

न्याय विषयक प्राकृत जैन साहित्य—

जैन आगम सम्पत्त तत्त्वज्ञान की पुष्टि अनेक प्रकार की न्यायशैलियों में की गई है, जिन्हें स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नयवाद आदि नामों से कहा गया है। इन

न्याय शैलियों का स्फुटरूप से उल्लेख व प्रतिपादन तो जैन साहित्य में आदि से ही यत्र तत्र आया है, तथापि इस विषय के स्वतंत्र ग्रन्थ चौथी पाचवी शताब्दी से रचे गये मिलते हैं। जैन न्यायका प्राकृत में प्रतिपादन करने वाला सर्व प्रथम ग्रन्थ सिद्धसेन कृत 'सम्मइ सुत्त' (सन्मति या सम्मति तर्क) या सन्मति-प्रकरण है। सन्मति-तर्क को तत्त्वार्थसूत्र के समान ही दिग० श्वे० दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने प्रमाण रूप से स्वीकृत किया है। पट्खडागम की धवला टीका में इसके उल्लेख व उद्धरण मिलते हैं, तथा बादिराज ने अपने पार्श्वनाथचरित (शक ६४७) में इसका व सम्भवत उस पर सन्मति (सुमतिदेव) कृत विवृति का उल्लेख किया है। इसका रचना काल चौथी-पाचवी शताब्दी ई० है। इसमें तीन कांड हैं, जिनमें क्रमशः ५४, ४३ और ६६ या ७० गाथाएँ हैं। इस पर अभयदेव कृत २५००० श्लोक प्रमाण 'तत्त्वबोध विधायिनी' नामकी टीका है, जिसमें जैन न्याय के साथ साथ जैन दर्शन का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। इससे पूर्व मल्लवादी द्वारा लिखित टीका के भी उल्लेख मिलते हैं। प्राकृत में स्याद्वाद और नयका प्ररूपण करने वाले दूसरे आचार्य देवसेन हैं, जो दसवी शताब्दी में हुए हैं। उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं एन लघु-नयचक्र, जिसमें ८७ गाथाओं द्वारा द्रव्यार्थिक, और पर्यायार्थिक इन दो तथा उनके नैगमादि नौ नयों को उनके भेदोपभेद के उदाहरणों सहित समझाया है। दूसरी रचना बृहन्नयचक्र है, जिसमें ४२३ गाथाएँ हैं, और उसमें नयों व निक्षेपों का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। रचना के अंत की ६, ७ गाथाओं में लेखक ने एक यह महत्वपूर्ण बात बतलाई है कि आदित उन्होंने 'दब्ब-सहाव-पयास' (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) नाम से इस ग्रन्थ की रचना दोहा बध में की थी, किन्तु उनके एक शुभकर नामके मित्र ने उसे सुनकर हसते हुए कहा कि यह विषय इस छंद में शोभा नहीं देता, इसे गाथा बद्ध कीजिये। अतएव उसे उनके माहल्ल-धवल नामक शिष्य ने गाथा रूप में परिवर्तित कर डाला। स्याद्वाद और नयवाद का स्वरूप, उनके पारिभाषिक रूप में, व्यवस्था से समझने के लिये देवसेन की ये रचनाएँ बहुत उपयोगी हैं। इनकी न्यायविषयक एक अन्य रचना 'आलाप पद्धति' है। इसकी रचना संस्कृत गद्य में हुई है। जैन न्याय में सरलता से प्रवेश पाने के लिये यह छोटा सा ग्रन्थ बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसकी रचना नयचक्र के पश्चात् नयों के सुबोध व्याख्यान रूप हुई है।

न्याय विषयक संस्कृत जैन साहित्य—

जैन न्याय की इस प्राचीन शैली को परिपुष्ट बनाने का श्रेय आचार्य समतमद्र (५-वी ६ ठी शती) को है, जिनकी न्याय विषयक आप्तमीमांसा

(११४ श्लोक) और युक्त्यनुशासन, (६४ श्लोक), ये दोनों रचनाएँ प्राप्त हैं। आप्तमीमांसा को देवागम स्तोत्र भी कहा गया है। ये दोनों कृतियाँ स्तुतियों के रूप में रची गई हैं, और उनमें विषय की ऊहापोह एवं खडन-मडन स्याद्वाद की सप्तभगी व नयो के आशय से किया गया है, और उनमें विशेष रूप से एकात-वाद का खडन कर अनेकान्तवाद की पुष्टि की गई है। इसी अनेकान्तवाद के आधार पर युक्त्यनुशासन में महावीर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा गया है। इस रचना का दिग० सम्प्रदाय में बड़ा आदर हुआ है, और उसपर विशाल टीका साहित्य पाया जाता है। सबसे प्राचीन टीका भट्टकलकृत अष्टशती है, जिसे आत्मसात् करते हुए विद्यानिदि आचार्य ने अपनी अष्टसहस्री नामक टीका लिखी है। इस टीका के आप्तमीमांसालकृति व देवागमालकृति नाम भी पाये जाते हैं। अन्य कुछ टीकाएँ वसुनदि कृत देवागम-वृत्ति (१० वीं शती) तथा लघु समतभद्र कृत अष्टसहस्रीविषमपद-तात्पर्यटीका (१३ वीं शती) नामकी हैं। एक टिपण्ण उपाध्याय यशोविजय कृत भी उपलब्ध है। युक्त्यनुशासन पर विद्यानिदि आचार्य कृत टीका पाई जाती है। इस टीका की प्रस्तावना में कहा गया है कि समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में 'अन्ययोग-व्यवच्छेद' द्वारा तीर्थंकर भगवान् को व्यवस्थापित किया, और फिर युक्त्यनुशासन की रचना की। इसके द्वारा हमें उक्त दोनों ग्रन्थों के रचना-क्रम की सूचना मिलती है। विद्यानिदी ने यहाँ जो 'अन्ययोग-व्यवच्छेद' पद आप्तमीमांसा के सम्बन्ध में प्रयोग किया है, उसका आगे बड़ा प्रभाव पड़ा, और हेमचन्द्र ने अपनी एक स्तुति रूप रचना का यही नाम रखा, जिस पर मल्लिषेण ने स्याद्वाद मजरी टीका लिखी। अपनी एक दूसरी स्तुति-रूप रचना को हेमचन्द्र ने अयोग-व्यवच्छेदिका नाम दिया है। समतभद्र कृत अन्य दो ग्रन्थों अर्थात् जीव-सिद्धि और तत्त्वानुशासन के नामों का उल्लेख मिलता है, किन्तु ये रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आईं।

संस्कृत में जैन न्याय विषयक सक्षिप्ततम रचना सिद्धसेन कृत न्यायावतार उपलब्ध होती है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण-भेदों के प्रतिपादन द्वारा जैन न्याय को एक नया मोड़ दिया गया है। इससे पूर्व प्रमाण के मति, श्रुत, अवधि, मन् पर्यय और केवल, पाँच ज्ञानभेद किये जाते थे, जिनमें प्रथम दो परोक्ष और शेष तीन प्रत्यक्ष माने जाते थे। इसके अनुसार इन्द्रिय-जन्य समस्त ज्ञान परोक्ष माना जाता था। किन्तु वैदिक व बौद्ध परम्परा के न्याय शास्त्रों में इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुए ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ही मानकर चला गया है। इस ज्ञान को सम्भवतः जिनभद्रगणि ने अपने विशेषा-

वश्यक साध्य में प्रथम बार परोक्ष के स्थान पर 'साध्यवह्यारिक प्रत्यक्ष' की सज्ञा प्रदान की। इसी आधार पर पीछे के न्याय ग्रन्थों में प्रमाण को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन तथा उपमान को मिलाकर चार भेदों में विभाजित कर ऊहापोह को जाने लगे। न्यायावतार में कुल ३२ कारिकाएँ हैं, जिनके द्वारा उपयुक्त तीन प्रमाणों का संक्षेप से प्रतिपादन किया गया है। इसी विषय का विस्तार न्यायावतार की हरिभद्र सूरि (८वीं शती) कृत वृत्ति, सिद्धपि गणि (१०वीं शती) कृत टीका, एवं देवभद्र सूरि (१२ वीं शती) कृत टिप्पणों में किया गया है। शान्तिभद्र सूरि (११वीं शती) ने न्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यबंध वार्त्तिक रचा है। इसी प्रथम कारिका पर जिनेश्वर सूरि (११वीं शती) ने अपना पद्यबंध प्रमासक्षण नामक ग्रन्थ लिखा, और स्वयं उसपर व्याख्या भी लिखी।

जैन न्याय को अकलक की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। अनेक शिलालेखों व प्रशस्तियों के आधार से अकलक का समय ई० की आठवीं शती का उत्तरार्द्ध विशेषतः ई० ७२०-७८० सिद्ध हो चुका है। इनकी तत्त्वार्थसूत्र तथा आप्त-मीमांसा पर लिखी हुई टीकाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन रचनाओं में हमें एक बड़े नैयायिक की तर्कों शैली के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अकलक की न्यायविषयक चार कृतियाँ प्राप्त हुई हैं - प्रथम कृति लघीयस्त्रय में प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश तथा प्रवचन-प्रवेश नाम के तीन प्रकरण हैं जो प्रथमतः स्वतंत्र ग्रन्थ थे, और पीछे एकत्र ग्रथित होकर लघीयस्त्रयनाम से प्रसिद्ध हो गये। प्रमाण, नय और निरक्षेप इन तीनों का तार्किक शैली से एकत्र प्ररूपण करने वाला यही सर्वप्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है इस ग्रन्थ में उन्होंने प्रत्यक्ष का स्वतंत्र लक्षण स्थिर किया (१, ३), तार्किक कसौटी द्वारा क्षणिकवाद का खंडन किया (२, १), तर्क का विषय, स्वरूप, उपयोग आदि स्थिर किया, इत्यादि। इसपर स्वयं कर्ता की विवृत्ति नामक टीका मिलती है। इसी पर प्रमाचन्द्र ने लघीयस्त्रयालंकार नामकी वह विशाल टीका लिखी जो 'न्यायकुमुदचन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है, और जैन न्याय का एक बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इनका काल ई० की ग्यारहवीं शती है। अकलक की दूसरी रचना 'न्यायविनिश्चय' है, और उसपर भी लेखक ने स्वयं एक वृत्ति लिखी थी। मूल रचना की कोई स्वतंत्र प्रति प्राप्त नहीं हो सकी, किन्तु उसका उद्धार उनकी वादिराजसूरि (१३वीं शती) द्वारा रचित विवरण नाम की टीका पर से किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन नाम के तीन प्रस्ताव हैं, जिनकी तुलना सिद्धसेन द्वारा न्यायावतार में स्थापित प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत, तथा बौद्ध ग्रन्थकार धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान

परार्थानुमान से करने योग्य है। तीसरी रचना 'सिद्धिबिनिश्चय' में प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्प सिद्धि, प्रमाणान्तर सिद्धि व जीवसिद्धि आदि बारह प्रस्तावों द्वारा प्रमाण, नय और निक्षेप का विवेचन किया गया है। इस पर अनन्तवीर्यकृत (११वीं शती) विशाल टीका है। इनका चौथा ग्रन्थ 'प्रमाण-संग्रह' है, जिसकी ८७-८८ कारिकाएँ नौ प्रस्तावों में विभाजित हैं। इसपर कर्ता द्वारा स्वरचित वृत्ति भी है, जो गद्य मिश्रित शैली में लिखी गई है। इसमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि का स्वरूप, हेतुओं और हेत्वाभासों का निरूपण, वाद के लक्षण, प्रवचन के लक्षण, सप्तभंगी और नैगमादि सात नयों का कथन, एव प्रमाण, नय और निक्षेप का निरूपण बड़ी प्रौढ़ और गंभीर शैली में किया गया है, जिससे अनुमान होता है कि यही अकलक की अन्तिम रचना होगी। इसपर अनन्तवीर्य कृत प्रमाणसंग्रह भाष्य, अपर नाम 'प्रमाणसंग्रह-अलंकार टीका' उपलब्ध है। इन रचनाओं द्वारा अकलक ने जैन न्याय को खूब परिपुष्ट किया है, और उसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कराई है।

अकलक के अनन्तर जैन न्याय विषयक साहित्य को विशेष रूप से परिपुष्ट करने का श्रेय आचार्य विद्यानदि को है, जिनका समय ई० ७७५ से ८४० तक सिद्ध होता है। उनकी रचनाएँ दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो उनसे पूर्वकाल की विशेष सैद्धान्तिक कृतियों की टीकाएँ, और दूसरे अपनी स्वतंत्र कृतियाँ। उनकी उमास्वाति कृत त० सूत्र पर श्लोकवार्तिक नामक टीका, समन्तभद्र कृत युक्त्यनुशासन की टीका और आप्तमीमांसा पर अष्टसहस्री टीका के उल्लेख यथास्थान किये जा चुके हैं। इन टीकाओं में भी उनकी सैद्धा-प्रतिभा एवं न्याय की तर्क शैली के दर्शन पद-पद पर होते हैं। उनकी न्याय विषयक स्वतंत्र कृतियाँ हैं—आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा और सत्य-शासन-परीक्षा। आप्त-परीक्षा सर्वार्थसिद्धि के 'मोक्षमार्गस्थ नेतार' आदि प्रथम श्लोक के भाष्य रूप लिखी गई है। विद्यानदि ने अपने प्रमाण-परीक्षादि ग्रन्थों में उम वर्णनशैली को अपनाया है, जिसके अनुसार प्रतिपादन अन्य ग्रन्थ की व्याख्या रूप से नहीं, किन्तु विषय का स्वतंत्र धारावाही रूप से किया जाता है। इन सब ग्रन्थों में कर्ता ने अकलक के न्याय को और भी अधिक परिमार्जित करके चमकाया है। उनकी एक और रचना 'विद्यानद-महोदय' का उल्लेख स्वयं उनके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में, तथा वादिदेव सुरि के 'स्याद्वाद-रत्नाकर' में मिलता है, किन्तु वह अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है।

विद्यानदि के पश्चात् विशेष उल्लेखनीय नैयायिक अनन्तकीर्ति (१० वीं शती) और माणिक्यनदि (११वीं शती) पाये जाते हैं। अनन्त कीर्ति की दो रचनाएँ 'बृहत् सर्वज्ञसिद्धि' और 'लाघुसर्वज्ञसिद्धि' प्रकाश में आ चुकी हैं। माणि-

क्यनदि कृत परीक्षा मुख मे हमे अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु दृष्टान्त, उपनय और निगमन, इन पाँचो अवयवों के प्रयोग की स्वीकृति दिखाई देती है (३, २७-४६) यहाँ अनुपलब्धि को एक मात्र प्रतिषेध का ही नहीं, किन्तु विधि-निषेध दोनों का साधक बतलाया है (३, ५७ आदि) । यह ग्रंथ प्रभाचन्द्र कृत प्रमेय-कमला मार्तण्ड' नामक टीका के द्वारा विशेष प्रख्यात हो गया है । प्रभाचन्द्र कृत 'न्यायकुमुदचन्द्र' नामक टीका का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्रभाचन्द्र का काल ई० की ११वीं शती सिद्ध होता है । १२वीं शती मे अनन्तवीर्य ने प्रमेय रत्नमाला, १५वीं शती मे धर्मभूषण ने न्यायदीपिका, विमलदास ने सप्तभगी-तरंगिणी, शुभचन्द्र ने सशयवदनविदारण, तथा अनेक आचार्यों ने पूर्वोक्त ग्रंथो पर टीका, वृत्ति व टिप्पण रूप से अथवा स्वतंत्र प्रकरण लिखकर संस्कृत मे जैन न्यायशास्त्र की परम्परा को १७ वीं-१८ वीं शती तक बराबर प्रचलित रखा, और उसका अध्ययन-अध्यापन उत्तरोत्तर सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया ।

जिस प्रकार दिश० सम्प्रदाय मे पूर्वोक्त प्रकार से न्यायविषयक ग्रंथो की रचना हुई, उसी प्रकार द्वे० सम्प्रदाय मे भी सिद्धसेन के पश्चात् संस्कृत मे नाना न्यायविषयक ग्रंथो की रचना की परम्परा १८वीं शती तक पाई जाती है । मुख्य नैयायिक और उनकी रचनाएँ निम्न प्रकार हैं मल्लवादी ने छठवीं शती मे द्वादशार नयचक्र नामक ग्रंथ की रचना की जिस पर सिंहसूरिगणि की वृत्ति है और उसी वृत्ति पर से इस ग्रंथ का उद्धार किया गया है — इसमे सिद्धसेन के उद्धरण पाये जाते हैं, तथा भर्तृहरि और दिङ्नाग के मतोंका भी उल्लेख हुआ है । इस नयचक्र का कुछ उद्धरण अकलक के तत्त्वार्थवार्तिक मे भी पाया जाता है । आठवीं शती हरिभद्राचार्य ने न केवल जैन न्याय को, किन्तु जैन सिद्धांत को भी अपनी विपुल रचनाओं द्वारा परिपुष्ट बनाया है, एवं कथा साहित्य को भी अलंकृत किया है । उनकी रचनाओं में अनेकांत जयपताका (स्वोपज्ञ वृत्ति सहित), अनेकांत-वाद-प्रवेश तथा सर्वज्ञसिद्धि जैन न्याय की दृष्टि से उल्लेखनीय है ।

अनेकांत-जयपताका में ६ अधिकार है जिनमें क्रमशः सदसद्-रूप-वस्तु, नित्यानित्यवस्तु, सामान्य-विशेष, अभिलाष्यानमिलाप्य, योगाचार मत, और मुक्ति इन विषयो पर गम्भीर व विस्तृत न्यायशैली से उहापोह की गई है । उक्त विषयो में से योगाचार मत को छोड़कर शेष पाँच विषयो पर हरिभद्र ने अनेकांतवाद-प्रवेश नामक ग्रन्थ संस्कृत में लिखा, जो भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से अनेकांत जयपताका का संक्षिप्त रूप ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ एक

टिप्पणी सहित प्रकाशित हो चुका है (पाटन १९१२)। उनके अष्टप्रकरण नामक ग्रंथ में आठ आठ पद्यों के ३२ प्रकरण हैं जिनमें आत्मनित्यवाद, क्षणिकवाद नित्यानित्य आदि विषयों का निरूपण पाया जाता है। इस पर जिनेश्वर सूरि (११ वीं शती) की टीका है। इस टीका में कुछ ग्रंथ प्राकृत के हैं जिनका संस्कृत रूपान्तर टीकाकार के शिष्य अमयदेव सूरि ने किया है। उनकी अन्य अन्य दार्शनिक रचनाएँ हैं पददर्शन समुच्चय, शास्त्रवार्ता समुच्चय (सटीक) धर्मसंग्रहणी, तत्त्वार्णवी व परलोकसिद्धि आदि। धर्मसंग्रहणी में १९६५ गद्यांशों द्वारा धर्म के स्वरूप का निक्षेपो द्वारा प्ररूपण किया गया है। प्रसंगवश इसमें चार्वाक मत का खण्डन भी आया है। इस पर मलयगिरि कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है। उनकी योगविषयक योगविदु, योगदृष्टि-समुच्चय, योग-शतक, योगविशिका (विंशति विशिका में १७वीं विशिका) एवम् षोडशक (१५ वा, १६वा षोडशक) नामक रचनाएँ पातञ्जल योग शास्त्र की तुलना में योग विषयक ज्ञान विस्तार की दृष्टि से अध्ययन करने योग्य हैं। अन्यमतों के विवेचन की दृष्टि से उनकी द्विज-वदन-चपेटा नामक रचना उल्लेखनीय है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने बौद्धाचार्य दिङ्नाग (५वीं शती) के न्यायप्रवेश पर अपनी टीका लिखकर एक तो मूल ग्रन्थ के विषय को बड़े विशद-रूप में सुस्पष्ट किया और दूसरे उसके द्वारा जैन सम्प्रदाय में बौद्ध न्याय के अध्ययन की परम्परा चला दी। आगामी काल की रचनाओं में वादिदेव सूरि (१२ वीं शती) कृत प्रमाणनयतात्वालोकाकार, स्याद्वाद रत्नाकर, हेमचन्द्र (१२ वीं शती) कृत प्रमाण-मीमांसा व अन्ययोगव्यवच्छेदिका और वेदाङ्कुश रत्नप्रसूरि (१३ वीं शती) कृत स्याद्वाद-रत्नाकरावतरिका, जयसिंह सूरि (१५ वीं शती) कृत न्यायसार-दीपिका, शुभ विजय (१७ वीं शती) कृत स्याद्वादमाला, वित्तय विजय (१७ वीं शती) कृत नयकणिका उल्लेखनीय हैं।

समन्तभद्र कृत युवतनुशासन के परिचय में कहा जा चुका है कि उस ग्रन्थ के टीकाकार विद्यानदि ने आप्तमीमांसा को 'अन्ययोगव्यवच्छेदक' कहा है, और तदनुसार हेमचन्द्र ने अपनी अन्ययोगव्यवच्छेदिका और अयोगव्यवच्छेद ये दो द्वात्रिंशिकाएँ लिखी। अन्ययोग-व्यवच्छेदिका पर मल्लिषेण सूरि ने एक सुविस्तृत टीका लिखी जिसका नाम स्याद्वादमजरी है, और जिसे उन्होंने अपनी प्रशस्ति के अनुसार जिनप्रसूरि की सहायता से शक स० १२१४ (ई० १२६२) में समाप्त किया था। इसमें न्याय, वैशेषिक पूर्व मीमांसा, वेदान्त, बौद्ध व चार्वाक मतों का परिचय और उनपर टीकाकार के समालोचनात्मक विचार प्राप्त होते हैं। इस कारण यह ग्रन्थ जैन दर्शन के उक्त दर्शनों से तुलनात्मक अध्ययन के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है।

अठारवी शताब्दी में आचार्य यशोविजय हुए, जिन्होंने जैनन्याय और सिद्धान्त को अपनी रचनाओं द्वारा खूब परिपुष्ट किया। न्याय की दृष्टि से उनकी 'अनेकान्त-व्यवस्था', 'जैन तर्कभाषा', 'सप्तभगी-नय-प्रदीप', 'नयप्रदीप' 'नयोपदेश', 'नयरहस्य' व ज्ञानसार-प्रकरण, 'अनेकान्त-प्रवेश', अनेकान्त-व्यवस्था व वाद माला आदि उत्तरेखनीय हैं। तर्कभाषा में उन्होंने अकलक के लघीयस्त्रय तथा प्रणाम-संग्रह के अनुसार प्रमाण नय और निक्षेप, इन तीन विषयों का प्रतिपादन किया है। बौद्ध परम्परा में मोक्षाकार कृत तर्कभाषा (१२ वीं शती) और वैदिक परम्परा में केशव मिश्र कृत तर्कभाषा (१३ वीं १४ वीं शती) के अनुसरण पर ही इस ग्रन्थ का नाम 'जैन तर्कभाषा' चुना गया लगता है। उन्होंने ज्ञानविन्दु, न्यायखण्डखाद्य तथा न्यायालोक को नव्य शैली में लिखकर जैन न्याय के अध्ययन को नया मोड़ दिया। ज्ञानविन्दु में उन्होंने प्राचीन मतिज्ञान के व्यजनावग्रह को कारणाश, अर्थावग्रह और ईहा को व्यापराश, अवाय को फलाश और धारणा को परिपाकाश कहकर जैन परिभाषाओं की न्याय आदि दर्शनों में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रियाओं से सगति बैठकर दिखलाई है।

करणानुयोग साहित्य—

उपर्युक्त विभागानुसार द्रव्यानुयोग के पश्चात् जैन साहित्य का दूसरा विषय है करणानुयोग। इसमें उन ग्रन्थों का समावेश होता है जिनमें ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोको का, द्वीपसागरो का, क्षेत्रो, पर्वतो व नदियों आदि का स्वरूप व परिमाण विस्तार से, एवं गणित की प्रक्रियाओं के आधार से, वर्णन किया गया है। ऐसी अनेक रचनाओं का उत्तरेख ऊपर वर्णित जैन आगम के भीतर किया जा चुका है, जैसे सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति और द्वीपसागर प्रज्ञप्ति। इन प्रज्ञप्तियों में समस्त विश्व को दो भागों में बाटा गया है—लोकाकाश व अलोकाकाश। अलोकाकाश विश्व का वह अनन्त भाग है जहाँ आकाश के सिवाय अन्य कोई जड़ या चेतन द्रव्य नहीं पाये जाते। केवल लोकाकाश ही विश्व का वह भाग है जिसमें जीव, और पुद्गल तथा इनके गमना-गमन में सहायक धर्म और अधर्म द्रव्य तथा द्रव्य परिवर्तन में निमित्तभूत काल ये पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैं। इस द्रव्यलोक के तीन विभाग हैं—ऊर्ध्व, मध्य, और अधोलोक। मध्यलोक में हमारी वह पृथ्वी है, जिसपर हम निवास करते हैं यह पृथ्वी गोलाकार असंख्य द्वीप-सागरो में विभाजित है। इसका मध्य में एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है, जिसे बलयाकार वेष्टित किये हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। लवणसमुद्र को चार लाख योजन विस्तार वाला घातकी खड द्वीप वेष्टित किये हुए है, और उसे

भी वेष्टित किये हुए आठ लाख योजन विस्तार वाला कालोदधि समुद्र है। कालोदधि के आसपास १६ लाख योजन विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। उसके आगे उक्त प्रकार दुगुने, दुगुने विस्तार वाले असंख्य सागर और द्वीप हैं। पुष्करवर-द्वीप के मध्य में एक महान् दुर्लभ पर्वत है, जो मानुषोत्तर कहलाता है, क्योंकि इसको लाघकर उस पार जाने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इस प्रकार जम्बूद्वीप, घातकी खण्ड और पुष्कराब्ध ये ढाई द्वीप मिलकर मनुष्य-लोक कहलाता है। जम्बूद्वीप सात क्षेत्रों में विभाजित है, जिनकी सीमा निर्धारित करने वाले छह कुल पर्वत हैं। क्षेत्रों के नाम हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। इनके विभाजक पर्वत हैं—हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी। इनमें मध्यवर्ती विदेह क्षेत्र सबसे विशाल है, और उसी के मध्य में मेरु पर्वत है। भरतक्षेत्र में हिमालय से निकलकर गंगा नदी पूर्व समुद्र की ओर, तथा सिन्धु पश्चिम समुद्र की ओर बहती है। मध्य में विन्ध्य पर्वत है। इन नदी-पर्वतों के द्वारा भरत क्षेत्र के छह खंड हो गये हैं, जिनको जीतकर अपने वशीभूत करने वाला सम्राट ही पट्खंड चक्रवर्ती कहलाता है।

मध्यलोक में उपर्युक्त असंख्य द्वीपसागरों की परम्परा स्वयम्भूरमण समुद्र पर समाप्त होती है। मध्यलोक के इस असंख्य योजन विस्तार का प्रमाण एक राजु माना गया है। इस प्रमाण से सात राजु ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक, और सात राजु नीचे का क्षेत्र अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक में पहले ज्योतिर्लोक आता है, जिसमें सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारों की स्थिति बतलाई गई है। इनके ऊपर सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये सोलह स्वर्ग हैं। इन्हें कल्प भी कहते हैं, क्योंकि इनमें रहने वाले देव, इन्द्र, सामानिक त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषिक इन दस उत्तरोत्तर हीन पदरूप कल्पों (भेदों) में विभाजित हैं। इन सोलह स्वर्गों के ऊपर नौ ग्रेवेयक, और उनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयत अपराजित और सर्वार्थसिद्धि, ये पांच कल्पातीत देव-विमान हैं। इसका आगे धर्मद्रव्य का अभाव होने से कोई जीव या अन्ध प्रवेश नहीं कर पाता। अधोलोक में क्रमशः रत्न, शर्करा, बालुका, पक, धूम, तम और महातम प्रभा नाम के सात उत्तरोत्तर नीचे की ओर जाते हुए नरक हैं।

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अवसर्पणि और उस सर्पणि रूप से काल-चक्र

घूमा करता है जिसके अनुसार सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुषमा, दुषमा-सुषमा दुषमा और दुषमा-दुषमा ये छह अवसर्पिणी के, और ये ही विपरीत क्रम से उत्सर्पिणी के आरे होते हैं। प्रथम तीन आरों के काल में भोगभूमि की रचना रहती है, जिसमें मनुष्य अपनी अन्न वस्त्र आदि समस्त आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से ही पूरी करते हैं और वे कृषि आदि उद्योग व्यवसायों से अनभिज्ञ रहते हैं। सुषमा दुषमा काल के अन्तिम भाग में क्रमशः भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त होती और कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ होती है। उस समय कर्मभूमि सम्बन्धी युगधर्मों को समझाने वाले क्रमशः चौदह कुलकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के सुषमा-दुषमा काल के अन्त में प्रतिश्रुति, सन्मति क्षेमकर, क्षेमधर, सीमकर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, अमिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजीत, औरना मिराज, इन चौदह कुलकरों और विशेषतः अन्तिम कुलकर नाभिराज ने असि, मसि, कृषि, विद्या वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, इन षट्कर्मों की व्यवस्थाएँ निर्माण की। इनके पश्चात् ऋषभ आदि २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ६ वासुदेव, और ६ प्रति-वासुदेव ये ६३ शालाका पुरुष दुषमा-सुषमा नामक चौथे काल में हुए। अन्तिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात् पञ्चम काल दुषम प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है। यही सामान्य रूप से करणानुयोग के ग्रन्थों में वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय है। किन्हीं ग्रन्थों में यह सम्पूर्ण विषयवर्णन किया गया है, और किन्हीं में इसमें से कोई-कोई। किन्तु विशेषतः यह है कि इनके विषय के प्रतिपादन में गणित की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये ग्रन्थ प्राचीन गणित के सूत्रों, और उनके क्रम-विकास को समझने में बड़े सहायक होते हैं। इस विषय के मुख्य ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं —

दिग० परम्परा में इस विषय का प्रथम ग्रन्थ लोकविभाग प्रतीत होता है। यद्यपि यह मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके पश्चात् कालीन संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर सिंहसूरि कृत लोक विभाग में मिलता है। सिंहसूरि ने अपनी प्रशस्ति में स्पष्ट कहा है कि तीर्थंकर महावीर ने जगत् का जो विधान बतलाया उसे सुषर्मा स्वामी आदि ने जाना, और वही आचार्य परम्परा से प्राप्त कर सिंहसूरि ऋषि ने भाषा का परिवर्तन करके रचा। जिस मूलग्रन्थ का उन्होंने यह भाषा परिवर्तन किया, उसका भी उन्होंने यह परिचय दिया है कि वह ग्रन्थ काची नरेश सिंहवर्मा के बाइसवें सवत्सर, तदनुसार शक के ३८० वें वर्ष में सर्वनदि मुनि ने पाण्ड्य राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में लिखा था। इतिहास से सिद्ध है कि शक सवत् ३८० में पल्लववर्शी राजा सिंहवर्मा राज्य करते थे, उनकी राजधानी काची थी। यह मूल ग्रन्थ अनुमानतः प्राकृत में ही रहा हो-

कुदकुदकृत नियमसार की १७ वीं गाथा में जो 'लोयविभागे सुणदब्बं' रूप से उल्लेख किया गया है, उसमें सम्भव है इसी सर्वनदि कृत लोक विभाग का उल्लेख हो। आगामी तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में लोक विभाग का अनेक बार उल्लेख किया गया है।

सिद्धसूरि ऋषि ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना यह रूपान्तर उक्त ग्रंथ पर से समास अर्थात् संक्षेप में लिखा है। जिस रूप में यह रचना प्राप्त हुई है उसमें २२३० श्लोक पाये जाते हैं, और वह जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मानु-पक्षेत्र, द्वीप-समुद्र, काल, ज्योतिर्लोक, भवनवासी लोक, अधोलोक, व्यन्तरलोक, वगलोक, और मोक्ष इन ग्यारह विभागों में विभाजित है। ग्रन्थ में यत्र-तत्र तिलोयपण्णत्ति, आदितुराग, त्रिनांकासार व जम्बूद्वीप-पञ्चपि ग्रंथों के अवतरण या उल्लेख पाये जाते हैं, जिससे इसकी रचना २२ वीं शती के पश्चात् हुई अनुमान की जा सकती है।

त्रैलोक्य सम्बन्धी समस्त विषयों को परिपूर्णता और सुव्यवस्था से प्रतिपादित करने वाला उपलभ्य प्राचीनतम ग्रंथ तिलोयपण्णत्ति है जिसकी रचना प्राकृत गाथाओं में हुई है। यत्र-तत्र कुछ प्राकृत गद्य भी आया है, एवं अकात्मक सदृष्टियों की उसमें बहुलता है। ग्रन्थ इन नौ महाधिकारों में विभाजित है—सामान्यलोक, नारकलोक, भवनवासी लोक, मनुष्यलोक, तिर्यक्लोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक और सिद्धलोक। ग्रन्थ की कुल गाथा-संख्या ५६७७ है। बीच बीच में इन्द्रवज्रा, स्रग्वरा, उपजाति, दोधक, शार्दूल-विक्रीडित, वसन्ततिलका और मालिनी छंदों का भी प्रयोग पाया जाता है। ग्रन्थोल्लेखों में अगायणी, सगोयणी, सगाहनी, दिट्ठिवाद, परिकम्म, मूलायार, लोयविणिच्छय, लोगाइणी व लोकविभाग नाम पाये जाते हैं। मनुष्य लोकान्तर्गत त्रैसठ शलाका पुरुषों की ऐतिहासिक राजवंशीय परम्परा, महावीर निर्वाण के १००० वर्ष पश्चात् हुए चतुर्मुख कल्कि के काल तक वर्णित है। षट्खंडागम की वीरसेन कृत धवला टीका में तिलोयपण्णत्ति का अनेक बार उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों पर से इस ग्रन्थ की रचना-मूलतः ई० स० के ५०० और ८०० के बीच हुई सिद्ध होती है। किन्तु उपलभ्य ग्रन्थ में कुछ प्रकरण ऐसे भी मिलते हैं जो उक्त वीरसेन कृत धवला टीका पर से जोड़े गये प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ के कर्ता यति वृषभाचार्य हैं, जो कषायप्राभृत की चूर्णि के लेखक से अमिन्न जात होते हैं।

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत त्रिलोकसार १०१८ प्राकृत गाथाओं में समाप्त हुआ है। उसमें यद्यपि कोई अध्यायों के विभाजन का निर्देश नहीं किया गया, तथापि जिन विषयों के वर्णन की आरम्भ में प्रतिज्ञा की गई है, और उसी अनुसार जो वर्णन हुआ है, उस पर से इसके लोक-सामान्य तथा

भवन व्यन्तर, ज्योतिष, वैमानिक और नर-तियक्लोक ये छह अधिकार पाये जाते हैं। विषय वर्णन प्रायः त्रिलोक प्रज्ञप्ति के अनुसार सक्षिप्त रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११ वीं शती है।

पद्मनदि मुनि कृत जम्बूद्वीपवर्णनसि मे २३८६ प्राकृत गाथाएँ हैं और रचना तिलोय वर्णन के आधार से हुई स्पष्ट प्रतीत होती है। इसके तेरह उद्देश्य निम्न प्रकार हैं— उपोद्घात, भरत-एरावत वर्ष, शैल-नदी-भोगभूमि, सुदर्शन मेरु, मदर जिनभवन, देवोत्तरकुरु, कक्षाविजय, पूर्व विदेह, अपर विदेह, लवण समुद्र, द्वीप सागर-अथ-ऊर्ध्व-सिद्धलोक, ज्योतिर्लोक और प्रमाण परिच्छेद ग्रन्थ के अन्त में कर्ता ने बतलाया है कि उन्होंने जिनागम को ऋषि विजय गुरु के समीप सुनकर उन्हीं के प्रसाद से यह रचना माघनदि, के प्रशिष्य तथा सकल-चन्द्र के शिष्य श्रीनदि गुरु के निमित्त की। उन्होंने स्वयं अपने को वीरनदि के प्रशिष्य व बलनदि के शिष्य कहा है, तथा ग्रन्थ रचना का स्थान परियात्र देश के अन्तर्गत वारानगर और वहाँ के राजा सति या सत्ति का उल्लेख किया है।

श्वे० परम्परा में इस विषय की आगमान्तर्गत सूर्य, चन्द्र व जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तियों के अतिरिक्त जिनमद्रगणि कृत दो रचनाएँ क्षेत्रसमाप्त और सग्रहणी उल्लेखनीय हैं। इन दोनों रचनाओं के परिमाण में क्रमशः बहुत परिवर्तन हुआ है, और उनके लघु और बृहद् रूप संस्करण टीकाकारों ने प्रस्तुत किये हैं, उपलब्ध बृहत्क्षेत्रमास, अपरनाम त्रैलोक्यदीपिका, में ६५६ गाथाएँ हैं, जो इन पाँच अधिकारों में विभाजित हैं— जम्बूद्वीप, लवणोदधि, घातकीपट, कालोदधि और पुष्कराद्रि। इस प्रकार इसमें मनुष्य लोक मात्र का वर्णन है। उपलब्ध बृहत्सग्रहणी के सकलकर्ता मनधारी हेमचन्द्रसूरि के शिष्य चन्द्रसूरि (१२ वीं शती) हैं। इसमें ३४६ गाथाएँ हैं, जो देव, नरक, मनुष्य, और तिर्यच, इन चार गति नामक अधिकारों में, तथा उनके नाना विकल्पो एवं स्थिति, अव-गाहना आदि के प्ररूपक नाना द्वारों में विभाजित हैं। यहाँ लोको की अपेक्षा उनमें रहने वाले जीवों का ही अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। एक लघुक्षेत्रमास रत्नशेखर सूरि (१४ वीं शती, कृत २६२ गाथाओं में तथा बृहत्क्षेत्र समाप्त सोमतिलक सूरि (१४ वीं शती) कृत ४८६ गाथाओं में, भी पाये जाते हैं। इनमें भी अठारह द्वीप प्रमाण मनुष्य-लोक का वर्णन है। विचारसार-प्रकरण के कर्ता देवसूरि के शिष्य प्रद्युम्नसूरि (१३ वीं शती) हैं। इसमें ६०० गाथाओं द्वारा कर्मभूमि, भोगभूमि, आर्य व अनार्य देश, राजधानियाँ, तीर्थंकरों के पूर्व-भव, माता-पिता, स्वप्न, जन्म आदि एवं समवशरण, गणधर, अष्टमहाप्राप्तिहार्य

कल्कि, शक व विक्रम काल गणना, दशनिन्दव, ८४ लाख योनिया व सिद्ध, इस प्रकार नाना विषयो का वर्णन है। इस पर माणिक्यसागर कृत संस्कृत छायाः उपलभ्य है। (आ० सं० भावनगर, १९८३)।

उक्त समस्त रचनाओं से समस्त प्राचीन 'ज्योतिषकरडक' नामक ग्रन्थ है जिसे मुद्रित प्रति में 'पूर्वभृद् वालम्य प्राचीनतराचार्य कृत' कहा गया है (प्र० रतलाम १९२८)। इस पर पादलिप्त सूरि कृत टीका का भी उल्लेख मिलता है। उपलभ्य ज्योतिषकरडक प्रकीर्णक में ३७६ गाथाएँ हैं, जिनकी भाषा व शैली जैन महाराष्ट्री प्राकृत रचनाओं से मिलती है। ग्रन्थ के आदि में कहा गया है कि सूर्यप्रज्ञप्ति में जो विषय विस्तार से वर्णित हैं उसको यहाँ संक्षेप से पृथक् उद्धृत किया जाता है। ग्रन्थ में कालप्रमाण, मान, अधिकमास-निष्पत्ति तिथि-निष्पत्ति, ओमरत्त (हीनरात्रि) नक्षत्र परिमाण, चन्द्र-सूर्य-परिमाण, नक्षत्र चन्द्र-सूर्य गति, नक्षत्रयोग, मंडलविभाग, अयन आवृत्ति, मुहूर्तगति, ऋतु, विषुवत (अहोरात्रि-समत्व), व्यतिपात, ताप, दिवसवृद्धि, अमावस-पौर्णमासी, प्रनष्टपर्व और पौरुषी, ये इक्कीस पाहुड हैं।

संस्कृत और अपभ्रंश के पुराणों में, जैसे हरिवंशपुराण, महापुराण, त्रिशष्टि शलाकापुरुष चरित्र, तिसट्ठिदहापुरिसगुणालकार में भी त्रैलोक्य का वर्णन पाया जाता है। विशेषतः जिनसेन कृत संस्कृत हरिवंशपुराण (८ वीं शती) इसके लिये प्राचीनता व विषय विस्तार की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके चौथे से सातवें सर्ग तक क्रमशः अधोलोक, तिर्यग्लोक, ऊर्ध्वलोक और काल का विशद वर्णन किया गया है, जो प्रायः तिलोय-पण्णत्ति से मेल खाता है।

चरणानुयोग-साहित्य

जैन साहित्य के चरणानुयोग विभाग में वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें आचार धर्म का प्रतिपादन किया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि द्वादशांग आगम के भीतर ही प्रथम आचारांग में मुनिधर्म का तथा सातवें अंग उपासकाध्ययन में गृहस्थों के आचार का वर्णन किया गया है। पश्चात्कालीन साहित्य में इन दोनों प्रकार के आचार पर नाना ग्रन्थ लिखे गये।

मुनिआचार-प्राकृत

सर्वप्रथम कुन्दाकुन्दाचार्य के ग्रन्थों में हमें मुनि और श्रावक सम्बन्धी आचार का भिन्न-भिन्न निरूपण प्राप्त होता है। उनके प्रवचनसार का तृतीय श्रुतस्कन्ध यथार्थतः मुनिआचार सम्बन्धी एक स्वतंत्र रचना है जो सिद्धो, तीर्थ-करो और श्रमणों के नमस्कारपूर्वक श्रामण्य का निरूपण करता है। यहाँ ७५

गाथाओं द्वारा श्रमण के लक्षण, प्रवृज्या तथा उपस्थापनात्मक दीक्षा, अट्ठाईस मूलगुणों का निर्देश, छेद का स्वरूप, उत्सर्ग व अपवाद मार्ग का निरूपण, ज्ञानसाधना, शुभोपयोग, समयविरोधी प्रवृत्तियों का निषेध तथा श्रामण्य की पूर्णता द्वारा मोक्ष तत्त्व की साधना का प्ररूपण कर अन्तिम गाथा में यह कहते हुए ग्रन्थ समाप्त किया गया है कि जो कोई सागार या अनगार आचार से युक्त होता हुआ इस शासन को समझ जाय, वह अल्पकाल में प्रवचन के सार को प्राप्त कर लेता है ।

नियमसार में १८७ गाथाएँ हैं । लेखक ने आदि में स्पष्ट किया है कि जो नियम से किया जाय, वही नियम है और वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप है । 'सार' शब्द से उनका तात्पर्य है कि उक्त नियम से विपरीत बातों का परिहार किया जाय । तत्पश्चात् ग्रन्थ में उक्त तीनों के स्वरूप का विवेचन किया है । गाथा ७७ से १५७ तक ८१ गाथाओं में आवश्यकों का स्वरूप विस्तार से समझाया है, जिसे उन्होंने मुनियों का निश्चययात्मक चारित्र्य कहा है । यहाँ पञ्चवश्यकों का क्रम एवं उनके नाम अन्यत्र से कुछ भिन्न हैं । जिन आवश्यकों का यहाँ वर्णन हुआ है, वे हैं—प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, कायोत्सर्ग, सामायिक और परमभक्ति । उन्होंने कहा है—प्रतिक्रमण उसे कहते हैं जिसका जिनवर-निर्दिष्ट सूत्रों में वर्णन है (गाथा ८६) और उसका स्वरूप वही है जो प्रतिक्रमण नामके सूत्र में कहा गया है (गाथा ९४) । यहाँ आवश्यक नियुक्ति का स्वरूप भी समझाया गया है । जो अपने वश अर्थात् स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है वह अवश, और अवश करने योग्य कार्य आवश्यक है । युक्ति का अर्थ है उपाय, वही निरवयव अर्थात् समष्टि रूप से नियुक्ति कहा जाता है । इससे स्पष्ट है कि लेखक के सम्मुख एक आवश्यक नियुक्ति नाम की रचना की थी और वे उसे प्रामाणिक मानते थे (गाथा १४२) । आवश्यक द्वारा ही श्रामण्य गुण की पूर्ति होती है । अतएव जो श्रमण आवश्यक से हीन है, वह चारित्र्य-भ्रष्ट होता है (१४७-४८) । आवश्यक करके ही पुराण पुरुष केवली हुए है (गाथा १५७) । इस प्रकार ग्रन्थ का बहुभाग आवश्यकों के महत्व और उनके स्वरूप विषयक है । आगे की १०, १२ गाथाओं में केवली के ज्ञानदर्शन तथा इनके क्रमशः पर-प्रकाशकत्व और स्व-प्रकाशकत्व के विषय में आचार्य ने अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किये हैं । यह प्रकरण षट्खंडागम की ध्वला टीका में ज्ञान और दर्शन के विवेचन विषयक प्रकरण से मिलान करने योग्य है । अंत में मोक्ष के स्वरूप पर कुछ विचार प्रकट कर नियमसार की रचना निजभावना निमित्त की गई है, ऐसा कह कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है । इस

ग्रन्थ की १७ वीं गाथा में मनुष्य, नागकी, तिर्यंच व देवों का भेद-विस्तार माणविभाग में जानना चाहिये, ऐसा कहा है। इस उल्लेख के सबध में विद्वानों में यह मतभेद है कि महा लोम-विभाग नामक किसी विशेष 'रचना' से तात्पर्य है, अथवा मोक्षविभाग मन्वी नामान्य शास्त्रों में। ग्रन्थ के टीकाकार मलघारिदेव ने सों महा स्पष्ट कहा है कि पूर्वोक्त जीवों का भेद लोकविभाग नामक परमाणव में रेखना चाहिये (लोकविभागाभिधान-परमाणवे द्रष्टव्य)। लोक-विभाग नामक मङ्कृत ग्रन्थ मिलता है, जिसके कर्ता सिंहसूरि ने उसमें मर्वनदि द्वारा शक सं० ३८० (ई० स० ४५८) में निमित्त प्राकृत लोकविभाग का उल्लेख किया है। आश्चर्य नहीं जो गद्दी लोक विभाग नियमसार के लेखक की दृष्टि न रहा हो। किसी वाक्य प्रमाण के अभाव में इस काल को कुदकुद के काल की पूर्वाविधि मानना अनुचित प्रतीत नहीं होता।

नियमसार पर मङ्कृत टीका 'तात्पर्यवृत्ति' पद्मप्रभ मलघारिदेव कृत पाई जाती है। इस टीका के आदि में तथा पाचवें श्रुतस्फंध के अन्त में कर्ता ने वीरनदि मुनि की वन्दना की है। गालुक्कराज त्रिभुवनमल्ल सोमेश्वरदेव के समय शक सं० ११०७ के एक सिलानेय (एपी० इन्डि० १६१६-१७) में पद्मप्रभ मलघारिदेव और उनके गुरु वीरनदि सिद्धान्तचक्रवर्ती का उल्लेख है। ये ही पद्मप्रभ इस टीका के कर्ता प्रतीत होते हैं।

नियमसार में गाथा १३४ से १४० तक परमभक्तिरूप आवश्यकक्रिया का निरूपण है, जिसमें सम्यक्त्व, ज्ञान व चरण में भक्ति, निर्वाणभक्ति, मोक्षगत पुरुषों की भक्ति एवं योगभक्ति का उल्लेख आया है, और अन्त में यह भी कहा गया है कि योगभक्ति करके ही नृपमादि जिनेन्द्र निर्वाण-सुख को प्राप्त हुए (गा० १४०)। इस प्रसंगानुसार कुदकुद द्वारा स्वयं पृथक् रूप से भक्तियाँ लिखा जाना भी सार्थक प्रतीत होता है। कुदकुद कृत उपलभ्य दशभक्तियों के नाम ये हैं — तीर्थंकर भक्ति (गा० ८), सिद्धभक्ति (गा० ११), श्रुतभक्ति (गा० ११), चारित्रभक्ति (गा० १२), अनगारभक्ति (गा० २३), आचार्यभक्ति (गा० १०), निर्वाणभक्ति (गा० २७), पंचपरमेष्ठिभक्ति (गा० ७) नदीश्वरभक्ति और शान्तिभक्ति। ये भक्तियाँ उनके नामानुसार वन्दनात्मक व भावनात्मक हैं। सिद्धभक्ति की गाथा-संख्या कुछ अनिश्चित है। अन्तिम दो अर्थात् नदीश्वरभक्ति और शान्तिभक्ति जिस रूप में मिलती है, उसमें केवल अन्तिम कुछ वाक्य प्राकृत में हैं। उनका पूर्ण प्राकृत पाठ अप्राप्य है। इनकी प्राचीन प्रतियाँ एकत्र कर सशोधन किये जाने की आवश्यकता है। ये भक्तियाँ प्रभाचन्द्र कृत संस्कृत टीका सहित 'क्रियाकलाप' नाम से प्रकाशित हुई हैं। (प्र० शोलापुर १६२१)।

धर्माचरण का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष-प्राप्ति, और मोक्ष का मार्ग है सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। इन्हीं तीन का प्रतिपादन कुन्दकुन्द ने क्रमशः अपने दर्शन, सूत्र व चारित्र्य पाहुडो में किया है उन्होंने दर्शन पाहुड की १५ वीं गाथा में कहा है कि सम्यक्त्व (दर्शन) से ज्ञान और ज्ञान से सब भावों की उपलब्धि तथा श्रेय-अश्रेय का बोध होता है, जिसके द्वारा शील की प्राप्ति होकर अन्ततः निर्वाण की उपलब्धि होती है। उन्होंने छह द्रव्य और नौ पदार्थों तथा पांच अस्तिकायों और सात तत्वों के स्वरूप में श्रद्धान करने वाले को व्यवहार से सम्यग्दृष्टि तथा आत्म श्रद्धानी को निश्चय सम्यग्दृष्टि कहा है (गाथा १६-२०)।

सूत्र पाहुड में बतलाया गया है कि जिसके अर्थ का उपदेश अर्हत् (तीर्थंकर) द्वारा, एव ग्रन्थ-रचना गणधरो द्वारा की गई है, वही सूत्र है और उसी के द्वारा श्रमण परमार्थ की साधना करते हैं (गाथा १)। सूत्र को पकड़-कर चलने वाला पुरुष ही बिना भ्रष्ट हुए ससार के पार पहुँच सकता है, जिस प्रकार कि सूत्र (घागा) से पिरोई हुई मुई सुरक्षित रहती है और बिना सूत्र के खो जाती है (गाथा ३-४)। आगे जिनोक्त सूत्र के ज्ञान से ही सच्ची दृष्टि की उत्पत्ति तथा उसे ही व्यवहार परमार्थ बतलाया गया है। सूत्रार्थपद से भ्रष्ट हुए साधक को मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये (गाथा ५-७)। सूत्र सबधी इन उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि कुन्दकुन्द के सम्मुख जिनागम सूत्र थे, जिनका अध्ययन और तदनुसार वर्णन, वे मुनि के लिये आवश्यक समझते थे। आगे की गाथाओं में उन्होंने मुनि के नग्नत्व व तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहितपना बतलाकर स्त्रियों की प्रवृत्त्या का निषेध किया है, जिससे अनुमान होता है कि कर्ता के समय में दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद बद्धमूल हो गया था।

चारित्र्य पाहुड के आदि में बतलाया गया है कि जो जाना जाय वह ज्ञान जो देखा जाय वह दर्शन, तथा इन दोनों के संयोग से उत्पन्न भाव चारित्र्य होता है, तथा ज्ञान-दर्शन युक्त क्रिया ही सम्यक् चारित्र्य होता है। जीव के ये ही तीन भाव अक्षय और अनन्त हैं, और इन्हीं के शोधन के लिये जिनेन्द्र ने दो प्रकार का चारित्र्य बतलाया है-एक दर्शनज्ञानात्मक सम्यक्त्व चारित्र्य और दूसरा समय-चारित्र्य (गाथा ३-५)। आगे सम्यक्त्व के निःशकादिक आठ अंग (गाथा ७) समय चारित्र्य के सागार और अनगार रूप दो भेद (गाथा २१), दर्शन, व्रत आदि देशव्रती की ग्यारह प्रतिमाएँ (गाथा २२), अणुव्रत-गुणव्रत और शिक्षाव्रत, द्वारा बारह प्रकार का सागारघर्म (गाथा २३-२७) तथा पचेन्द्रिय सवर व पांच व्रत उनकी पञ्चीम क्रियाओं सहित, पांच समिति और तीन गुप्ति रूप अनगार समय का प्ररूपण किया है (गाथा २८ आदि)। बारह

श्रावक व्रतों के सबध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ दिशा-विदिशा प्रमाण अनर्थदण्डवर्जन और भोगोपभोग-प्रमाण ये तीन गुणव्रत तथा सामयिक, प्रोषध, अतिथि पूजा और सल्लेखना, ये चार शिक्षा-व्रत कहे गये हैं। यह निर्देश त० सू० (७, २१) में निर्दिष्ट व्रतों से तीन बातों में भिन्न है—एक तो यहाँ भोगोपभोग-परिमाण को अनर्थदण्ड व्रत के साथ गुणव्रतों में लिया गया है, दूसरे यहाँ देशव्रत का कोई उल्लेख नहीं है, और तीसरे शिक्षाव्रतों में सल्लेखना का निर्देश सर्वथा नया है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि त सू० (७-२१) में दिग्देशादि सात व्रतों का निर्देश एक साथ किया गया है, उसमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का पृथक् निर्देश नहीं है। इनका निर्देश हमें प्रथम बार कुन्दकुन्द के इसी पाहुड में दिखाई देता है। हरिभद्रकृत श्रावकप्रज्ञप्ति में गुणव्रतों का निर्देश कुन्दकुन्द के अनुकूल है, किन्तु शिक्षाव्रतों में वहाँ सल्लेखना का उल्लेख न होकर देशावकाशिक का ही निर्देश है। अनगार समय के सबध में उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पञ्चविंशति क्रियाओं व तीन गुप्तियों का समावेश नया है तथा उसमें लोच आदि सात विशेष गुणों का निर्देश नहीं पाया जाता, यद्यपि प्रवचनसार (गा० ३, ८) में उन सातों का निर्देश है, किन्तु तीन गुप्तियों का उल्लेख नहीं है।

बोध पाहुड (गाथा ६२) में आयतन, चैत्य-गृह, प्रतिमा, दर्शन, विव, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अर्हत् और प्रवृज्या इन न्यारह के सच्चे स्वरूप का प्ररूपण किया गया है, और पञ्चमहाव्रतधारी महर्षि को सच्चा आयतन, उसे ही चैत्य-गृह, वन्दनीय प्रतिमा, सम्यक्त्व, ज्ञान व समय रूप मोक्षमार्ग का दर्शन करानेवाला सच्चा दर्शन, उसी को तप और व्रतगुणों से युक्त सच्ची अर्हत् मुद्रा, उसके ही ध्यान योग में युक्त ज्ञान को सच्चा ज्ञान, वही अर्थ, धर्म काम व प्रवृज्या को देनेवाला सच्चा देव, और उसी के निर्मल धर्म, सम्यक्त्व, समय तप व ज्ञान को सच्चा तीर्थ बतलाया है। जिसने जरा, व्याधि, जन्म, मरण, चतुर्गति-गमन, पुण्य और पाप एव समस्त दोषों और कर्मों का नाशकर अपने को ज्ञानमय बना लिया है, वही अर्हत् है, और जिसमें गृह और परिग्रह के मोह से मुक्ति, बाईस परीषह व सोलहकषायों पर विजय तथा पापारम्भ से विमुक्ति पाई जाती है, वही प्रवृज्या है। इसमें शत्रु और मित्र, प्रशंसा और निंदा, लाम और अलाभ एव तृण और काचन के प्रति समताभाव पाया जाता है, उत्तम या मध्यम, दरिद्र या धनी के गृह से निरपेक्षभाव से पिण्ड (आहार) ग्रहण किया जाता है, यथा जात (नग्न दिगम्बर) मुद्रा धारण की जाती है, शरीर सस्कार छोड़ दिया जाता है, एव क्षमा मार्दव आदि भाव धारण किये जाते हैं। इस पाहुड को कर्त्ता ने छक्काय सुहंकर (षट्काय जीवों के लिये सुखकर-

हितकर) कहा है, और सम्भवतः यही इन पाहुड का कर्ता द्वारा निर्दिष्ट नाम है, जिसे उन्होंने मन्त्रजनों के घोषनायक कहा है। इस पाहुड में प्ररूपित उक्त ग्यारह विषयों के विवरण को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समय नाना प्रकार के आयतन माने जाने थे, नाना प्रकार के चैत्यों, मंदिरों, मूर्तियों व विघों की पूजा होती थी, नाना मुद्राओं में माधु दिखलाई देते थे, तथा देव, तीर्थ व प्रवृत्त्या के भी नाना रूप पाये जाते थे। अतएव कुन्दकुन्द ने यह आवश्यक समझा कि इन लोक-प्रचलित समस्त विषयों पर सच्चा प्रकाश डाला जाय। यही उन्होंने इस पाहुड द्वारा किया है।

भावपाहुड . (गाथा १६५) में द्रव्यलिङ्गी और भावलिङ्गी श्रमणों में भेद किया गया है और वर्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि मुनि या वैष धारण कर लेते, व्रतो और तपो का अभ्यास करने, यहाँ तक कि साम्य ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र में आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण तो तभी होगा जब परिणामों में शुद्धि आ जाय, राग द्वेष आदि कणायभाव छूट जाय, और आत्मा का आत्मा में रमण होने लगे (गा० ५६-५६)। इस मन्त्र में उन्होंने अनेक पूर्वकालीन द्रव्य और भाव श्रमणों के उल्लेख किये हैं। बाहुवलि, देहादि ने विरक्त होने पर भी मान रूपाय के कारण दीर्घकाल तक मिद्धि प्राप्त नहीं कर सके (गाथा ४४)। मधुकिंग एवम् वशिष्ट मुनि आहारादि का त्याग कर देने पर भी चित्त में निदान (शय) रहने से श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हो सके (गाथा ४५-४६)। जिनलिङ्गी बाहु मुनि आत्म्यन्तर दोष के कारण समस्त दहक नगर को भस्म करके रौरव नरक में गये (गाथा ४६)। द्रव्य श्रमण द्वीपायन सम्पद्-दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य से भ्रष्ट होकर अनन्त समारोह हो गये। मन्त्रनेन वारह अग और चौदह पूर्व पढ़कर सकल श्रुतिज्ञानी हो गये, तथापि वे भावश्रमणत्व को प्राप्ति न कर सके (गाथा ५२)। इनके विपरीत भावश्रमण शिवकुमार युवती म्त्रियों से घिरे होते हुए भी विशुद्ध परिणामों द्वारा समार को पार कर सके, तथा शिवभूति मुनि तुष-माय की घोषणा करने हुए (जिस प्रकार छिलके से उसके भीतर का उडद मिन्न है, उगीप्रकार देह और आत्मा पृथक् पृथक् हैं) भाव विशुद्ध होकर केवलज्ञानी हो गये। प्रसगवशा १८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानी, एव ३२ वैययिक इस प्रकार ३६३ पापडो (मत्तो) का उल्लेख आया है (गा० १३७-१४२)। इस पाहुड में साहित्यिक गुण भी अन्य पाहुडों की अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं। जिसका मति रूपी धनुष, श्रुत रूपी गुण और रत्नत्रयरूपी वाण स्थिर हैं, वह परमार्थ रूपी लक्ष्य से कभी नहीं चूकता (गा० २३)। जिनधर्म उसी प्रकार सब धर्मों में श्रेष्ठ है जैसे रत्नों में वज्र और वृक्षों में चन्दन (गा० ८२)।

राग-द्वैप रूपी पवन के झकीरो से रहित ध्यान रूपी प्रदीप उसीप्रकार स्थिरता से प्रज्वलित होता है जिस प्रकार गर्भगृह में दीपक (गा० १२३) । जिस प्रकार बीज दग्ध हो जाने पर उसमें फिर अकुर उत्पन्न नहीं होता, उसीप्रकार भाव-श्रमण के कर्मबीज दग्ध हो जाने पर भव (पुनर्जन्म) रूपी अकुर उत्पन्न नहीं होता, इत्यादि । इस पाहुड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कर्ता के समय में साधुलोग बाह्य वेश तथा जप, तप, व्रत आदि बाह्य क्रियाओं में अधिक रत रहते थे, और यथार्थ आत्म्यन्तर शुद्धि की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते थे । इसी बाह्याडम्बर से भावशुद्धि की ओर साधुओं की चित्तवृत्तियों को मोड़ने के लिये यह पाहुड लिखा गया । इसी अभिप्राय से उनका अगला लिंग पाहुड भी लिखा गया है ।

लिंगपाहुड . (गा० २२) में मुनियों की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की निंदा की गई है जिनसे उनका श्रमणत्व सघता नहीं, किन्तु दूषित होता है । कोई श्रमण नाचता, गाता व बाजा बजाता है (गा० ४) । कोई सचय करता है, रखता है व आतं ध्यान में पड़ता है (गा० ५) । कोई कलह, वाद व द्यूत में अनुरक्त होता है (गा० ६) । कोई विवाह जोड़ता है और कृषिकर्म व वाणिज्य द्वारा जीवघात करता है (गा० ९) । कोई चोरो लम्पटों के वाद-विवाद में पड़ता है व चोपड खेलता है (गा० १०) । कोई भोजन में रस का लोलुपी होता व काम-क्रीडा में प्रवृत्त होता है (गा० १२) । कोई बिना दी हुई वस्तुओं को ले लेता है (गा० १४) । कोई ईर्ष्यापथ समिति का उल्लघन कर कूदता है, गिरता है, दौड़ता है (गा० १५) । कोई शस्य (फसल) काटता है, वृक्ष का छेदन करता है या भूमि खोदता है (गा० १६) । कोई महिला वर्ग को रिझाता है, कोई प्रवृज्याहीन गृहस्थ अथवा अपने शिष्य के प्रति बहुत स्नेह प्रकट करता है (गा० १८) । ऐसा श्रमण बड़ा ज्ञानी भी हो तो भी भाव-विनष्ट होने के कारण श्रमण नहीं है, और मरने पर स्वर्ग का अधिकारी न होकर नरक व तिर्यंच योनि में पड़ता है । ऐसे भाव-विनष्ट श्रमण को पासस्थ (पार्श्वस्थ) से भी निकृष्ट कहा है (गा० २०) । अन्त में भावपाहुड के समान इस लिंग पाहुड को सच्चबुद्ध (सर्वज्ञ) द्वारा उपदिष्ट कहा है । जान पड़ता है कर्ता के बाल में मुनि सम्प्रदाय में उक्त दोष बहुलता से दृष्टिगोचर होने लगे थे, जिससे कर्ता को इस रचना द्वारा मुनियों को उनकी ओर से सचेत करने की आवश्यकता हुई ।

शीलपाहुड (गा० ४४) भी एक प्रकार से भाव और लिंग पाहुडों के विषय का ही पूरक है । यहाँ धर्मसाधना में शील के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिसके बिना ज्ञानकी प्राप्ति भी निष्फल है । यहाँ सच्चइपुत्त (सात्यकिपुत्र)

का इस बात पर दृष्टान्त दिया गया है कि वह दश पूर्वों का ज्ञाता होकर भी विषयो की लोलुपता के कारण नरकगामी हुआ (गा० ३०-३१)। व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार तथा न्यायशास्त्र के ज्ञान की सार्थकता तभी बतलाई है जब उसके साथ शील भी हो (गा० १६)। शील की पूर्णता सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान, ध्यान, योग, विषयो से विरक्ति और तप के साधन में भी बतलाई गई है। इसी शीलरूपी जल से स्नान करने वाले सिद्धास्य को जाते हैं (गा० ३७-३८)।

कु दकु द की उक्त रचनाओं में से बारह अणुवेक्खा तथा लिंग और शील पाहुडों को छोड़, शेष पर टीकायें भी मिलती हैं। दर्शन आदि छह पाहुडों पर श्रुतसागर कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है। इन्हीं की एकत्र प्रतिया पाये जाने से उनका सामूहिक नाम षट् प्राभूत (छप्पाहुड) भी प्रसिद्ध हो गया है। श्रुतसागर देवेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य तथा विद्यानन्दि के शिष्य थे। अतः उनका काल ई० सन् की १५-१६वीं शती सिद्ध होता है।

रयणसार (गा० १६२) में, श्रात्रक और मुनि के आचार का वर्णन किया गया है। आदि में सम्यग्दर्शन की आवश्यकता बतला कर उसके ७० गुणों और ४४ दोषों का निर्देश किया गया है (गा० ७-८)। दान और पूजा गृहस्थ के लिये, तथा ध्यान और स्वाध्याय मुनि के लिये आवश्यक बतलाये गये हैं (गा० ११ आदि), तथा सुपात्रदान की महिमा बतलाई गई है (गा० १७ आदि)। आगे अशुभ और शुभ भावों का निरूपण किया है। गुरुभक्ति पर जोर दिया गया है, तथा आत्म तत्व की प्राप्ति के लिये श्रुताभ्यास करने का आदेश दिया गया है, आगे स्वेच्छाचारी मुनियों की निंदा की गई है, व बहिरात्म भाव से बचने का उपदेश दिया गया है। अन्त में गणगच्छ को ही रत्नत्रय रूप, सघ को ही नाना गुण रूप, और शुद्धात्मा को ही समय कहा गया है। इस पाहुड का अभी तक सावधानी से सम्पादन नहीं हुआ। उसके बीच में एक दोहा व छह पद्य अपभ्रंश भाषा में पाये जाते हैं, या तो ये प्रक्षिप्त हैं, या फिर यह रचना कुन्दकुन्द कृत न होकर किसी उत्तरकालीन लेखक की कृति है। गणगच्छ आदि के उल्लेख भी उसको अपेक्षाकृत पीछे की रचना सिद्ध करते हैं।

वट्टकेर स्वामी कृत मूलाचार दिगम्बर सम्प्रदाय में मुनिधर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। कहीं कहीं यह ग्रंथ कु दकु दचार्य कृत भी कहा गया है। यद्यपि यह बात सिद्ध नहीं होती, तथापि उससे इस ग्रंथ के प्रति समाज का महान् आदरभाव प्रकट होता है। धवलाकार वीरसेन ने इसे आचाराग नाम से उद्धृत किया है। इसमें कुल १२४३ गाथाएँ हैं, जो

वृहत्प्रत्याख्यान, सक्षेप प्रत्याख्यान, सामाचार, पचाचार, पिंडशुद्धि, षडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, समयसार, शीलगुणप्रस्तार और पर्याप्ति, इन बारह अधिकारों के विभाजित हैं। यह सब यथार्थतः मुनि के उन अठ्ठाईस गुणों का ही विस्तार है, जो प्रथम अधिकार के भीतर सक्षेप से निर्दिष्ट और वर्णित हैं। षडावश्यक अधिकार की कोई ८० गाथाएँ आवश्यक नियुक्ति और उसके भाष्य से ज्यो की त्यो मिलती हैं। इस पर वसुनदि कृत टीका मिलती है। टीकाकार सम्भवतः वे ही हैं जिन्होंने प्राकृत उपासकाध्यायन (श्रावकाचार) की रचना है।

मुनि आचार पर एक प्राचीन रचना भगवती आराधना है, जिसके कर्ता शिवार्य हैं। इन्होंने ग्रंथ के अन्त में प्रगट किया है कि उन्होंने आर्य जिननदि-गणि, सर्वगुप्तगणि और मित्रनदि के पादमूल में सूत्र और उसके अर्थ का भले प्रकार ज्ञान प्राप्त कर, पूर्वाचार्य-निबद्ध रचना के आश्रय से अपनी शक्ति अनुसार इस आराधना की रचना की। इससे सुस्पष्ट है कि उनके सम्मुख इसी विषय की कोई प्राचीन रचना थी। कल्पसूत्र की स्पष्टविरावली में एक शिवभूति आचार्य का उल्लेख आया है, तथा आवश्यक मूल भाष्य में शिवभूति को वीर निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात् बोद्धिक (दिगम्बर) सघ का संस्थापक कहा है। कुदकुदाचार्य ने भावपाहुड में कहा है कि शिवभूति ने भाव-विशुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। जिनसेन ने अपने हरिवंशपुराण में लोहार्य के पश्चाद्वर्ती आचार्यों में शिवगुप्त मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने गुणों से अर्हद्बलि पद को धारण किया था। आदिपुराण में शिवकोटि मुनीश्वर और और उनकी चतुष्टय मोक्षमार्ग की आराधना रूप हितकारी वाणी का उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्र के आराधना कथाकोश व देवचन्द्र कृत 'राजावली कथे' में शिवकोटि को स्वामी समन्तभद्र का शिष्य कहा गया है। आश्चर्य नहीं जो इन सब उल्लेखों का अभिप्राय इसी भगवती आराधना के कर्ता से हो। ग्रन्थ सम्भवतः ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों का है। एक मत यह है कि यह रचना यापनीय सम्प्रदाय की है, जिसमें दिगम्बर सम्प्रदाय का अचेलकत्व तथा श्वेताम्बर की स्त्री-भुक्ति मान्य थी। इस ग्रंथ में २१६६ गाथाएँ हैं और उनमें बहुत विशदता व विस्तार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन्हीं चार आराधनाओं का वर्णन किया गया है, जिनका कुदकुद की रचनाओं में अनेक बार उल्लेख आया है। प्रसंगवश जैनधर्म सबंधी सभी बातों का इनमें सक्षेप व विस्तार से वर्णन आ गया है मुनियों की अनेक साधनाएँ व वृत्तियाँ ऐसी वर्णित हैं, जैसी दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में अन्यत्र नहीं पाई जाती। गाथा १६२१ से १८२१ तक की २०१ गाथाओं में आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल इन चार ध्यानों

का विस्तार से वर्णन किया गया है। आवश्यकनियुक्ति, वृहत्कल्पभाष्य व निशीथ आदि प्राचीन ग्रन्थो से इसकी अनेक गाथाएँ व वृत्तान्त मिलते हैं। इस पर दो टीकाएँ विस्तीर्ण और सुप्रसिद्ध हैं—एक अपराजित सूरि कृत विजयोदया और दूसरी प० आशाधर कृत मूलाराधनादर्पण। अपराजित सूरि का समय लगभग ७ वी, ८ वी शती ई०, तथा प० आशाधर का १३ वी शती ई० पाया जाता है। इस पर एक पजिका तथा भावार्थदीपिका नामकी दो टीकाएँ भी मिली हैं।

मुनि आचार पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हरिमद्रसूरि (८वी शती) कृत पचवत्थुग (पचवस्तुक) नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें १७१४ प्राकृत गाथाएँ हैं जो विषयानुसार निम्न पाँच वस्तु नामक अधिकारों में विभक्त हैं—(१) मुनि-दीक्षा, (२) यतिदिनकृत्य, (३) गच्छाचार, (४) अनुज्ञा और (५) सल्लेखना। इनमें मुनि घर्म सबधी साधनाओं का विस्तार तथा ऊहापोह पूर्वक वर्णन किया गया है। (प्रकाशित १९२७, गुज० अनुवाद, रतलाम, १९३७)। इस ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ टीका भी है। हरिमद्रकृत सम्यक्त्व-सप्तति में १२ अधिकारों द्वारा सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया गया है और सम्यक्त्व की प्रभावना बढ़ानेवालों में वज्रस्वामी, मल्लवादी, भद्रबाहु, पादलिप्त, सिद्धसेन आदि के चरित्र वर्णन किये गये हैं।

जीवानुशासन में ३२३ गाथाओं द्वारा मुनिसंघ, मोसकल्प, वदना आदि मुनि चारित्र्य सबधी विषयों पर विचार किया गया है। प्रसंगवश विम्ब-प्रतिष्ठा का भी वर्णन आया है। इस ग्रन्थ की रचना वीरचन्द्र सूरि के शिष्य देवसूरि ने वि० स० ११६२ (११०५ ई०) में की थी।

नेमिचन्द्रसूरि (१३वी शती) कृत प्रवचनसारोद्धार में लगभग १६०० गाथाएँ हैं जो १७६ द्वारों में विभाजित हैं। यहाँ वदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, महाव्रत, परीषद् आदि अनेक मुनिचारित्र्य सबधी विषयों का वर्णन किया गया है। पूजा-अर्चा के सबब में तीर्थंकरों के लाक्षण, यक्ष-यक्षिणी अतिशय, जिनकल्प और स्थविरकल्प आदि का विवरण भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैन क्रियाकाण्ड समझने के लिये यह ग्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी है। इस पर देवमद्र के शिष्य सिद्धसेनसूरि (१३वी शती) ने तत्त्वज्ञान-विकासिनी नामक संस्कृत टीका लिखी है।

जिनवल्लभसूरि (११-१२वी शती) कृत द्वादशकुलक में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भेद तथा क्रोधादि कषायों के परित्याग का उपदेश पाया जाता है। इस पर जिनपालकृतवृत्ति है जो वि० स० १२९३ (वम्बई, सन् १२३६) में पूर्ण हुई थी।

मुनिआचार-संस्कृत :

प्रशमरति प्रकरण उभास्वाति कृत माना जाता है। इसमें ३१३ सस्कृत पद्यो में जैन तत्वज्ञान, कर्ममिद्वान्त, साधु व गृहस्थ आचार, अनित्यादि वारह भाषनाओं, उत्तमसमादि दशधर्मों एवं धर्मध्यान, केवलज्ञान, अयोगी, व सिद्धो का स्वरूप सरल और गुन्दर शैली में वर्णित पाया जाता है। टीकाकार हरिमद्र सूनि ने इसको विषय की दृष्टि से २२ अधिकारों में विभाजित किया है। (गटीक हिन्दी अनु० सहित प्रका० बम्बई, १९५०)

मुनि आचार पर एक चारिप्रसार नामक संस्कृत ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है कि इस ग्रन्थ को अजितमेन भट्टारक के चरणकमलो के प्रसाद से चारो अनुयागो रूप समुद्र के पारगामी धर्मविजय श्रीमद् चामुण्डराय ने बनाया। इस पुष्पिका से पुनं श्लोक में कहा गया है कि इसमें अनुयोगवेदी रणरगसिंह ने तत्त्वार्थ-सिद्धान्त, समवतः तत्त्वार्थ (राजवातिक,) महापुराण एवं आचार शास्त्रों में विस्तार में वर्णित चारित्रमार का नक्षेप में वर्णन किया है। कर्त्ता के सवध में इस परिचय में सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी रचना उन्हीं चामुण्डराय ने अथवा उनके नाम में किसी ग्रन्थ ने समग्ररूप से की है, जिनके द्वारा बाहुबलि की मूर्ति श्रवणवेलगोला में प्रतिष्ठित की गई थी, तथा जिनके निमित्त में नेमि-चन्द्र सिंहागत चक्रवर्ती ने गोम्मटसार की रचना की थी। अत इस ग्रन्थ का रचनाकाल ११ वीं शताब्दी निश्चित है। ग्रन्थ का दूसरा नाम 'भावनासारसंग्रह' भी प्रतीत होता है।

आचार विषयक ग्रन्थों में अमृतचन्द्र सूरि कृत 'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय' (अपर नाम 'जिन प्रवचन-रहस्य-कोष') कई बातों में अपनी विशेषता रखता है। यहाँ २२६ संस्कृत पद्यों में रत्नत्रय का व्याख्यान किया गया है, जिसमें क्रमशः चारि-अविषयक अहिंसादि पाँच व्रत, सात शील (३ गुणव्रत-४ शिक्षाव्रत), सल्लेखना, तथा सम्यक्त्व और सल्लेखना को मिलाकर चौदह व्रत-शीलों के ७० अतिचार, इनका स्वरूप समझाया है, और १२ तप ६ आवश्यक ३ दंड, ५ समिति, १० धर्म, १२ भावना और २२ परीषद्, इन सब का निर्देश किया है। यहाँ हिंसा और अहिंसा के स्वरूप पर सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया है, जैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। यही नहीं, कि ७ शेष व्रतों और शीलों में भी मूलतः अहिंसा की ही भावना स्थापित की है। आदि में आत्मा को ही पुरुष और परिणामी-नित्य बतलाकर उसके द्वारा समस्त विवर्तों को पार कर पूर्ण स्व-चैतन्य की प्राप्ति को ही अर्थसिद्धि बतलाया है, और यही ग्रन्थ के नाम की

सार्थकता है। ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने एक पद्य में जैन अनेकान्त नीति को गोपी की उपमा द्वारा बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट किया है। ग्रन्थ की शैली आदि से अन्त तक विशद और विवेचनात्मक है। इस ग्रन्थ के कोई ६०-७० पद्य जयसेनकृत धर्म-रत्नाकर में उद्धृत पाये जाते हैं। धर्मरत्नाकर की रचना का समय स्वयं उसी की प्रशस्ति के अनुसार वि० स० १०५५ ई० ६६८ है। अतएव यही पुरुषार्थसिद्धयुपाय के रचनाकाल की उत्तरावधि है।

वीरनदि कृत आचारसार में लगभग १००० संस्कृत श्लोको में मुनियों के मूल और उत्तर गुणों का वर्णन किया गया है। इसके १२ अधिकारों के विषय हैं—मूलगुण, सामाचार, दर्शनचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, शुद्धयष्टक, षडावश्यक, ध्यान, जीवकर्म और दशधर्मशील। इसकी रचना वट्ट-केर कृत प्राकृत मूलाचार के आधार से की गई प्रतीत होती है। ग्रन्थकर्ता ने अपने गुरु का नाम मेघचन्द्र प्रगट किया है। श्रवणबेलगोला के शिलालेख न ५० में इन दोनों गुरु-शिष्यों का उल्लेख है, एवं शिलालेख न ४७ में मेघचन्द्र मुनि के शक संवत् १०३७ (ई० १११५) में समाधिमरण का उल्लेख किया गया है। इस पर से प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनाकाल उक्त तिथि के आसपास सिद्ध होता है। उक्त लेखों में वीरनदि को सिद्धान्तवेदी और लोकप्रसिद्ध, अमलचरित, योगि-जनाग्रणी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

सोमप्रभ कृत सिन्दूरप्रकर, व शृंगार-वैराग्यतरंगिणी (१२वीं-१३वीं शती) ये दो नैतिक उपदेश पूर्ण रचनाएँ हैं। दूसरी रचना विशेष रूप से प्रौढ काव्यात्मक है और उसमें कामशास्त्रानुसार स्त्रियों के ह्राव-भाव व लीलाओं का वर्णन कर उनसे सतर्क रहने का उपदेश दिया गया है।

श्रावकाचार-प्राकृत

प्राकृत में श्रावकधर्म विषयक सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना सावयपण्णत्ति है, जिसमें ४०१ गाथाओं द्वारा श्रावकों के पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन बारह व्रतों का प्ररूपण किया गया है। प्रथम व्रत अहिंसा का यहाँ सबसे अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन १७१ के लेकर २५६ तक की गाथाओं में किया गया है। इस ग्रन्थ के कर्तृत्व के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई इसे उमास्वातिकृत मानते हैं, और कोई हरिभद्रकृत। उमास्वाति-कर्तृत्व का समर्थन अमयदेवसूरि कृत पचाशकटीका के उस उल्लेख से होता है जहाँ उन्होंने कहा है कि 'वाचक-तिलकेन श्रीमदुमास्वतिवाचकेन श्रावकप्रज्ञप्तौ सम्यक्त्वादिः श्रावकधर्मो विस्तरेण

अभिहित.'। उमास्वाति कृत श्रावक प्रज्ञप्ति का उल्लेख यशोविजय के धर्म-संग्रह तथा मुनिचन्द्रसूरि कृत धर्मविदु-टीका में बारहवें वृत्त के सबंध में आया है। किन्तु स्वयं अभयदेवसूरि ने हरिभद्रसूरि कृत पचाशक की ही वृत्ति में प्रस्तुत गृथ की सप्तदसणाइ-आदि दूसरी गाथा को हरिभद्रसूरि के ही निर्देशपूर्वक उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्राकृत ग्रन्थ तो हरिभद्रकृत ही है। यदि उमास्वाति कृत कोई श्रावक-प्रज्ञप्ति रही हो तो समभव है कि वह संस्कृत में रही होगी। यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त परीक्षण से भी सिद्ध होती है। इस ग्रन्थ में २८० से ३२८ गाथाओं के बीच जो गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का निर्देश और क्रम पाया जाता है वह त० सूत्र के ७,२१ में निर्दिष्ट क्रम से भिन्न है। त० सूत्र में दिग्, देश और अनर्थ दंड, ये तीन गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग-परिमाण और अतिथि-सविभाग, ये चार शिक्षाव्रत निर्दिष्ट किये हैं। परन्तु यहाँ दिग्व्रत, भोगोपभोग-परिमाण और अनर्थदंडविरति ये गुणव्रत, तथा सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषधोपवास एवं अतिथिसविभाग ये चार शिक्षाव्रत बतलाये हैं, जो हरिभद्रकृत समराइच्च-कहा के प्रथम भव में वर्णित व्रतों के क्रम से ठीक मिलते हैं। यही नहीं, किन्तु समराइच्चकहा का उक्त समस्त प्रकरण श्रावक-प्रज्ञप्ति के प्ररूपण से बहुत समानता रखता है, यहाँ तक कि सम्यक्त्वोत्पत्ति के सबंध में जिस घसण-घोलन निमित्त का उल्लेख श्रा० प्र० की ३१ वीं गाथा में है, वही सं० कहा के सम्यक्त्वोत्पत्ति प्रकरण में भी प्राकृत गद्य में प्रायः ज्यों का त्यों मिलता है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह कृति हरिभद्रकृत ही है। इस पर उन्हीं की संस्कृत में स्वोपज्ञ टीका भी उपलब्ध है।

श्रावकधर्म का प्रारम्भ सम्यक्त्व की प्राप्ति से होता है, और श्रावक-प्रज्ञप्ति के आदि (गाथा २) में ही श्रावक का लक्षण यह बतलाया है कि जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करके प्रतिदिन यतिजनो के पास से सदाचारात्मक उपदेश सुनता है, वही श्रावक होता है। तत्पश्चात् सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति को विधिवत समझाया गया है। हरिभद्र की एक अन्य कृति दसणसत्तरि अपर नाम 'सम्मत्त-सत्तरि' या 'दसण-सुद्धि' में भी ७० गाथाओं द्वारा सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझाया गया है। इस पर सघटिलक सूरि (१४ वीं शती) कृत टीका उपलब्ध है (प्रकाशित १९१६)। हरिभद्र की एक और प्राकृत रचना सावय-वस्मविहि नामक है जिसमें १२० गाथाओं द्वारा श्रावकाचार का वर्णन किया गया है। इस पर भानदेवसूरि कृत विवृत्ति है (भावनगर १९२४)। हरिभद्रकृत १९ प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक में ५० गाथाएँ हैं, अतएव जो समष्टि रूप

मे पंचासग कहलाते हैं। ये प्रकरण हैं—(१) श्रावकधर्म (२) दीक्षाविधान (३) वन्दनविधि (चैत्यवदन) (४) पूजाविधि (५) प्रत्याख्यानविधि (६) स्तवविधि (७) जिनमचन करण विधि (८) प्रतिष्ठाविधि (९) यागाविधि (१०) उपासकप्रतिमाविधि (११) साधुधर्म (१२) गामाचारी (१३) पिंडविधि (१४) शीलागविधि (१५) आनोचना विधि (१६) प्रायश्चित्त (१७) स्थितास्थित विधि (१८) नाधु प्रतिमा और (१९) तपोविधि। इन प्रकरणों में श्रावक और मुनि आचार सबधी प्राय. नमस्त विषयो का नगावेन हो गया है। पचानग पर अभयदेवसूरि कृत क्षिप्यहिता नागक मस्तुत टीका है। (गायनगर १९१२. रतलाम १९४१)। पचानग के समान अन्य २० प्रकरण इस प्रकार के हैं जिनमें प्रत्येक में २० गाथाएँ हैं। यह सगद् घोसयोसोओ (चिंशतिविशिका) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन विशिकाओं के नाम इस प्रकार हैं—(१) अधिकार (२) अनादि (३) कुलनीति (४) चरमपरिवर्त (५) बीजादि (६) सद्धर्म (७) दान (८) पूजाविधि (९) श्रावकधर्म (१०) श्रावकप्रतिमा (११) यत्तिधर्म (१२) शिक्षा (१३) भिक्षा (१४) तदतराय षुटिलिग (१५) आलोचना (१६) प्रायश्चित्त (१७) योगविधान (१८) केवलज्ञान (१९) सिद्धविभक्ति और (२०) मिद्धसुख। इन विशिकाओं में भी श्रावक और मुनिधर्म के सामान्य नियमो तथा नानाविधानो और साधनाओ का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ पर आनन्दसागर सूरि द्वारा एक टीका लिखी गई है। १७ वी योगविधान नामक विशिका पर श्री न्या० यक्षोविजयगणिकृत टीका भी है। (प्र० मूलभाज पूना, १९३२)

शान्तिमूरि (१२ वी शती) कृत धर्मरत्न प्रकरण में १८१ गाथाओ द्वारा श्रावक पद प्राप्ति के लिये सीम्यता पापभीरुता आदि २१ आवश्यक गुणों का वर्णन किया है तथा भावश्रमण के लक्षणों और शीलों का भी निरूपण किया है। इस पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी है।

प्राकृत गाथाओ द्वारा गृहस्थधर्म का प्ररूपण करने वाला दूसरा ग्रन्थ वसु-नदिकृत उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) है, जिसमें ५४६ गाथाओ द्वारा श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं अर्थात् दर्जों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्तों ने अपना परिचय ग्रंथ की प्रशस्ति में दिया है, जिसके अनुसार उनकी गुरु-परम्परा कु दकु दाम्नाय में क्रमशः श्रीनदि, नयनदि, नेमिचन्द्र और वसुनदि, इस-प्रकार पाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से इस आचार्य-परम्परागत उपासकाध्ययन को वात्सल्य और आदरभाव

से भग्नो के लिये रचा। ग्रंथ के आदि में उन्होंने यह भी कहा है कि विपुलाचल पर्वत पर इन्द्रभूति ने जो श्रेणिक को उपदेश दिया था, उसी को गुरु परिपाटी से कहे जाने वाले इस ग्रंथ को सुनिये। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि द्वादशागान्तर्गत सातवें श्रुतांग 'उपासक दशा' में हमें श्रावक की इन्ही ग्यारह प्रतिमाओं का प्ररूपण मिलता है। भेद यह है कि यह वहाँ विषय आनन्द श्रावक के कथानक के अन्तर्गत आया है, और यहाँ स्वतन्त्र रूप से। इसमें की २६५-३०१ तक की, तथा इससे पूर्व की अन्य कुछ गाथाएँ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र से ज्यो की त्यो मिलती हैं। कुन्द कुन्दाचार्य कृत चारित्र पाहुड (गाथा २२) में ग्यारह प्रतिमाओं के नाम मात्र उल्लिखित हैं। उनका कुछ विस्तार से वर्णन कार्तिकेयानुप्रेक्षा की ३०५-३६० तक ८६ गाथाओं में किया गया है। इन सब से भिन्न वसुनदि ने विशेषता यह उत्पन्न की है कि उन्होंने निशिभोजन-त्याग को प्रथम दर्शन प्रतिमा में ही आवश्यक बतलाकर छठवी प्रतिमा में उसके स्थान पर दिवा-ब्रह्मचर्य का विधान किया है। ग्रंथ की रचना का काल निश्चित नहीं है, तथापि इस ग्रंथ की अनेक गाथाएँ देवसेन कृत भावसग्रह के आधार से लिखी गई प्रतीत होती हैं, जिससे इसकी रचना की पूर्वविधि वि० स ६९० (ई० ६३३) अनुमान की जा सकती हैं। आशाघरकृत सागार-वर्मामृत टीका में वसुनदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिससे उनके काल की उत्तरावधि वि० स० १२६६ (ई० १२३६) सिद्ध होती है। इन्ही सीमाओं के बीच सम्भवतः ११ वीं १२वीं शती में यह ग्रंथ लिखा गया होगा।

अपभ्रंश में श्रावकाचार विषयक ग्रंथ 'सावयधम्मदोहा' है। इसमें २२४ दोहों द्वारा श्रावकों की ग्यारह प्रतिमाओं व बारह व्रतों का स्वरूप समझाया गया है। बारह व्रतों के नाम कुदकुद के अनुसार हैं, जिनमें देशव्रत सम्मिलित न होकर सल्लेखना का समावेश है। सप्तव्यसनो, अमक्ष्यो एव कुसगति, अन्याय, चुगलखोरी, झूठे व्यापार आदि दुर्गुणों के परित्याग का उपदेश दिया गया है। शैली बड़ी सरल, सुन्दर, व काव्य गुणात्मक है। प्रायः प्रत्येक दोहे की एक पंक्ति में धर्मोपदेश और दूसरी में उसका कोई सुन्दर, हृदय में चुम्बने वाला दृष्टान्त दिया गया है। इस ग्रन्थ के कर्तृत्व के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। प्रकाशित ग्रंथ (कारजा १९३२) की भूमिका में उहापोह पूर्वक इसके कर्ता दसवीं शताब्दी में हुए देवसेन को सिख किया गया है। किन्तु कुछ हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में इसे योगीन्द्र कृत भी कहा गया है, और कुछ में लक्ष्मीचन्द्र कृत श्रुतसागर कृत पट्टपाहुड टीका में इस ग्रन्थ के कुछ दोहे उद्धृत पाये जाते हैं जिन्हें लक्ष्मीचन्द्र कृत कहा गया है। यदि पूर्ण ग्रन्थ के कर्तता लक्ष्मीचन्द्र है

तो वह १५ वीं शती की रचनासिद्ध होती है। ग्रन्थ पर योगीन्द्रकृत परमात्म प्रकाश तथा देवसेन कृत भावगग्रह का बहुत प्रभाव पाया जाता है। इसकी एक प्राचीन प्रति जयपुर के पाटोदी जैन मंदिर में वि० स० १५५५ (ई० सन् १४६८) की है, और इसकी पुष्पिका में “इति उपामकाचारे आचार्य श्री लक्ष्मीचन्द्र विरचिते दोहक-सूत्राणि समाप्तानि” ऐसा उल्लेख है।

श्रावकाचार-संस्कृत

रत्नकरंड श्रावकाचार—संस्कृत में श्रावक धर्म विषयक बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है। इसके १५० श्लोको में क्रमशः सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चरित्र का निरूपण किया गया है। चरित्र में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्त्वश्चान् सरलेखना का निरूपण किया गया है, और इस प्रकार कुन्दकुन्द के निर्देशानुसार (चरित्र पाहुड गा० २५-२६) सरलेखना को श्रावक के व्रतों में स्वीकार कर लिया है। अन्त में ग्यारह श्रावक-भेदों (प्रतिमाश्रों) का भी निरूपण कर दिया गया है। इस प्रकार यहाँ श्रावक धर्म का प्ररूपण, निरूपण की दोनों पद्धतियों के अनुसार कर दिया गया है। ग्रन्थकर्ता ने इस कृति में अपना नाम प्रगट नहीं किया, किन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्र ने इसे समन्तभद्र कृत कहा है, और इसी आधार पर यह उन्हीं स्वामी समन्तभद्र कृत मान लिया गया है जिन्होंने आप्तमीमांसादि ग्रन्थों की रचना की किन्तु शैली आदि भेदों के अतिरिक्त भी इसमें आप्तमीमांसा सम्मत आप्त के लक्षण में भेद पाया जाता है, दूसरे वादिराज के पार्श्वनाथ चरित्र की उत्थानिका में इस रचना को स्पष्टतः समन्तभद्र से पृथक् ‘योगीन्द्र’ की रचना कहा है, तीसरे इससे पूर्व इस ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और चौथे म्वय ग्रन्थ के उपान्त्य श्लोक में ‘वीतकलक’, ‘विद्या’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे अनुमान होता है कि अकलकृत राजवार्तिक और विद्यानदि कृत श्लोक वार्तिक तथा पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, इन तीनों टीकाश्रों से ग्रन्थकार परिचित और उपकृत थे। इसके अनुसार यह रचना विद्यानदि और वादिराज के कालों के बीच अर्थात् आठवीं से दसवीं-ग्यारहवीं शती तक किसी समय हुई होगी।

सोमदेवकृत यशस्तिलक चम्पू के पाँच से आठवे तक के चार आश्वासों में चरित्र का वर्णन पाया जाता है। विशेषतः इसके सातवें और आठवें आश्वासों में श्रावक के बारह व्रतों का विस्तार से प्रौढ शैली में वर्णन किया है। यह ग्रन्थ शक स० ८८१ (ई० सन् ९५६) में समाप्त हुआ था।

अमितगति कृत श्रावकाचार लगभग १५०० संस्कृत पद्यों में पूर्ण हुआ

है, और यह १५ अध्यायों में विभाजित है जिनमें गर्भ का स्वरूप, मिथ्यात्व और गन्धर्वस्य का भेद, गप्ता नाच, अष्ट मूलगुण, बारह व्रत और उनके अनि-
वार, सामायिक आदि द्वाद्व आवश्यक, दान पूजा व उपवास, एवं बारह भाव-
नाओं का सुविस्तृत वर्णन पाया जाता है। अन्तिम अध्याय में ध्यान का वर्णन
११४ पद्यों में किया गया है, जिसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यानफल का
निरूपण है। अमिताभगति ने अपने अनेक ग्रन्थों में इनके रचनाकाल का उल्लेख किया
है, जिनमें वि० न० १०५० से १०७३ तक के उल्लेख मिलते हैं। अतएव उक्त
ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग १००० ई. पूर्व होता है।

आधापर कृत सागारधर्मावृत्त लगभग ५०० मत्स्य पद्यों में पूर्ण हुआ
है, और उसमें आठ अध्यायों द्वारा श्रावक धर्म का नामान्वय वर्णन, अष्टमूलगुण
तथा ग्याह्य प्रतिमाओं का निरूपण किया गया है। व्रत प्रतिमा के भीतर
बारह व्रतों के अतिरिक्त श्रावक की दिनचर्या भी बतलाई गई है। अन्तिम
अध्याय के ११० पद्यों में समाधि मरण का विस्तार से वर्णन हुआ है।
रचना ढोली काव्यात्मक है। ग्रन्थ पर कर्ता की स्वोपज्ञ टीका उपलब्ध है,
जिसमें उसकी समाप्ति का समय वि० स० १२६६-ई० १२३६ उल्लिखित है।
(प्र० बम्बई, १६१५)

गुणभूषण कृत श्रावकाचार की कर्ता ने भव्यजन-चित्तवत्सल श्रावका-
चार कहा है। इसमें २६६ पद्यों द्वारा दर्शन, ज्ञान और श्रावक धर्म का
तीन उद्देश्यों में सरल रीति से निरूपण किया गया है। इसका रचनाकाल
निश्चित नहीं है, किन्तु उस पर रत्नकरड, वसुनदि श्रावकाचार आदि की छाप
पड़ी दिखाई देती है। अनुमानत यह रचना १४वीं १५वीं शताब्दी की है।

श्रावकधर्म सम्बन्धी रचनाओं की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती
आई है जिसमें १७वीं शताब्दी में अकबर के काल में राजमल्ल द्वारा रचित
लाटीसहिता उल्लेखनीय है।

ध्यान व योग प्राकृत :

मुनिचर्या में तप का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तप के दो भेद हैं—बाह्य
और आभ्यन्तर। आभ्यन्तर तप के प्रायश्चित्तादि छह प्रभेदों में अन्तिम तप
का नाम ध्यान है। अर्धमागधी आगम ग्रन्थों में विशेषतः ठाण्ण (अ० ४
उ० १) में आर्त, रीद्र, धर्म व शुक्ल इन चारों ध्यानों और उनके भेदोपभेदों
का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार निर्युक्तियों में और विशेषतः आवश्यक
निर्युक्ति के कायोत्सर्ग अध्ययन (गा० १४६२-८६) में ध्यानों के लक्षण व

भेद-प्रभेद वर्णित पाये जाते हैं। इस आगम-प्रणाली के अनुसार ध्यान का निरूपण जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपनी ध्यानशतक नामक रचना में किया है।

वैदिक परम्परा में ध्यान का निरूपण योग दर्शन के भीतर पाया जाता है, जिसके आदि नन्थापक महर्षि पतञ्जलि (ई० पू० द्वितीय शताब्दी) माने जाते हैं। पातञ्जल 'योगसूत्र' में जो योग का लक्षण 'चित्तवृत्तिनिरोध' किया है और उसके प्रथम अंग यम के अहिंसादि पाच भेद बतलाये हैं, उससे उस पर श्रमण परम्परा की नयम विधि की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अष्टांग योग का सातवा अंग ध्यान है जिसके द्वारा मुनि अपने चित्त को बाह्य विषयों से खींचकर आत्मचिन्तन में लगाने का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया का योग नाम से उल्लेख हमें कुन्दकुन्द कृत मोक्ष पाहुड में मिलता है।

मोक्षपाहुड (गाथा १०६) में कुन्दकुन्द ने आदि में ही अपनी कृति को परम योगियों के उम परमात्मारूप परमपद का व्याख्यान करने वाली कहा है, जिसको जानकर तथा निरन्तर अपनी साधना में योजित करके योगी अव्या-बाध, अनन्त और अनुपम निर्वाण को प्राप्त करता है (गा० २-३)। यहाँ आत्मा के बहि, अन्तर और परम ये तीन भेद किये हैं, जिनके क्रमशः इन्द्रियपरायणता, आत्म चेतना और कर्मों से मुक्ति, ये लक्षण हैं (गा ५)। परद्रव्य में रति मिथ्या-दृष्टि है और उससे जीव की दुर्गति होती है, एव स्व-द्रव्य (आत्मा) में रति सद्गति का कारण है। स्व-द्रव्य-रत श्रमण नियम से सम्यग्दृष्टि होता है। तप से केवल स्वर्ग ही प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु शाश्वत सुख रूप निर्वाण की प्राप्ति ध्यान योग से ही सम्भव है (गा २३)। कपायो, मान, मद राग-द्वेष, व्यामोह एव समस्त लोक-व्यवहार से मुक्त और विरक्त होकर आत्म-ध्यान में प्रवृत्त हुआ जा सकता है (गा २७)। साधक को मन, वचन, काय से मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य और पाप का परि त्याग कर मौनव्रत धारण करना चाहिये (गा २८)। योग की अवस्था में समस्त आसक्तियों का निरोध होकर सचित्त कर्मों का क्षय होने लगता है (गा ३०)। लोक व्यवहार के प्रति सुषुप्ति होने पर ही आत्मजागृति होती है (गा ३१)। पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति और रत्नत्रय से युक्त होकर मुनि को सदैव ध्यान का अभ्यास करना चाहिये (गा ३३)। तभी वह सच्चा आराधक बनता है, आराधना के विधान को साध सकता है और आराधना का केवल ज्ञान रूप फल प्राप्त कर सकता है (गा ३४)। किन्तु कितने ही साधक आत्मज्ञानी होकर भी पुन विषयवि-मोहित होकर सद्भाव से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो विषय-विरक्त बने रहते हैं, वे चतुर्गति से मुक्त हो जाते हैं (गा ६७-६८)। सम्यक्त्वहीन, चारित्रहीन

अमव्य और अज्ञानी ही कहते हैं कि यह दुस्समकाल ध्यान करने का नहीं है (गा ७४-७६)। ध्यान दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो शुद्ध आत्म-चिन्तन, जिसके द्वारा योगी अपने आप में सुरक्त हो जाता है। यह निश्चयात्मक ध्यानावस्था है। जिसमें यह योग्यता नहीं है वह आत्मा का पुरुषाकार रूप से ध्यान करे (गा. ८३-८४)। यह ध्यान श्रमणों का है। श्रावको को तत्त्व-चिन्तन रूप सम्यक्त्व का निष्कप रूप से ध्यान करना चाहिये (गा ८६)। ध्यानाभ्यास के बिना बहुत से शास्त्रों का पठन, और नानाविध चारित्र का पालन, बाल-श्रुत बाल-चरण ही हैं (गा १००)। अन्त में दो गाथाओं (१०४ १०५) में पंच परमेष्ठि, रत्नषय व तप की जिस आत्मा में प्रतिष्ठा है उसकी ही शरण सम्बन्धी भावना का निरूपण कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस प्रकार इस पाहुड में हमें जैन योग विषयक अतिप्राचीन विचार दृष्टिगोचर होते हैं जिसका परवर्ती योग विषयक रचनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करने योग्य है। यथार्थतः यह रचना योगशतक रूप से लिखी गई प्रतीत होती है। और उसको 'योग-पाहुड' नाम भी दिया जा सकता है। पातजल योग शास्त्र में योग के जिन यम नियमादि आठ अंगों का निरूपण किया गया है, उनमें से प्राणायाम को छोड़, शेष सात का विषय यहाँ स्फुटरूप से जैन परम्परानुसार वर्णित पाया जाता है।

बारस अणुवेक्खा (गा० ६०-६१), में अध्रुव, अक्षरण, एकत्व, अन्यत्व ससार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निर्जरा, धर्म, और बोधि इन बारह भावनाओं का आरम्भ में निर्देश और फिर क्रमशः उनका स्वरूप संक्षेप में वर्णन किया गया है। ग्यारहवीं धर्मभावना के निरूपण में श्रावको के दर्शन व्रत्तादि ग्यारह प्रतिमाओं (गा० ६६) तथा मुनियों के उत्तम क्षमादि दश धर्मों का (गा० ७०) निर्देश किया गया है, और फिर एक एक गाथा में इन दशों का स्वरूप बतलाया गया है। अन्तिम ६१वीं गाथा में कुन्दकुन्द मुनिनाथ का नामोल्लेख है, किन्तु यह गाथा प्राचीन कुछ प्रतियों में नहीं प्रतियों में नहीं मिलती। इसकी कुछ गाथाएँ मूलाचार और सर्वार्थसिद्धि में पाई जाती हैं। इस रचना में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके कारण वह कुन्दकुन्द कृत मानी न जा सके। तत्त्वार्थसूत्रानुसार अनुप्रेक्षा धार्मिक साधना का एक आवश्यक अंग है, वहाँ बाहर अनुप्रेक्षाओं का निर्देशन भी किया गया है। अतएव यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है, कि जब कुन्दकुन्द ने चारित्र सम्बन्धी विषयों पर लिखा तब उन्होंने बारह अनुप्रेक्षाओं का निरूपण भी अवश्य किया होगा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्य की कृतियों में कहीं संक्षेप और

कही विस्तार ने श्रमणों और श्रावकों के चारित्र्य सबधी प्रायः सभी विषयों का निर्देश व निरूपण आ गया है। उनकी इन कृतियों का आगे की साहित्य रचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा दिगर्ह देता है, और उनमें उक्त विषयों को लेकर पल्लवित किया गया है।

कस्तिगेयानुवेख्खा (कात्तिकेयानुपेक्षा) में ४६१ गायकों द्वारा उन्ही बारह अनुप्रेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनका सक्षिप्त निरूपण हमें कुन्दकुन्द के बारह अंगुवैक्या में प्राप्त होता है। किन्तु यहाँ उनका क्रम कुछ भिन्न प्रकार से पाया जाता है। यहाँ गमार भावना तीमने, अणुचित्य छठे, और लोक दसवें स्थान में पाई जाती हैं। लोका अनुप्रेक्षा का वर्णन ११५ से २८३ तक की १६६ गायकों में किया गया है, क्योंकि उनके भीतर समस्त धैलोक्य का स्वरूप और उनके निवामी जीवों का, जीवादि छह द्रव्यों का द्रव्यों से उत्पादादि पर्यायोंका तथा मति श्रुति आदि पाच ज्ञानों का भी प्राप्पण किया गया है, और इस प्रकार वह प्रकरण त्रिनोक-प्रज्ञप्ति का सक्षिप्त रूप धन गया है। उसी प्रकार धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन गा० ३०२ में गा० ४६७ तक की १८६ गायकों में हुआ है, क्योंकि यहाँ श्रावकों की ग्यारह प्रतिमाओं व बाग्हु व्रतों का (गा० ३०५-३६१), साधु के क्षमादि दश धर्मों का (गा० ३६२-४०४), सम्पत्त्व के आठ अंगों का (गा० ४१४-४२२) एवं अनगनादि बारह तपों का (गा० ४४१-४८७) वर्णन भी पर्याप्त रूप से किया गया है। बारह व्रतों के निरूपण में गुण और शिक्षाव्रतों का क्रम वही है, जो कुन्दकुन्द के चारित्र्यपाट्ट (गा० २५-२६) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है कि यहाँ अन्तिम शिक्षाव्रत सल्लेखना नहीं, किन्तु देशावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुण और शिक्षाव्रतों की व्यवस्था त० सू० में नक्षत्रा क्रम में मिश्र है, और श्रावक-प्रज्ञप्ति की व्यवस्था से मेल खाता है। ग्रन्थ की अन्तिम तीन गायकों में कर्ता ने ग्रन्थ को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहा है कि स्वामिकुमार ने इन अनुप्रेक्षाओं की रचना परम श्रद्धा में, जिन-वचनों की भावना तथा चञ्चल मन के अवरोध के लिये जिनागम के अनुसार की। अन्तिम गाथा में उन्होंने कुमारकाल में तपश्चरण धारण करने वाले वासुपूज्य, मल्लि और अन्तिम तीन अर्थात् नेमि, पार्श्व और महावीर की वन्दना की है। इस पर से ग्रन्थकर्ता के विषय में इतना ही परिचय प्राप्त होता है कि वे स्वयं (ब्रह्मचारी) थे और उनका नाम स्वामिकुमार (कात्तिकेय) था। ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में अभी कोई अनुमान लगाना कठिन है। ग्रन्थ पर भट्टारक शुभचन्द्र कृत संस्कृत टीका (वि० स० १६१३-ई० १५५६) में समाप्त हुई प्राप्त होती है।

कुदकुद के पश्चात् स्वतंत्र रूप से योग विषयक ग्रन्थकर्ता आ० हरिमद्र है, जिनकी योग विषयक स्वतंत्र तीन रचनाएँ प्राप्त हैं—योगशतक (प्राकृत), योग-विन्दु (संस्कृत) और योगदृष्टिसमुच्चय (स०) इनके अतिरिक्त उनकी विंशति विंशिका में एक (१७ वीं विंशिका) तथा षोडशक में १४ वाँ व १६ वाँ ये दो, इस प्रकार तीन छोटे छोटे प्रकरण भी हैं। योगशतक में १०१ प्राकृत गाथाओं द्वारा मम्यगूदशन आदि रूप निश्चय और व्यवहार योग का स्वरूप, योग के अधिकारी, योगाधिकारी के लक्षण एवं ध्यान रूप योगावस्था का सामान्य रीति से जैन परम्परानुसार ही वर्णन किया गया है। योगविंशति की बीस गाथाओं में अतिमक्षिप्त रूप से योग की विकसित अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, जिसमें कर्ता ने कुछ नये पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। यहाँ उन्होंने योग के पाँच भेदों या अनुष्ठानों को स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन और अन्तर्लम्बन सजाएँ देकर (गा० २), पहले दो को कर्मयोग रूप और शेष तीन को ज्ञानयोग रूप कहा है (गा० ३)। तत्पश्चात् इन पाँचों योग भेदों के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि, ये चार यम नामक प्रभेद किये हैं, और अन्त में इनकी प्रीति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान नामक चार चार अवस्थाएँ स्थापित करके आलम्बन योग का स्वरूप समझाया है।

ध्यान व योग-अपभ्रंश :

यहाँ अपभ्रंश भाषा की कुछ रचनाओं का उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे अध्यात्म विषयक हैं। योगीन्द्र कृत परमात्म-प्रकाश ३४५ दोहों में तथा योगसार १०७ दोहों में समाप्त हुए हैं। इन दोनों रचनाओं में कुदकुद कृत मोक्षपाहुड के अनुसार आत्मा के बहिरात्म अन्तरात्म और परमात्म इन तीन स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है, और जीवों को ससार के विषयों से चित्त को हटाकर, उसे आत्मोन्मुख बनाने का नानाप्रकार से उपदेश दिया गया है। यह सब उपदेश योगीन्द्र ने अपने एक शिष्य भट्ट प्रभाकर के प्रश्नों के उत्तर में दिया है। इन रचनाओं का काल सम्पादक ने ई० की छठी शती अनुमान किया है (प्रकाशित बम्बई १६३७)। परमात्म प्रकाश के कुछ दोहे हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं, जिससे इसकी रचना हेमचन्द्र से पूर्व काल की सुनिश्चित है।

रामसिंह मुनि कृत 'पाहुड दोहा' में २२२ दोहे हैं, और इनमें योगी रचयिता ने बाह्य क्रियाकाण्ड की निष्फलता तथा आत्म-संयम और आत्मदर्शन में श्री मन्वे कल्याण का उपदेश दिया है। झठे जोगियों को ग्रन्थ में खूब फटकारा

गया हैं। देह को कुटी या देवानय और आत्मा को शिव तथा इन्द्रिय-वृत्तियों का शक्ति रूप से सम्बोधन अनेक जगह आया है। शैली में यह रचना एक ओर बौद्ध दोहाकोशों और चर्यापदों में समानता रखती है, और दूसरी ओर कबीर जैसे सत्ता की वाणियों से। दो दोहों (६६-१००) में देह और आत्मा अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रेयमी और प्रेमी के रूपक में वर्णन किया गया है, जो पीछे के सूफी सम्प्रदाय की काव्य-धारा का स्मरण दिलाता है। इसके ४, ५ दोहे अत्यल्प परिवर्तन के साथ हेमचन्द्र कृत प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं। अतएव इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११०० से पूर्व सिद्ध होता है। (प्रकाशित कारजा, १६३३)

ध्यान व योग संस्कृत —कु दकु द के पञ्चात् पूज्यपाद कृत योग विषयक दो संक्षिप्त संस्कृत रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। एक इष्टोपदेश है, जिसमें ५१ श्लोक हैं। यहाँ योग-साधक की उन भावनाओं का निरूपण किया गया है, जिनके द्वारा साधक अपनी इन्द्रियों को मासारिक विषयों से पराङ्मुख करके मन को आत्मध्यान में प्रवृत्त करता है, तथा उसमें ऐसी अध्यात्मवृत्ति जागृत हो जाती है कि वह समस्त जगत् को इन्द्रजाल के समान देखने लगता है, एका-न्तवास चाहता है, कार्यवश कुछ कहकर तुरन्त भूल जाता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, यहाँ तक कि उसे स्वयं अपने देह का भी मान नहीं रहता (श्लोक० ३६-४२)। इस प्रकार व्यवहार से दूर हटकर व आत्मानुष्ठान में स्थित होकर योगी को परमानन्द प्राप्त होता है (श्लोक० ४६)। इस योगावस्था का वर्णन जीवन्मुक्त की अवस्था से मेल खाता है।

पूज्यपाद की दूसरी रचना समाधिशतक है, जिसमें ६०५ संस्कृत श्लोक हैं। इसमें बहिरात्म, अन्तरात्म और परमात्म का स्वरूप बतलाकर, अन्तरात्मा द्वारा परमात्मा के ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है। ध्यान-साधना में अविद्या, अभ्यास व संस्कार के कारण, अथवा मोहोत्पन्न रागद्वेष द्वारा चित्त में विक्षेप उत्पन्न होने पर साधक को प्रयत्न पूर्वक मन को खींचकर, आत्मतत्त्व में नियोजित करने का उपदेश दिया गया है। साधक को अन्नतो का त्याग कर व्रतो में निष्ठित होने, और आत्मपद प्राप्त करने पर उन व्रतों का भी त्याग करने को कहा गया है (श्लोक० २३)। लिंग तथा जाति का आग्रह करने वालों को यहाँ परमपद प्राप्ति के अयोग्य बतलाया है (श्लोक० ८६)। आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की उपासना करके उसी के समान परमात्मा बन जाता है, जिस प्रकार कि एक बाती अन्य दीपक के पास से ज्वाला ग्रहण कर उसी के सदृश भिन्न दीपक बन जाती है (श्लोक० ०७)। इस रचना के सम्बन्ध में यह बात ध्यान

देने योग्य है कि विषय की दृष्टि से इसका कु दकु द कृत मोक्षपाहुड से बहुत कुछ साम्य के अतिरिक्त उसकी अनेक गाथाओं का यहाँ शब्दशः अथवा किंचित् भेद सहित अनुवाद पाया जाता है, जैसा कि मोक्ष पा० गा० ५, ६, ८, ९, १०, ११, २६, ३१, ३२, ४२, व ६२ और समाधिज्ञातक श्लोक ५, ६, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, ४८, ८३, व १०२ का क्रमशः मिलान करने पर स्पष्ट पता लग जाता है ।

आचार्य हरिभद्र कृत षोडशक के १४ वें प्रकरण में १६ सस्कृत पद्यों में योग साधना में बाधक खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रान्ति, अन्यमुद, रुग्, और आसग, इन आठ चित्त-दोषों का निरूपण किया गया है, तथा १६ वे प्रकरण में उक्त आठ दोषों के प्रतिपक्षी अद्वेष, जिज्ञासा, सुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमासा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति इन आठ चित्तगुणों का निरूपण किया है, एवं योग साधना के द्वारा क्रमशः स्वानुभूति रूप परमानन्द की प्राप्ति का निरूपण किया गया है ।

योगविदु में ५२७ सस्कृत पद्यों में जैनयोग का विस्तार से प्ररूपण किया गया है । यहाँ 'मोक्ष प्रापक धर्मव्यापार' को योग और मोक्ष को ही उसका, लक्ष्य बतलाकर, चरमपुद्गलपरावर्त काल में योग की सम्भावना, अपुनवर्धक मित्रग्रथि, देशविरत और सर्वविरत (सम्यग्दृष्टि) ये चार योगाधिकारियों के स्तर, पूजा, सदाचार, तप आदि अनुष्ठान, अध्यात्म, भावना, ध्यान आदि योग के पाँच भेद, विप, गरलादि पाँच प्रकार के सद् वा असद् अनुष्ठान, तथा आत्मा का स्वरूप परिणामी नित्य बतलाया गया है; और प्रसगानुसार साख्य, बौद्ध, वेदान्त आदि दर्शनों का समालोचन भी किया गया है । पातजल योग और बौद्ध सम्मत योगभूमिकाओं के साथ जैन योगकी तुलना विशेष उल्लेखनीय है ।

योगदृष्टिसमुच्चय में २२७ सस्कृत पद्यों में कुछ योगविदु में वर्णित विषय की सक्षेप में पुनरावृत्ति की गई है, और कुछ नवीनता भी लाई गई है । यहाँ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक मित्रा, तारा, बला, दीप्रा स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा नामक आठ योग-दृष्टियों द्वारा, दूसरा इच्छायोग, शास्त्रयोग, सामर्थ्य योग इन तीन प्रकार के योग-भेदों द्वारा, तथा तीसरा गोत्रयोगी, कुलयोगी, प्रवृत्तचक्रयोगी और सिद्ध-योगी इन चार योगी भेदों द्वारा । प्रथम वर्गीकरण में निर्दिष्ट आठ योगदृष्टियों में ही १४ गुणस्थानों की योजना कर ली गई है । मुक्त तत्त्व की विस्तार से मीमासा भी की गई है ।

इन रचनाओं द्वारा हरिभद्र ने अपने विशेष चिन्तन, नवीन वर्गीकरण तथा अपूर्व पारिभाषिक शब्दावली द्वारा जैन परम्परा के योगात्मक विचारों को

कुछ नये रूप में प्रस्तुत किया है, और वैदिक तथा बौद्ध परम्परा सम्मत योग-धाराओं से उसका मेल बैठाने का प्रयत्न किया है। योगदृष्टि-समुच्चय पर स्वयं हरिभद्रकृत, तथा यशोविजयगणि कृत टीका उपलब्ध है। यही नहीं, किन्तु यशोविजय जी ने मित्रा तारादि आठ योगदृष्टियों पर चार द्वार्त्रिशिकाएँ (२१-२४) भी लिखी हैं, और संक्षेप में गुजराती में एक छोटी सी सञ्ज्ञाध भी लिखी है।

गुणभद्र कृत आत्मानुशासन में २७० संस्कृत पद्यों द्वारा इन्द्रियो और मन की बाह्य वृत्तियों को रोककर आत्मध्यान परक बनने का उपदेश दिया गया है। और इस प्रकार इसे योगाभ्यास की पूर्व पीठिका कह सकते हैं। यह कृति रचना में काव्य गुण युक्त है। इसके कर्ता वे ही गुणभद्राचार्य माने जाते हैं जो धवला टीकाकार बीरसेन के प्रशिष्य और जिनसेन के शिष्य थे, तथा जिन्होंने उत्तर-पुराण की रचना ९ वीं शताब्दी के मध्यभाग में पूर्ण की थी। अतएव प्रस्तुत रचना का भी लगभग यही काल सिद्ध होता है।

अमितगति कृत सुभाषित-रत्न-सदोह (१० वी, ११ वीं शती) एक सुभाषितों का संग्रह है जिसमें ३२ अध्यायों के भीतर उत्तम काव्य की रीति से नैतिक व धार्मिक उपदेश दिये गये हैं। प्रसंगवश यत्रतत्र अन्यधर्मी मान्यताओं पर आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किये गये हैं। अमितगति की एक दूसरी रचना योगसार है, जिसके ६ अध्यायों में नैतिक व आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं।

संस्कृत में आचार सम्बन्धी और प्रसंगवश योग का भी विस्तार से वर्णन करनेवाला एक ग्रन्थ ज्ञानार्णव है। इसके कर्ता शुभचन्द्र है, जो राजाभोज के समकालीन ११ वीं शताब्दी में हुए माने जाते हैं। इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति पाटन भण्डार से स० १२४८ की लिखी प्राप्त हुई है। इस ग्रन्थ में २००० से ऊपर श्लोक हैं, जो ४२ प्रकरणों में विभाजित हैं। इनमें जैन सिद्धान्त के प्रायः सभी विषयों का संक्षेप व विस्तार से वर्णन आ गया है। आचार सम्बन्धी व्रतों का और भावनाओं आदि का भी विस्तार से प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त आसन, प्राणायाम आदि योग की प्रक्रियाओं का तथा ध्यान के आज्ञा, विपाक व संस्थान विषयों का वर्णन किया गया है। यहाँ ध्यान के निरूपण में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत सज्ञाओं का प्रयोग मौलिक है, और इन ध्यान-भेदों का स्वरूप भी अपूर्व है। इसकीसर्वे प्रकरण में शिव-तत्त्व, गरुडतत्त्व और कामतत्त्व का वर्णन भी इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थकर्ता ने प्राणायाम का निरूपण तो पर्याप्त किया है, किन्तु उसे ध्यान की सिद्धि में साधक नहीं, एक प्रकार से बाधक कहकर उसके अभ्यास का निषेध किया है। यह वर्णन संस्कृत गद्य में किया गया है और उस पर श्रुतसागर कृत

एक संस्कृत टीका भी उपलब्ध है। इसमें वर्णित विषयो का इतना बाहुल्य है कि वे इसका ज्ञानार्णव नाम सार्थक सिद्ध करते हैं। दिगम्बर परम्परा में योग विषयक ध्यानसार और योगप्रदीप नामक दो अन्य संस्कृत पद्यपद्धि रचनाएँ भी मिलती हैं।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती ई०) कृत योगशास्त्र में लगभग १००० संस्कृत श्लोक हैं। इनमें मुनि और श्रावक धर्मों का व तत्सम्बन्धी व्रतों का क्रमवार निरूपण है। तत्पश्चात् यहाँ श्रावक की दिनचर्या, कषाय जय द्वारा मन शुद्धि तथा अनित्य आदि बारह भावनाओं का स्वरूप बतलाकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीन तथा आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, आदि धर्मध्यान, और शुक्लध्यान, के चार भेद, केवल समुद्घात और मोक्षप्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह प्रायः समस्त वर्णन स्पष्ट रूप से शुमचन्द्र कृत ज्ञानार्णव से कही शब्दशः और कही कुछ हेरफेर अथवा सकोच विस्तार पूर्वक लिया गया है। यहाँ तक कि प्राणायाम का विस्तार पूर्वक कोई ३०० श्लोकों में प्ररूपण करने पर भी उसे ज्ञानार्णव के समान मोक्षप्राप्ति में बाधक कहा गया है। शुमचन्द्र और हेमचन्द्र के काल की दृष्टि से पूर्वापरत्व और एक पर दूसरे की छाप इतनी सुस्पष्ट है कि हेमचन्द्र को शुमचन्द्र का इस विषय में ऋणी न मानने का कोई अवकाश नहीं।

आशाधर कृत अध्यात्म-रहस्य हाल ही प्रकाश में आया है। इसमें ७२ संस्कृत श्लोकों द्वारा आत्मशुद्धि और आत्मदर्शन एवं अनुभूति का योग की भूमिका पर प्ररूपण किया गया है। आशाधर ने अपनी अनगारधर्मामृत की टीका की प्रशस्ति में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ की एक प्राचीन प्रति की अन्तिम पुष्पिका में इसे धर्मामृत का 'योगोद्दीपन' नामक अठारहवाँ अध्याय कहा है। इससे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का दूसरा नाम योगोद्दीपन भी है और इसे कर्ता ने अपने धर्मामृत के अन्तिम उपसहारात्मक अठारहवें अध्याय के रूप में लिखा था। स्वयं कर्ता के शब्दों में उन्होंने अपने पिता के आदेश से आरम्भ योगियों के लिये इस प्रसन्न, गम्भीर और प्रिय शास्त्र की रचना की थी।

स्तोत्र साहित्य

जैन मुनियों के लिये जो छह आवश्यक क्रियाओं का विधान किया गया है, उनमें चतुर्विंशति-स्तव भी एक है। इस कारण तीर्थंकरों की स्तुति की परम्परा प्रायः उतनी ही प्राचीन है, जितनी जैन सभ की सुव्यवस्था। ये स्तुतिर्गा

पूर्व में भक्त्यात्मक विचारों के प्रकाशन द्वारा की जाती थी, जैसाकि हम पूर्वोक्त कु दकु दाचार्य कृत प्राकृत व पूज्यपाद कृत सस्कृत भक्तियों में पाते हैं। तत्पश्चात् इन स्तुतियों का स्वरूप दो धाराओं में विकसित हुआ। एक ओर बुद्धिवादी नैयायिकों ने ऐसी स्तुतियाँ लिखीं जिनमें तीर्थंकरों की, अन्यदेवों की अपेक्षा, उत्कृष्टता और गुणात्मक विशेषता स्थापित की गई है। इस प्रकार की स्तुतियाँ आप्तोन्मीमासादि समन्तभद्र कृत, द्वार्त्रशिकाए सिद्धसेन कृत तथा हेमचन्द्र कृत अन्ययोग व अयोग-व्यवच्छेदिकाए आदि हैं, जिनका उल्लेख ऊपर जैन न्याय के प्रकरण में किया जा चुका है।

दूसरी धारा का विकास, एक ओर चौबीसों तीर्थंकरों के नामोल्लेख और यत्र तत्र गुणात्मक विशेषणों की योजनात्मक स्तुतियों में हुआ। इस प्रकार की अनेक स्तुतियाँ हमें पूजाओं की जयमालाओं के रूप में मिलती हैं। क्रमशः स्तोत्रों में विशेषणों व पर्यायवाची नामों का प्राचुर्य बढ़ा। इस शैली के चरम विकास का उदाहरण हमें जिनसेन (६वीं शती) कृत 'जिनसहस्रनाम स्तोत्र' में मिलता है। इस स्तोत्र के आदि के ३४ श्लोकों में नाना विशेषणों द्वारा परमात्म तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है, और फिर दश शतकों में सब मिलाकर जिनेन्द्र के १००८ नाम गिनाये गये हैं। इन नामों में प्रायः अन्य धर्मों के देवताओं जैसे ब्रह्मा, शिव, विष्णु, बुद्ध, बृहस्पति, इन्द्र आदि के नाम भी आ गये हैं। इसी के अनुसार ५० आशाधर (१३वीं शती), देवविजयगणि (१६वीं शती), विनयविजय उपाध्याय (१७ वीं शती) व सकलकीर्ति आदि कृत अनेक जिनसहस्रनाम स्तोत्र उपलब्ध हैं। सिद्धसेन दिवाकर कृत जिनसहस्रनामस्तोत्र का भी उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर काव्य प्रतिभाशाली स्तुतिकारों ने ऐसे स्तोत्र लिखे, जिनमें तीर्थंकरों का गुणानुवाद भक्ति भाव पूर्ण, छन्द, अलंकार व लालित्य युक्त कविता में पाया जाता है और इस प्रकार ये रचनाएँ जैन साहित्य में गीति काव्य के सुन्दर उदाहरण हैं। प्राकृत में इस प्रकार का अति प्राचीन उदाहरण स्तोत्र है, जो भद्र बाहु कृत कहा जाता है। इसमें पाँच गाथाओं द्वारा पार्श्वनाथ तीर्थंकर की स्तुति की गई है। धनपाल कृत ऋषभ पञ्चाशिका में ५० पद्यों द्वारा प्रथम तीर्थंकर के जीवन चरित्र सबघी उल्लेख आये हैं। यह स्तुति कला और कल्पना पूर्ण है, और उसमें अलंकारों की अच्छी छटा पायी जाती है। कवि के शब्दों में जीवन एक महोदधि है, जिसमें ऋषभ भगवान् ही एक नौका हैं। जीवन एक चौर ढाकुओं से व्याप्त वन है, जिसमें ऋषभ ही एक रक्षक हैं। जीवन मिथ्यात्व मय एक रात्रि है, जिसमें ऋषभ ही उदीयमान सूर्य हैं। जीवन वह रगमच है जहाँ से प्रत्येक पात्र को अन्त में प्रस्थान करना ही

पडता है, इत्यादि । इस पर प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, महीमेरु, धर्ममेखर आदि कृत टीकाएँ पाई जाती हैं । इसका कलाट द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद भी हुआ है । नदिपेण (९ वीं शती) कृत अजियसतित्यव (अजित-शान्ति-स्तव) में द्वितीय व सोलहवें तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, क्योंकि इन दो तीर्थंकरों ने, एक प्राचीन मान्यतानुसार शत्रु जय पर्वत की गुफाओं में वर्षा काल व्यतीत किया था, एवं टीकाकार के अनुसार, कवि इसी तीर्थ की यात्रा से इस स्तुति की रचना करने के लिये प्रोत्साहित हुआ था । इन्हीं दो तीर्थंकरों की स्तुति जिनवल्लभ (१२ वीं शती) ने उल्लासिकमथय द्वारा की है । सुमति गणि के अनुसार जिनवल्लभ पाणिनीय व्याकरण, महाकाव्य, अलंकार शास्त्र, नाट्य, साहित्य, ज्योतिष व न्याय के महान् पंडित थे । वीर गणि ने भी एक अजियसतित्यव स्तोत्र की रचना की है । अभयदेव (११वीं शती) कृत जयतिहुयण स्तोत्र भी प्राकृत की एक लालित्य व भक्तिपूर्ण स्तुति है, जिसके फलस्वरूप, कहा जाता है, स्तुति-कर्ता को एक व्याधि से मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ हुआ था । नेमिजिनस्तव एक छोटा सा स्तोत्र है जिसमें ल और म के अतिरिक्त और किसी व्यंजन का उपयोग नहीं किया गया । प्राकृत में महावीरस्तव शब्दालंकार का सुन्दर उदाहरण है, जिसमें एक एक शब्द लगातार तीन तीन बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । कुछ स्तुतियाँ ऐसी हैं जिनमें अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्मवर्द्धन (१३वीं शती) कृत पार्श्वजिनस्तवन, एवं जिनपद्म (१४ वीं शती) कृत शान्तिनाथस्तवन । इनमें संस्कृत, महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी, पैंवाची, और अपभ्रंश, इन छह भाषाओं के पद्य समाविष्ट किये गये हैं । कहीं कहीं एक ही पद्य आधा संस्कृत और आधा प्राकृत में रचा गया है । धर्मघोष कृत इसिमडल (ऋषिमडल) स्तोत्र में जम्बूस्वामी, स्वयम्भव, भद्रबाहु आदि आचार्यों की स्तुति की गई है । एक समवशरण स्तोत्र धर्मघोष कृत (२४ गाथाओं का) और दूसरा महाख्यकृत (५२ गाथाओं का) पाये जाते हैं ।

संस्कृत में काव्य शैली की सर्व प्राचीन दो स्तुतियाँ समन्तभद्र कृत उपलब्ध हैं । एक बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 'स्वयम्भुवा' शब्द से प्रारम्भ होता है । इसके भीतर २४ तीर्थंकरों की पृथक् पृथक् स्तुतियाँ आ गई हैं । अधिकांश स्तव ५, ५ पदों के हैं, एवं समस्त पद्यों की संख्या १४३ है । इनमें वशस्थ, इन्द्रवज्रा, वसंततिलका आदि १५, १६ प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है । अर्थ व शब्दालंकार भी खूब आये हैं । तात्त्विक वर्णन और नैतिक व धार्मिक उपदेश भी खूब आया है इस पर प्रभाचन्द्र कृत संस्कृत टीका मिलती है ।

समन्तमद्रकृत दूसरी स्तोत्रपरक रचना स्तुतिविद्या है, जिसके जिनशतक व जिनशतलकार आदि नाम भी पाये जाते हैं। इसमें कवि का काव्य-कौशल अति उत्कृष्ट सीमा पर पहुँचा दिखाई देता है। इसमें ११६ पद्य हैं, जो अल-कारो व चित्रकाव्यो द्वारा कही कही इतने जटिल हो गये हैं कि बिना टीका के उनको भले प्रकार समझना कठिन है। इसपर वसुनदि कृत एक मात्र टीका पाई जाती है। इसी कोटि का पूज्यपाददेवनदि (छठी शती) कृत अलकार प्रचुर सिद्धप्रिय स्तोत्र है, जो २६ पद्यों में पूरा हुआ है। इसमें चौबीस तीर्थ-करो की स्तुति की गई है, व सिद्धप्रिय शब्द से प्रारम्भ होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध है।

संस्कृत में मानतु गाचार्य (लगभग ५ वी ६ ठवी शती) कृत 'भक्तामर स्तोत्र' बहुत ही लोकप्रिय और सुप्रचलित एवम् प्रायः प्रत्येक जैन की जिह्वा पर आरुढ़ पाया जाता है। दिग० परम्परानुसार इसमें ४८ तथा श्वेताम्बर परम्परा में ५४ पद्य पाये जाते हैं। स्तोत्र की रचना मिहोन्नता छंद में हुई है। इसमें स्वयं कर्ता के अनुसार प्रथम जिनेन्द्र अर्थात् ऋषभनाथ की स्तुति की गई है। तथापि समस्त रचना ऐसी है कि वह किसी भी तीर्थंकर के लिये लागू हो सकती है। प्रत्येक पद्य में बड़े सुन्दर उपमा, रूपक आदि अलकारों का समावेश है। हे भगवन् आप एक अद्भुत जगत् प्रकाशी दीपक हैं, जिसमें न तेल है, न बाती और न धूम, एव जहाँ पर्वतों को हिला देने वाले वायु के झोके भी पहुँच नहीं सकते, तथापि जिससे जगत् भर में प्रकाश फैलता है। हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी बढकर है, क्योंकि आप न कभी अस्त होते, न राहुगम्य हैं, न आपका महात् प्रभाव मेघों से निरुद्ध होता, एव एक साथ समस्त लोको का स्वरूप सुस्पष्ट करते हैं। भगवन् आपही बुद्ध हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि व बोध की विबुध जन अर्चना करते हैं। आप ही शंकर हैं, क्योंकि आप भुवनत्रय का शम् अर्थात् कल्याण करते हैं। और आप ही विधाता ब्रह्मा हैं, क्योंकि आपने शिव मार्ग (मोक्ष मार्ग) की विधि का विधान किया है, इत्यादि। इसका सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद डा० जैकोबी ने किया है। इस स्तोत्र के आधार से बड़ा विशाल साहित्य निर्माण हुआ है। कोई २०, २५ तो टीकाएँ लिखी गई हैं एव भक्तामर स्तोत्र कथा व चरित्र, छाया स्तवन, पंचांग विधि पादपूर्ति स्तवन, पूजा, माहात्म्य, व्रतोच्चापन आदि रचनाएँ भी २०, २५ से कम नहीं हैं। प्राकृत में भी मानतु ग कृत भयहर स्तोत्र पार्श्वनाथ की स्तुति में रचा गया पाया जाता है।

भक्तामर के ही जोड़ का और उसी छंद व शैली में, तथा उसी के समान लोकप्रिय दूसरी रचना कल्याण मविर स्तोत्र है। उसमें ४४ पद्य हैं।

अन्तिम भिन्न छंद के एक पद्य में इसके कर्ता का नाम कुमुदचन्द्र सूचित किया गया है, जिसे कुछ लोग सिद्धसेन (लगभग ६ठी शती का ही दूसरा नाम मानते हैं)। दूसरे पद्य के अनुसार यह २३वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति में रचा गया है। भक्तामर के सदृश होते हुए भी यह स्तोत्र अपनी काव्य कल्पनाओं व शब्द योजना में मौलिक ही है। हे जिनेन्द्र, आप उन भव्यों को ससार से कैसे पार कर देते हैं, जो अपने हृदय में आपका नाम धारण करते हैं? हा जाना, जो एक मशक (दृति) भी जल में तैर कर निकल जाती है, वह इसके भीतर भरे हुए पवन का ही तो प्रभाव है। हे जिनेश, आपके ध्यान से भव्य पुरुष क्षणमात्र में देह को छोड़कर परमात्म दशा को प्राप्त हो जाते हैं, क्यों न हो, तीव्र अग्नि के प्रभाव से नाना धातुएं अपने पाषाण भाव को छोड़कर शुद्ध सुवर्णत्व को प्राप्त कर लेती हैं। इस स्तोत्र का भी डा० जैकोबी ने सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। भक्तामर स्तोत्र के समान इस पर भी कोई २०, २५ टीकाएं व छाया स्तोल पाये जाते हैं।

वनजय (७वी शती, ८वी शती) कृत विषापहार स्तोत्र में ४० इन्द्रवज्रा छंद के पद्य हैं। अन्तिम पद्य का छंद भिन्न है, और उसमें कर्ता ने अपना नाम सूचित किया है। स्तोत्र के द्वितीय पद्य में इस स्तुति को प्रथम तीर्थंकर वृषभ की कहा गया है। इसमें अन्य देवों से पृथक् करने वाले तीर्थंकर के गुणों का वर्णन विशेष रूप से आया है। हे देव, जो यह कहकर आपका गुणानुवाद करते हैं कि आप अमुक के पुत्र हैं, अमुक के पिता हैं, व अमुक कुल के हैं, वे यथार्थ अपने हाथ में आये हुए सुवर्ण को पत्थर समझकर फेंक देते हैं। हे देव, मैं यह स्तुति करके आपसे दीनता पूर्वक कोई वर नहीं मांगता हूँ, क्योंकि आप उपेक्षा (मध्यस्थ भाव) रखते हैं। जो कोई छाया पूर्ण वृक्ष का आश्रय लेता है, उसे छाया अपने आप मिलती ही है, फिर छाया मांगने से लाभ क्या? और हे देव यदि आपको मुझे कुछ देने की इच्छा ही है, और उसके लिये अनुरोध भी, तो यही वरदान दीजिये कि मेरी आपमें भक्ति दृढ़ बनी रहे। स्तोत्र का नाम उसके १४वें पद्य के आदि में आये हुए विषापहार शब्द पर से पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि हे भगवन लोग विषापहार मणि, औषधियों, मंत्र और रसायन की खोज में मटकते फिरते हैं, वे यह नहीं जानते कि ये सब आपके ही पर्यायवाची नाम हैं। इस स्तोत्र पर नागचन्द्र और पार्श्वनाथ गोम्मट कृत टीकाएं हैं व एक अवचूरि तथा देवेन्द्रकीर्ति कृत विषापहार व्रतोद्यापन नामक रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं।

वादिराज (११वी शती) कृत एकोभाव स्तोत्र में २६ पद्य मन्द्राक्रान्ता छन्द के हैं। अन्तिम भिन्न छन्दात्मक पद्य में कर्ता के नाम के साथ उन्हें एक

उत्कृष्ट पाबिदिक, तार्किक काव्यश्रुत और भाव्यसहायक कहा गया है। इस स्तोत्र में भक्त के मन, वचन और काम को स्वस्थ और शुद्ध करनेवाले तीर्थंकर के गुणों की विशेष रूप से स्तुति की गई है। हे भगवन्, जो कोई आपके दर्शन करता है, वचन रूपी अमृत का भक्तिरूपी पात्रने पान करता है, तथा धर्मरूपी गन्तवे आप जैसे अनाधारण भानन्द के घाम, दुर्वार काम के मदहारी व प्रसाद की अद्वितीय भूमिरूप पुरुष में ध्यान द्वारा प्रवेश करता है, उसे क्रूरकाय रोग और कटक कैसे सता सकते हैं ? हे देव, न आपमें कोप का आवेग है, और किसी के प्रति प्रसन्नता, एव आपका चित्त परम उपेक्षा से व्याप्त है। इतने पर भी भुवन मात्र आपकी आज्ञा के वश है, और आपमें सामीप्य मात्र से वैर का अपहार हो जाता है, ऐसा भुवनोत्कृष्ट प्रभाव आपको छोड़कर और किन्हीं में है ? इस स्तोत्र पर एक स्वोपज्ञ टीका, एक श्रुतसागर वृत्त टीका व एक अन्य टीका मिलती है, तथा जगत्कीर्ति वृत्त प्रतोद्यापन का भी उल्लेख मिलता है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक स्तोत्र लिखे गये हैं, जिनकी सख्या सैकड़ों पर पहुँच जाती है, और जिनकी कुछ न कुछ छन्द-योजना, अनाकार व भक्तिभाव सबधी अपनी अपनी विशेषता है। इनमें से कुछ के नाम ये हैं (१) वप्पमट्टिकृत मग्ग्वती स्तोत्र (६वीं शती) (२) भूपालकृत जिनचतुर्विंशतिका, (३) हेमचन्द्र कृत वीतराग स्तोत्र (१३वीं शती), (४) आशाधर कृत सिद्धगुण स्तोत्र (१३वीं शती) स्वोपज्ञ टीका सहित, (५) धर्मघोष कृत यमक स्तुति व चतुर्विंशति जिनस्तुति (६) जिनप्रभ सूरि कृत चतुर्विंशति जिनस्तुति (१४वीं शती), (७) मुनिसुन्दर कृत जिन स्तोत्र रत्नकोष (१४वीं शती), (८) सोम-तिलक कृत सर्वज्ञ स्तोत्र, (९) कुमारपाल, (१०) सोमप्रभ, (११) जयानन्द, और (१२) रत्नाकर कृत पृथक् पृथक् 'साधारण जिन स्तोत्र', (१३) जिन वल्लभ कृत नदीश्वर स्तवन (१४) शान्तिचन्द्रगणि (१६वीं शती) कृत 'भूपभजिनस्तव' व 'अजितशान्ति स्तव' आदि। धर्मसिंह कृत सरस्वती भक्तामर स्तोत्र तथा भाव-रत्न कृत नेमिभक्तामर स्तोत्र विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनकी रचना भक्तामर स्तोत्र पर से समस्यापूर्ति प्रणाली द्वारा हुई है, और इनमें क्रमशः सरस्वती व नेमि तीर्थंकर की स्तुति की गई है।

प्रथमानुयोग—प्राकृत पुराण

जैनागम के परिचय में कहा जा चुका है कि बारहवें श्रुताग दृष्टिवाद के पाँच भेदों में एक भेद प्रथमानुयोग था, जिसमें अरहत व चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया था। यही जैन कथा साहित्य का आदि

स्तोत्र माना जाता है। चौथे श्रुताक समवायाग के भीतर २४६ से २७५ वें सूत्र तक जो कुलकरो, तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवों वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों का वर्णन आया है, उसका भी ऊपर निर्देश किया जा चुका है। समवायाग के उस वर्णन की अपनी निराली ही प्राचीन प्रणाली है। वहाँ पहले जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल में चौबीसों तीर्थंकरों के पिता, माता, उनके नाम, उनके पूर्वभव के नाम, उनकी जिविकाओं के नाम, निष्क्रमण भूमियाँ, तथा निष्क्रमण करने वाले अन्य पुरुषों की मर्यादा, प्रथम भिक्षादाताओं के नाम, दीक्षा से प्रथम आहार ग्रहण का कालान्तर, चैत्यवृक्ष व उनकी ऊँचाई तथा प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्यनी, इन सबकी नामावलियाँ मात्र क्रम से दी गई हैं। तीर्थंकरों के पश्चात् १२ चक्रवर्तियों के पिता, माता, स्वयं चक्रवर्ती और उनके स्त्रीरत्न क्रमशः गिनाये गये हैं। तत्पश्चात् ६ बलदेव और ६ वासुदेवों के पिता, माता, उनके नाम, उनके पूर्वभव के नाम व धर्माचार्य, वासुदेवों की निदान भूमियाँ और निदान कारण (स० २६३), इनके नाम गिनाये गये हैं। विशेषता केवल बलदेवों और वासुदेवों की नामावली में यह है कि उनसे पूर्व उत्तम पुरुष, प्रधान पुरुष, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी कान्त, सीम्य, सुमग आदि कोई सी से भी ऊपर विशेषण लगाये गये हैं। तत्पश्चात् इनके प्रतिशत्रुओं (प्रतिवासुदेव) के नाम दिये गये हैं। इसके पश्चात् भविष्य काल के तीर्थंकर आदि गिनाये गये हैं। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त नामावलियों में त्रैलोक्य पुरुषों का वृत्तान्त दिया गया है, तथापि उससे पूर्व १३२वें सूत्र में उत्तम पुरुषों की संख्या ५४ कही गई है, ६३ नहीं, अर्थात् ६ प्रतिवासुदेवों को उत्तम पुरुषों में सम्मिलित नहीं किया गया।

यतिवृषभ कृत तिलोय पण्णसि के चतुर्थ महा अधिकार में भी उक्त महापुरुषों का वृत्तान्त पाया जाता है। इस अधिकार में की गाथा ४२१ से ५०६ तक चौदह मनुओं या कुलकरो का उल्लेख करके क्रमशः १४११वीं गाथा तक उनका वही वर्णन दिया गया है जो ऊपर बतलाया जा चुका है। किन्तु विशेषता यह है कि यहाँ अनेक बातों में अधिक विस्तार पाया जात है, जैसे—तीर्थंकरों की जन्मतिथियाँ और जन्मनक्षत्र, उनके वशों का निर्देश, जन्मान्तराल आयुप्रमाण, कुमारकाल, उत्सव, शरीर वर्ण, राज्यकाल चिह्न, राज्य पद, वैराग्य कारण व भावना, दीक्षा स्थान, तिथि, काल व नक्षत्र और वन तथा उपवासों के नाम-निर्देश, दीक्षा के पूर्व की उपवास-संख्या, पारणा के समय नक्षत्र और स्थान, केवलज्ञान का अन्तरकाल, समोसरण की रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन (गाथा ७१० से ८३३ तक), यक्ष-यक्षिणी केवल-काल गणधरो की संख्या, ऋद्धियों के भेद, ऋषियों की संख्या, सात गण, आर्यिकाओं की संख्या,

मुख्य आविकाओं के नाम, श्रावकों की मर्यादा, मुक्ति की तिथि, ज्ञान व नष्ट तथा नाश में मुक्त हुए जीवों की मर्यादा, मुक्ति में पक्ष का योग-काल, मुक्त होते समय के आसन अनुवृद्ध केवनियों की मर्यादा, अनुत्तर जानेवानों की मर्यादा, मुक्तिप्राप्त यति-गणों की मर्यादा, मुक्ति-प्राप्त शिष्यगणों का मुक्तिकाल स्वर्ग-प्राप्त शिष्यों की मर्यादा, भाव श्रमणों की मर्यादा आदि, और अंतिम तीर्थंकरों का मुक्तिकाल और परस्पर अन्तराल एवं तीर्थ-प्रवर्तन काल । यह सब विस्तार १२७८वीं गाथा में समाप्त होकर तत्पश्चात् वक्रवर्तियों का विवरण प्रारम्भ होता है, जिसमें उनके शरीरोत्सेध, आयु, कुमारकाल, मङ्गलक-काल, दिग्विजय, विभव, राज्यकाल, संयमकाल और परान्तर प्राप्ति (पुनर्जन्म) का वर्णन गाथा १४१० तक किया गया है । इसके पश्चात् वलदेव, वासुदेव और उनके प्रतिपदुषो (प्रतिवासुदेवों) के नामों के अतिरिक्त वे क्रिम-क्रिम तीर्थंकर के तीर्थ में हुए इमका निर्देश किया गया है, और फिर उनके शरीर-प्रमाण आयु-कुमारकाल और मङ्गलक काल, तथा शक्ति, धनुष आदि मात महारत्नों व मुमल आदि चार रत्नों के उल्लेख के पश्चात् गाथा १४३६ में कहा गया है कि समस्त वलदेव निदान रहित होने से मरण के पश्चात् ऊर्ध्वगामी व मम नारायण निदान सहित होने में अधोगामी होते हैं । यह गाथा कुछ शाब्दिक हेर-फेर के साथ वही है जो समवायाग के २६३ वें सूत्र के अन्तर्गत आई है । इसके पश्चात् उनके मोक्ष, स्वर्ग व नरक गतियों का विशेष उल्लेख है । गा० १४३७ में यह निर्देश किया गया है कि अन्तिम वलदेव, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता, ब्रह्म-स्वर्ग को गये हैं, और अगले जन्म में वे कृष्ण तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त होंगे । इसके पश्चात् ११ रुद्र, ६ नारद और २४ कामदेव, इनका वृत्तांत गा० १४३६ से १४७२वीं गाथा तक दिया गया है । और तदनन्तर दुषम काल का प्रवेश, अनुवृद्ध केवली, १४ पूर्वधारी, १० पूर्वधारी, ११ अगधारी, आचार्यग के धारक, इनका काल-निर्देश करते हुए, शक्र राजा की उत्पत्ति, उसके वंश का राज्यकाल, गुप्तो और चतुर्मुख के राज्यकाल तक महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष तक की परम्परा, तथा दूसरी और महावीर निर्वाण की रात्रि में राज्याभिषिक्त हुए अवन्तिराज पालक, विजयवश, मुरुण्ड वंश, पुण्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र, गन्धर्व, नरवाहन, भृत्यान्ध और गुप्तवंश तथा कल्कि चतुर्मुख के राज्यकाल की परम्परा द्वारा वीर-निर्वाण से वही १००० वर्ष का वृत्तान्त दिया गया है । वस यही पर तिलोप पण्णति का पौराणिक व ऐतिहासिक वृत्तांत समाप्त होता है (गा० १४७६-१५१४) ।

जैन साहित्य में महापुरुषों के चरित्र को नवीन काव्य शैली में लिखने का

प्रारम्भ विमलसूरि ने किया। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में आदि काव्य वाल्मीकि कृत रामायण माना जाता है, उसी प्रकार प्राकृत का आदि काव्य भी विमलसूरि कृत पञ्चमचरिय (पद्मचरितम्) है। इस काव्य के अन्त की प्रशस्ति में इसके कर्ता व रचना-काल का निर्देश पाया जाता है। यहाँ कहा गया है कि स्व-समय और पर-समय अर्थात् अपने धर्म तथा अन्यधर्म के ज्ञायक रोहू नामके आचार्य हुए। उनके शिष्य थे नाइल कुलवशी विजय, और विजय के शिष्य विमलसूरि ने पूर्वगत में से नारायण और सीरि (बलदेव) के चरित्र सुनकर इस काव्य की रचना की, जिसकी समाप्ति महावीर के सिद्ध होने के उपरान्त दुपमाकाल के ५३० वर्ष व्यतीत होने पर हुई। त्रिलोक-प्राप्ति आदि ग्रन्थों के अनुसार वीर निर्वाण से ३ वर्ष ८ मास और १ पक्ष व्यतीत होने पर दुपमाकाल का प्रारम्भ हुआ (ति० प० ४, १४७४)। अब यदि हम पहले कहे अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ की कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मानते हैं, तो पञ्चमचरिय की समाप्ति का काल आसाढ शुक्ल पूर्णिमा सन् ७ ई० सिद्ध होता है। किन्तु कुछ विद्वान्, जैसे जैकोबी, ग्रन्थ रचना के इस काल को ठीक नहीं मानते, क्योंकि एक तो ग्रन्थ की भाषा अधिक विकसित है, और दीनार, लग्न आदि ऐसे शब्द आये हैं जो यूनान से लिये गये प्रतीत होते हैं। दूसरे उसमें कुछ ऐसे छन्दों का उपयोग हुआ है, जिनका आविष्कार सम्भवतः उस समय तक नहीं हुआ था। अतः विद्वान् इसका रचना-काल तीसरी चौथी शती ई० अनुमान करते हैं। यथार्थतः ये मत बहुत कुछ काल्पनिक व अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित हैं। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई प्रमाण मम्मूख नहीं लाया जा सका, जिसके कारण ग्रन्थ में निर्दिष्ट समय पूर्णतः असिद्ध किया जा सके। यह बात अवश्य है कि इसकी भाषा में हमें महाराष्ट्री प्राकृत का प्रायः निखरा हुआ रूप दिखाई देता है, और महाराष्ट्री के विकास का काल लगभग ई० की दूसरी शताब्दी माना जाता है। दूसरी यह बात भी चिन्तनीय है कि जैन साहित्य में अन्य कोई इस शैली का प्राकृत काव्य छठी-सातवीं शती से पूर्व का नहीं मिलता।

पञ्चमचरिय के कर्त्ता ने अपने न्य विषयक आदि स्त्रोतों के विषय में यह सूचित किया है कि उन्होंने नारायण और बलदेव (लक्ष्मण और राम) का चरित्र पूर्वगत में से सुना था (उ० ११८, गा० ११८)। यद्यपि पूर्वों के प्राप्त परिचय में कथात्मक साहित्य का उल्लेख नहीं पाया जाता, तथापि १२वें दृष्टिवाद के भेदों में प्रथमानुयोग और पूर्वगत, दोनों साथ साथ निर्दिष्ट हैं। पञ्चमचरिय में यह भी कहा गया है कि जो पञ्चचरित पहले नामावली निबद्ध और आचार्य, परम्परागत था,

उसे उन्होंने अनुपूर्वी से सक्षेप में कहा है (१, ८) । यहा स्पष्टतः कर्ता का सकेत उन नामावली-निबद्ध चरित्रों से है, जो समवायाग व तिलोपपण्णति में पाये जाते हैं । वे नामावलिया यथार्थतः स्मृति-सहायक मात्र हैं । उनके आधार से विशेष कथानक मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा में अवश्य प्रचलित रहा होगा, और इसी का उल्लेख कर्ता ने आचार्य-परम्परागत कहकर किया है । जिन सूत्रों के आधार पर यह गायत्रीत्मक काव्य रचा गया है, उनका निर्देश ग्रन्थ के प्रथम उद्देश में किया गया है । कवि को इस ग्रन्थ रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी भी सूचना ग्रन्थ में पाई जाती है । श्रेणिक राजा ने गौतम के सम्मुख अपना यह सन्देह प्रकट किया कि वानरो ने अतिप्रबल राक्षसों का कैसे विनाश किया होगा ? क्या सचमुच रावण आदि राक्षस और मासभक्षी थे ? क्या सचमुच रावण का भाई कुम्भकर्ण छह महीने तक लगातार सोता था ? और निद्रा से उठकर भूखवश हाथी और भैंसे निगल जाता था ? क्या इन्द्र सग्राम में रावण से पराजित हो सका होगा ? ऐसी विपरीत बातों से पूर्ण रामायण कवियों द्वारा रची गई है, क्या यह सच है ? अथवा तथ्य कुछ अन्य प्रकार है ? श्रेणिक के इस सन्देह के समाधानार्थ गौतम ने उन्हें यथार्थ रामायण का कथानक कहकर सुनाया (२, ३) । इस कथन से स्पष्ट है कि पञ्चमचरिय के लेखक के सम्मुख वाल्मीकि कृत रामायण उपस्थित थी और उसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने पूर्व साहित्य व गुरु परम्परा से प्राप्त कथा-सूत्रों को पल्लवित करके प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया ।

पञ्चमचरिय में स्वयं कर्ता के कथनानुसार सात अधिकार हैं । स्थिति, वशोत्पत्ति, प्रस्थान, रण, लवकुश (लवणाकुश) उत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव । ये अधिकार उद्देशों में विभाजित हैं, जिनकी संख्या ११८ है । समस्त रचना प्राकृत गायत्री में है, किन्तु उद्देशों के अन्त में भिन्न भिन्न छन्दों का भी प्रयोग किया गया है । रचना प्रायः सर्वत्र सरल, धारावाही कथा-प्रधान है, किन्तु यत्र-तत्र उपमा आदि अलंकारों, सूक्तियों व रस-भावात्मक वर्णनों का भी समावेश पाया जाता है । इन विशेषताओं के द्वारा उसकी शैली भाषाभेद होने पर भी संस्कृत के रामायण महाभारत आदि पुराणों की शैली से मेल रखती है । इसमें काव्य का वह स्वरूप विकसित हुआ दिखाई नहीं देता जिसमें अलंकारिक वर्णन व रस-भाव-निरूपण प्रधान, और कथा भाग गौण हो गया है । प्रथम २४ उद्देशों में मुख्यतः विद्याघर और राक्षस वशों का विवरण दिया गया है । राम के जन्म से लेकर, उनके लका से लौटकर राज्याभिषेक तक अर्थात्, रामायण का मुख्य भाग २५ से ८५ तक के ६१ उद्देशों में वर्णित है । ग्रन्थ के शेष भाग में सीता-निर्वासन (उद्देश ९४), लवणकुश-उत्पत्ति, देश-

विजय व समागम, पूर्व भवों का वर्णन आदि विस्तार से करके अन्त में राम की केवलज्ञान की उत्पत्ति, और उनकी निर्वाण-प्राप्ति के साध ग्रन्थ समाप्त होता है। यहाँ राम का कथानक कई बातों में वाल्मीकि रामायण से अपनी विशेषता रखता है। यहाँ हनुमान सुग्रीव आदि वानर नहीं, किन्तु विद्याधर थे, जिनका ध्वज चिह्न वानर होने के कारण वे वानर कहलाने लगे। रावण के दशमुख नहीं थे, किन्तु उसके गले में पहनाये गये हार के मणियों में प्रतिबिम्बित नौ अन्य मुखों के कारण वह दशमुख कहलाया। सीता यथार्थतः जनक की ही औरस कन्या थी, और उसका एक भाई भामडल भी था। राम ने बबरो द्वारा किये गये आक्रमण के समय जनक की सहायता की, और उसी के उपलक्ष्य में जनक ने सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय किया। सीता के भ्राता भामडल को उसके वचन में ही विद्याधर हर ले गया था। युवक होने पर तथा अपने मच्चे माता पिता से अपरिचित होने के कारण उसे सीता का चित्रपट देखकर उस पर मोह उत्पन्न हो गया था, और वह उसी से अपना विवाह करना चाहता था। इसी विरोध के परिहार के लिये धनुष-परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें राम की विजय हुई। दशरथ ने जब वृद्धत्व आया जान राज्यभार से मुक्त हो, वैराग्यधारण करने का विचार किया, तभी गभीर-स्वभावी भरत को भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार अपने पति और पुत्र दोनों के एक साथ वियोग की आशंका से भयभीत होकर कैकेयी ने अपने पुत्र को गृहस्थी में बाधे रखने की भावना से उसे ही राज्य पद देने के लिये दशरथ से एकमात्र वर मांगा, और राम, दशरथ की आज्ञा से नहीं, किन्तु स्वेच्छा से वन को गये। इस प्रकार कैकेयी को किसी दुर्भावना के कलक से बचाया गया है। रावण के आधिपत्य को स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकराकर बालि स्वयं अपने लघु भ्राता सुग्रीव को राज्य देकर प्रवृजित हो गया था, राम ने उसे नहीं मारा। रावण को यहा ज्ञानी और व्रती चित्रित किया गया है। वह सीता का अपहरण तो कर ले गया, किन्तु उसने उसकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार करने का कभी विचार या प्रयत्न नहीं किया, और प्रेम की पीड़ा से वह घुलता रहता। जब स्वयं उसकी पत्नी मदीवरी ने रावण के सुधारने का दूसरा कोई उपाय न देख, सच्ची पत्नी के नाते उसे बलपूर्वक भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लेने का सुझाव दिया, तब उसने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैंने किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी समोग न करने का व्रत ले लिया है, जिसे मैं कभी भंग न करूँगा। रावण के स्वयं अपने मुख से इस व्रत के उल्लेख द्वारा कवि ने न केवल उसके चरित्र को ऊँचा उठाया है, किन्तु सीता के अरूपड पातिष्ठत का भी एक निरसदेह

प्रमाण उपस्थित कर दिया है। रावण की मृत्यु यहा राम के हाथ से नहीं, किन्तु लक्ष्मण के हाथ से कही गई है। राम के पुत्रों के नाम यहा लवण और अकुश पाये जाते हैं। इस प्रकार की अनेक विशेषताएँ इस कथानक में पाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य कथा को अधिक स्वाभाविक बनाना, और मानव चरित्र को सभी परिस्थितियों में उचा उठाये रखना प्रतीत होता है। कथानक के बीच में प्रसंगवश नाना अवान्तर कथाएँ व धर्मोपदेश भी गुथे हुए हैं। पउमचरिय के अतिरिक्त विमलसूरि की और कोई रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई, किन्तु शक सवत ७०० (ई० सन् ७७८) में बनी कुवलयमाला में उसके कर्ता उद्यो-तनसूरि ने कहा है कि—

बुहयण-सहस्स-वद्वयं हरिवंसुत्पत्ति-कारयं पढमं ।

वंदामि वंदियं पि ह्रु हरिवंस चेव विमलपयं ॥

अर्थात् मैं सहस्त्रों बुधजनों के प्रिय हरिवंशोत्पत्ति के प्रथम कारक अर्थात् रचयिता विमलपद हरिवंश की ही वन्दना करता हूँ। इस उल्लेख पर से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः विमलसूरि ने हरिवंश-कथारमक ग्रन्थ की भी रचना की थी।

ऊपर कहा जा चुका है कि समवायाग सूत्र में यद्यपि नामावलियाँ समस्त त्रेसठ शलाका पुरुषों की निबद्ध की गई हैं, तथापि उनमें से ६ प्रतिवासुदेवों को छोड़कर शेष ५४ को ही उत्तमपुरुषों कहा है। इन्हीं ५४ उत्तमपुरुषों का चरित्र शीलाकाचार्य ने अपने 'चउपन्नमहापुरिस-चरिय' में किया है, जिसकी रचना वि० स० ६२५ ई०-सन् ८८८ में समाप्त हुई। यह ग्रन्थ प्राकृत गद्य में व यत्र तत्र पद्यों में रचा गया है। तीर्थंकरों व चक्रवर्तियों का चरित्र यहा पूर्वोक्त नामावलियों के आधार से जैन परम्परानुसार वर्णन किया गया है। किन्तु विशेष तुलना के लिये यहा राम का आख्यान ध्यान देने योग्य है। अधिकांश वर्णन तो संक्षेप से विमलसूरि कृत पउमचरिय के अनुसार ही है, किन्तु कुछ बातों में उल्लेखनीय भेद दिखाई देता है। जिस रावण की भगिनी को पउमचरिय में सर्वत्र चन्द्रनखा कहा गया है, उसका नाम यहा सूर्पनखा पाया जाता है। पउमचरिय में रावण ने लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद करके राम को धोखा देकर सीता का अपहरण किया, किन्तु यहा स्वर्णमयी मायाभृग का प्रयोग पाया जाता है। पउमचरिय में बालि स्वयं सुग्रीव को राज्य देकर प्रवृजित हो गया था, किन्तु यहा उसका राम के हाथ से वध हुआ कहा गया है। यहा सीता को अपहरण के पश्चात् सम्बोधन करने वाली त्रिजटा का उल्लेख आया है, जो पउमचरिय में नहीं है। इन भेदों से सुस्पष्ट है कि शीलाक की रचना में बाल्मीकि कृत रामायण का प्रभाव अधिक पडा है, यद्यपि ग्रन्थ के अन्त में

शीलाक ने स्पष्टतः कहा है कि राम और लक्ष्मण का चरित्र जो पउमचरिय में विस्तार से वर्णित है, उसे उन्होंने संक्षेप से कहा है।

भद्रेश्वर कृत 'कहावलि' में त्रैसठ महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। भद्रेश्वर अभयदेव के गुरु थे। अभयवेद के शिष्य आषाढ का समय लगभग ११६१ ई० पाया जाता है, अतएव यह रचना १२ वीं शती के प्रारम्भ की सिद्ध होती है। समस्त रचना प्राकृत गद्य में लिखी गई है, केवल यत्र तत्र पद्य पाये जाते हैं। ग्रन्थ में कोई अध्यायी का विभाग नहीं है, किन्तु कथाओं का निर्देश 'रामकहा भण्णइ' 'वाणारिकहा भण्णइ' इत्यादि रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ में रामायण की कथा विमलसूरि कृत 'पउमचरिय' के ही अनुसार है। जो थोड़ा-बहुत भेद यत्र-तत्र पाया जाता है, उसमें विशेष उल्लेखनीय सीता के निर्वासन का प्रसंग है। सीता गर्भवती है और उसे स्वप्न हुआ है कि वह दो पराक्रमी पुत्रों को जन्म देगी। सीता के इस सौभाग्य की बात से उसकी सपत्नियों को ईर्ष्या उत्पन्न होती है उन्होंने सीता के साथ एक छल किया। उन्होंने सीता से रावण का चित्र बनाने का आग्रह किया। सीता ने यह कहते हुए कि मैंने उसके मुखादि अंग तो देखे नहीं, केवल उसके पैरों का चित्र बना दिया। इसे उन सपत्नियों ने राम को दिखाकर कहा कि सीता रावण में अनुरक्त हो गई है, और उसी की चरण-बदना किया करती है। राम ने इस पर जब तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तब उन सपत्नियों ने जनता से यह अपवाद फैला दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप राम सीता का निर्वासन करने के लिये विवश हुए। रावण के चित्र का वृत्तान्त हेमचन्द्र ने अपने त्रिशष्टिशला कापुरुषचरित में भी निबद्ध किया है।

प्राकृत में तीर्थंकर चरित्र—

शीलाक कृत 'चउपन्नमहापुरिसचरिय' के पश्चात् आगामी तीन चार ज्ञात-जिद्यों में नाना तीर्थंकरों के चरित्र प्राकृत में कहीं पद्यात्मक, कहीं गद्यात्मक और कहीं मिश्रित रूप से काव्यशैली में लिखे गये। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ नाथ पर अभयदेव के शिष्य वर्द्धमान सूरि ने मन् ११०३ ई० में ११००० श्लोक प्रमाण आदिणाह-चरिय की रचना की। पाँचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का चरित्र १२ वीं शती के मध्य में विजयसिंह के शिष्य मोमत्तम द्वारा लगभग ६००० श्लोकों में रचा गया। छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का चरित्र देवसूरि द्वारा १३ वीं शती में रचा गया। सातवें तीर्थंकर पर लक्ष्मण गणिकृत 'सुपासणाह-चरिय' एवं सुविस्तृत और उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जो वि० म० ११६६ में समाप्त हुई है। इसमें लगभग ७० पद्य अपभ्रंश के भी समाविष्ट पाये जाते हैं। आठवें तीर्थंकर

चन्द्रप्रभ पर यमोदेव कृत (म० ११७८) तथा श्रीचन्द्र के शिष्य हरिभद्रकृत (म० १२०३), ११ वें श्रेयाम पर अजितनिह कृत और १२ वें चासूपूज्य पर चन्द्रप्रभ कृत चरित्र-ग्रन्थ पाये जाते हैं। १४ वें तीर्थंकर अनन्तनाथ या चरित्र नेमिचन्द्र द्वारा वि० म० १०१३ में लिखा गया। १६ वें तीर्थंकर शान्तिनाथ का चरित्र देवचन्द्र मूरि द्वारा वि० म० ११६० में तथा दूसरा मुनिभद्र द्वारा वि० म० १३५३ में लिखा गया। देवमूरि कृत रचना लगभग १२००० श्लोक प्रमाण हैं। १६ वें मल्लिनाथ तीर्थंकर के चरित्र पर दो रचनाएँ मिलती हैं, एक श्रीचन्द्र मूरि के शिष्य हरिभद्र द्वारा नवदेवगणि की गहायता से, और दूसरी जिनेश्वर मूरि द्वारा। १२ वीं शती में ही २० वें तीर्थंकर मुनिमुक्ता का चरित्र श्रीचन्द्र द्वारा लगभग ११००० या शायों में लिखा गया। २२ वें नेमिनाथ पर भी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, एक मलधारी हेमचन्द्र कृत, दूसरी जिनेश्वर मूरि कृत वि० म० ११७५ की, और तीसरी रत्नप्रभ मूरि कृत वि० म० १२२३ की। २३ वें तीर्थंकर पांडुरंगनाथ का चरित्र अमरदेव के प्रशिष्य देवमूरि द्वारा वि० म० ११६८ में रचा गया। रचना गद्य-पद्य मिश्रित है। अन्तिम तीर्थंकर पर 'महावीरचि-रय' नामक तीन रचनाएँ (प्रका० अम-दावाद १६४५) उपलब्ध हैं, एक मुमति वाचक के शिष्य गुणचन्द्र गणिकृत, दूसरी देवेन्द्रगणि अपर नाम नेमिचन्द्र, और तीसरी देवमूरि मूरिकृत। इन सबमें प्राचीन महावीर चरित्र आचाराग व कल्पमूत्र में पाया जाता है। कल्पमूत्र में वर्णित चरित्र अपनी काव्यात्मक शैली में ललितविस्तर में वर्णित बुद्धचरित में मिलता है। यह रचना भद्रबाहु कृत कही जाती है।

उक्त ममस्त रचनाओं की भाषा व शैली प्रायः एक सी है। भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है, किन्तु कहीं कहीं गौरसेनी की प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। शैली प्रायः पौराणिक है, किन्तु कवि की प्रतिभानुसार उनमें छंद, अलंकार, रस-भाव आदि काव्य गुणों का तरतम भाव पाया जाता है। प्रत्येक रचना में प्रायः चरित्रनायक के अनेक पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है, जो ग्रन्थ के एक तृतीय भाग से कहीं अर्द्ध-भाग तक पहुँच गया है। शेष में भी उपाख्यानों और उपदेशों की बहुलता पाई जाती है। नायक के चरित्र वर्णन में जन्म-नगरी की शोभा, माता-पिता, का वैभव, गर्भ और जन्म समय के देव-कृत अतिशय, कुमार-क्रीडा और शिक्षा-दीक्षा, प्रवृत्तियाँ और तपस्या की कठोरता, परिपक्वता और उपसर्गों का सहन, केवलज्ञानोत्पत्ति, समवशरण-रचना धर्मोपदेश, देश-प्रदेश-विहार, और अन्ततः निर्वाण, इनका वर्णन कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार कहीं सरल रूप में और कहीं कल्पना, लालित्य और अलंकार से भरपूर जाता है।

प्राकृत मे विशेष कथाग्रन्थ-पद्यात्मक—

तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त प्राकृत मे अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमे किसी व्यक्तिविशेष के जीवन-चरित्र द्वारा जैनधर्म के किसी विशेष गुण, जैसे सयम, उपवास पूजा, विधि-विधान, पात्र-दान आदि का माहात्म्य प्रकट किया गया है। ये रचनाएँ अपनी शैली व प्रमाणादि की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त की जा सकती है। एक वे ग्रन्थ हैं जिनमे प्राकृत पद्यात्मक रचनाएँ ही पाई जाती हैं, एवं जिनमे छंद, अलंकार आदि का भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। अतएव इन्हें हम प्राकृत काव्य कह सकते हैं। दूसरी वे रचनाएँ हैं जिनमे मुख्यतः प्राकृत गद्य शैली में किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृत्तान्त कहा गया है। तीसरे प्रकार के ग्रन्थ हैं जो बहुधा कथाकोप के नाम से प्रकट किये गये हैं, और जिनमे कहीं पद्य, और कहीं मिश्रित रूप से अपेक्षा कृत संक्षेप में धार्मिक स्त्री-पुरुषों के चरित्र वर्णित किये गये हैं।

सबसे अधिक प्राचीन प्राकृत काव्य पादलिप्तसूरि कृत तरंगवती कथा का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों, जैसे अनुयोगद्वारसूत्र, कुवलयमाला, तिलकमजरी आदि में मिलता है। 'विसेसनिशीह चूर्णि,' में नरवाहनदत्त की कथा को लौकिक व तरंगवती और भगधसेना आदि कथाओं को लोकोत्तर कहा गया है। हाल-कृत गाथा-सप्तशती में पादलिप्त कृत गाथाओं का सकलन पाया जाता है। प्रभाचन्द्र कृत प्रभावक-चरित्र में (१३ वां शती) पादलिप्तसूरि का जीवनवृत्त पाया जाता है, जिसमें उनके विद्याधर कुल व नागहरित्त गुरु का उल्लेख है। इन उल्लेखों पर से इस रचना का काल ई० सन् ५०० से पूर्व सिद्ध होता है। दुर्भाग्यवत् यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु लगभग १५ वीं शती में वीरभद्र के शिष्य नैमिचन्द्र ने इसका संक्षेप तरंगलोला नाम से १६४३ गाथाओं में प्रस्तुत किया है, जो प्रकाश में आ चुका है। (नैमिविज्ञान ग्रन्थमाला वि० सं० २०००)। इसका जर्मन में प्रोफेसर लायमन द्वारा, तथा गुजराती में नरसिंह भाई पटेल द्वारा किये हुए अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। तरंगलोलाकार ने स्पष्ट कहा है कि तरंगवती कथा देशी-वचनात्मक, बड़ी विशाल और विचित्र थी, जिसमें सुन्दर कुलकों, कहीं गहन युगलो और कहीं दुर्गम षट्कलो का प्रयोग हुआ था। वह विद्वानों के ही योग्य थी, जनसाधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते थे। अतएव उस रचना की गाथाओं को संक्षेपरूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उक्त कथा का लोप न हो। इस कथा में तरंगवती नामकी एक साध्वी जब भिक्षा के लिये नगर में गई तब एक सेठानी ने उसके रूप से आकृष्ट होकर उसका जीवन-वृत्तान्त पूछा। साध्वी ने बतलाया कि जब वह युवती थी, तब एक चकवा पक्षी को देखकर उसे अपने पूर्व जन्म

वृत्तान्त ११ के परिच्छेद ने प्रारम्भ होता है। उनमें पूर्व हस्तनापुर के मेठ धनदत्त का घटनापूर्ण वृत्तान्त, और अन्ततः श्रीदत्ता ने विवाह, और उनी घटनाचक्र के बीच विद्याधार चित्रवेग और रत्नमाला, तथा चित्रगति और प्रियगुमजरी के प्रेमाख्यान समाविष्ट हैं। प्रायः समस्त रचना गाथा छन्द में है, किन्तु यत्र-तत्र अन्य नाना छन्दों का प्रयोग भी हुआ है। कवि प्रतिभावान् है, और समस्त रचना बड़े मर्म और भावपूर्ण वर्णनों में भरी हुई है। प्राकृतिक दृश्यों, पृथ्वीजन्म व विवाहादि उत्सवों, प्रातः व राध्या, तथा यत्र एव मरीचक आदि के वर्णन बड़े कलापूर्ण और रोचक हैं। नृत्यादि के वर्णनों में हस्तिना की ममरादित्य तथा की छाप दिखाई देती है।

महेन्द्र गूरि रचित 'गणपचर्मोद्धार' की रचना का समय ई० सन् १०१५ में पूर्व अनुमान किया जाता है। इन रचना में स्वतन्त्र १० कथाएँ समाविष्ट हैं, जिनके नाम हैं—(१) जयनेन, (२) नद, (३) भद्रा, (४) वीर, (५) कमल, (६) गुणानुराग, (७) विमल, (८) छरण, (९) देवी, और (१०) भविष्य-दत्त। प्रथम और अन्तिम कथाएँ कोई पाँच-पाँच ही गाथाओं में, और बीच कोई १२५ गाथाओं में समाप्त हुई है। इस प्रकार समस्त गाथाओं की मध्या लगभग २००० है। दसों कथाएँ जानपचमी व्रत का माहात्म्य दिखाने के लिये लिखी गई हैं। कथाएँ बड़ी सुन्दर, मर्म और धारावाही रीति से वर्णित हैं। यथा-स्थान रसों और भावों एवं लोकोक्तियों का भी अच्छा समावेश किया गया है, जिनमें इस रचना को काव्य पद प्राप्त होता है।

हेमचन्द्र कृत 'कुमारपाल चरित' आठ सर्गों में समाप्त हुआ है। हेमचन्द्र का जन्म वि० म० ११४५ में और स्वर्गवास म० १२२६ में हुआ। अतएव इसी बीच प्रस्तुत काव्य का रचना-काल आता है। कुमारपाल हेमचन्द्र के समय गुजरात के चालुक्यवशी नरेश थे, और उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपनी अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। हेमचन्द्र ने अपना एक महान् शब्दानुशासन लिखा है, जिसके प्रथम भाग अध्यायों में संस्कृत के एवं अन्तिम अष्टम अध्याय में प्राकृत के व्याकरण का सूत्रों द्वारा स्वयं अपनी वृत्ति सहित निरूपण किया है। इसी व्याकरण के नियमों के उदाहरणों के लिये उन्होंने द्वयाश्रय काव्य की रचना की है, जिसमें एक और कुमारपाल नरेश के वंश का काव्य की रीति से वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ अपने सम्पूर्ण व्याकरण के सूत्रों के उसी क्रम से उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में अट्ठाईस सर्ग हैं, जिनमें प्रथम २० सर्गों कुमारपाल के वंश व पूर्वजों का इतिहास, और संस्कृत व्याकरण के उदाह-

के उन्माद से उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया, और उसे अपना अन्तिम आख्यान सुनाने की चुनौती दी। खड्गपान ने प्रमग मिलाकर कहा कि उसके जो वस्त्र हवा में उड़ गये थे, व उसके चार नौकर भाग गये थे, आज उसकी पहचान में आ गये। तुम चारों ने ही मेरे सेवक हो, और मेरे उन्ही वस्त्रों को पहने हुए हो। यदि यह सत्य है, तो मेरी चाकरी स्वीकार करो, और यदि यह असत्य है, तो सबको भोजन कराओ। तब सब धूर्तों ने उसे अपनी प्रधान नायिका स्वीकार कर लिया, और उसने स्वयं सब धूर्तों को भोजन कराना स्वीकार कर लिया। फिर वह शमशान में गई और वहाँ से एक तत्काल मृतक बालक को लेकर नगर में पहुँची। एक धनी सेठ से उसने सहायता मागी और उसे उत्तेजित कर दिया। उसके नौकरो द्वारा ताड़ित होने पर वह चिल्ला उठी कि मेरे पुत्र को तुम लोगो ने मार डाला। सेठ ने उसे धन देकर अपना पीछा छुड़ाया। उस धन से खड्गपान ने सब धूर्तों को आहार कराया। यह रचना भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अद्वितीय है, और पुराणों की अतिरजित घटनाओं की व्याख्यात्मक कड़ी आलोचना है। इसी के अनुकरण पर अपभ्रंश में हरिषेण और श्रुतकीर्ति कृत, तथा संस्कृत में अमितगति कृत धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थों की रचना हुई। (प्रका० बम्बई, १९४४)।

जिनेश्वर सूरि के शिष्य घनेश्वर सूरि कृत 'सुरसुन्दरी-चरित' १६ परिच्छेदों में, तथा ४००० गाथाओं में समाप्त हुआ है। इसकी रचना चन्द्रावती नगरी में वि० स० १०९५ में हुई थी। सुरसुन्दरी कुशाग्रपुर के राजा नरवाहनदत्त की पुत्री थी। वह पढलिखकर बड़ी विदुषी युवती हुई। बुद्धिला नामक परिव्राजिका ने उसे नास्तिकता का पाठ पढ़ाना चाहा, किन्तु सुरसुन्दरी के तर्क से पराजित और रुठ होकर उसने उज्जैन के राजा शत्रुजय को उसका चित्रपट दिखाकर उभाड़ा। शत्रुजय ने उसके पिता से विवाह की माग की, जो अस्वीकार कर दी गई। इस कारण दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ गया। इसी बीच वैताढ्य पर्वत के एक खेचर ने सुरसुन्दरी का अपहरण कर लिया, और उसे लेजाकर एक कदलीशृङ्ग में रक्खा। सुरसुन्दरी ने आत्मघात की इच्छा से विष-फल का भक्षण किया। दैवयोग से उसी बीच उसका सच्चे प्रेमी मकरकेतु ने वहाँ पहुँच कर उसकी रक्षा की, तथा वहाँ से जाकर उसने शत्रुजय का भी वध किया। किन्तु एक वैरी विद्याधर ने स्वयं उसका अपहरण कर लिया। बड़ी कठिनाईयों और नाना घटनाओं के पश्चात् सुरसुन्दरी और मकरकेतु का पुनर्मिलन और विवाह हुआ। दीर्घ काल तक राज्य भोगकर दोनों ने दीक्षा ली एवं केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। यथार्थतः नायिका का नाम व

वृत्तान्त ११ वें पन्तिगेर ने प्रारम्भ होता है। इनमें पूर्ण हस्तनापुन के गेठ वनदत्त का घटनापूर्ण वृत्तान्त, और अन्ततः श्रीरत्ता ने विवाह, और उन्नी एटनाचक्र के बीच विद्याधार चित्रेण और मनमाना तथा निपमति जोन प्रियगुमजरी के प्रमाणान नमाविष्ट है। प्रायः समस्त रचना गाथा रस में है किन्तु यग-नग अन्य नाना रसों का प्रयोग भी हुआ है। कवि प्रतिभावादी है, और समस्त रचना बड़े गान और भावपूर्ण वर्णनों में भरी हुई है। प्राकृतिक दृश्यों, पृथक्त्व व विद्यादि उत्पत्तियों, प्रातः व संध्या, तथा गन एव मगराने प्रादि के वर्णन बड़े मनोहारी और रोचक हैं। नत्वारि के वर्णना में दृग्भित्त की नमरादित्य तथा की रूप दिशाई होती है।

महेन्द्र ने 'जानपचमीवहा' की रचना का समय ई० स० १०१५ में पूर्वं अनुमान किया जाता है। इन रचना में न्यूनतम १० गणों समाविष्ट हैं, जिनके नाम हैं—(१) जगन्मन, (२) नद, (३) भद्रा, (४) बीर, (५) कमल, (६) गुणानुराग, (७) विमल, (८) घरण, (९) देवी, और (१०) मणिध्व-दत्त। प्रथम और अन्तिम कथाएँ तोई पाँच-पाँच गी गाथाओं में, और बीच कोई १२५ गाथाओं में समाप्त हुई हैं। इस प्रकार समस्त गाथाओं की संख्या लगभग २००० है। इसमें कथाएँ जानपचमी व्रत का माहात्म्य दिखाने के लिये लिखी गई हैं। कथाएँ बड़ी सुन्दर, गहन और धारावाही रीति में वर्णित हैं। यथा-स्थान रसों और भावों एवं लोकोक्तियों का भी अच्छा समावेश किया गया है, जिनमें इस रचना को काव्य पद प्राप्त होता है।

हेमचन्द्र कृत 'कुमारपाल चरित' आठ गणों में समाप्त हुआ है। हेमचन्द्र का जन्म वि० स० ११४५ में और स्वर्गवास स० १२२६ में हुआ। अतएव इसी बीच प्रस्तुत काव्य का रचना-काल आता है। कुमारपाल हेमचन्द्र के समय गुजरात के चालुक्यवंशी नरेश थे, और उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपनी अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। हेमचन्द्र ने अपना एक महान ण्वदानुशासन लिखा है, जिसके प्रथम भाग अध्यायों में संस्कृत के एवं अन्तिम अष्टम अध्याय में प्राकृत के व्याकरण का सूत्रों द्वारा स्वयं अपनी वृत्ति सहित निरूपण किया है। इसी व्याकरण के नियमों के उदाहरणों के लिये उन्होंने द्वयाश्रय काव्य की रचना की है, जिसमें एक और कुमारपाल नरेश के वंश का काव्य की रीति से वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ अपने सम्पूर्ण व्याकरण के सूत्रों के उसी क्रम से उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में अट्ठाईस सर्ग हैं, जिनमें प्रथम २० सर्गों में कुमारपाल के वंश व पूर्वजों का इतिहास, और संस्कृत व्याकरण के उदाह-

रण हैं। शेष ८ सर्गों में राजा कुमारपाल का चरित्र, और प्राकृत व्याकरण के उदाहरण हैं। यही भाग कुमारपाल-चरित के नामसे प्रसिद्ध है। इसके प्रथम ६ तथा सातवें सर्ग की ६२ वीं गाथा तक प्राकृत व्याकरण के आदि से लेकर चौथे अध्याय के २५६ वें सूत्र तक प्राकृत सामान्य के उदाहरण आये हैं। फिर आठवें सर्ग की पाँचवीं गाथा तक मागधी, ११ वीं तक पंशाची, १३ वीं तक चूलिका पंशाची, और तत्पश्चात् सर्ग के अन्तिम ८३ वें पद्य तक अपभ्रंश के उदाहरण दिये गये हैं। कथा की दृष्टि से प्रथम सर्ग में अनहिलपुर व राजा कुमारपाल की प्रातः क्रिया का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में राजा के व्यायाम, कुजरारोहण, जिन-मंदिरगमन, पूजन व गृहागमन का वर्णन है। तीसरे सर्ग में उद्यानक्रीडा का व चौथे में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। पाचवें में वर्षा, हेमन्त और शिशिर ऋतुओं का, छठवें में चन्द्रोदय का, सातवें में राजा के स्वप्न व परमार्थ-चिन्तन का, तथा अष्टम सर्ग में सरस्वती देवी द्वारा उपदेश दिये जाने का वर्णन है। इस प्रकार काव्य में कथामाग प्रायः नहीं के बराबर है, किन्तु उक्त विषयों का वर्णन विशद और सुविस्तृत है। काव्य और व्याकरण की उक्त आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति बड़ा दुष्कर कार्य है। इस कठिन कार्य में कुछ कृत्रिमता और बोझलपन आ जाना भी अनिवार्य है; और इसे हेमचन्द्र ने अपनी इस कृति में बड़ी कुशलता से निवाहा है। इसकी उपमा संस्कृत साहित्य में एक भट्टीकाव्य में पाई जाती है, जिसमें कथा के साथ पाणिनीय व्याकरण के उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु उसमें वह पूर्णता और क्रम-बद्धता नहीं है जो हमें हेमचन्द्र की कृति में मिलती है। (प्रका० पूना, १९३६)

प्राकृत में एक और कुमारपाल-चरित पृथ्वीचन्द्र सूरि के शिष्य हरिश्चन्द्र कृत भी पाया जाता है, जो ६५४ श्लोक प्रमाण है।

वीरदेव गणि कृत 'महीपाल कहा' लगातार १८०० गाथाओं में पूर्ण हुई है। अन्त में कवि ने अपना इतना परिचय मात्र दिया है कि वे चन्द्र गच्छ के देवभद्र सूरि, उनके शिष्य सिद्धसेन सूरि, उनके शिष्य मुनिचन्द्र सूरि के शिष्य थे। उन्होंने अपने को पंडिततिलक उपाधि से विभूषित किया है। इस आचार्य-परम्परा का पूरा परिचय तो कहीं मिलता नहीं, तथापि एक प्रतिमा-लेख में देवभद्र सूरि के शिष्य सिंहसेन सूरि का उल्लेख आता है, जिसमें स० १२१३ का उल्लेख है (पट्टा० समु० पृ० २०५)। सम्भव है सिंहसेन और सिद्धसेन के पढ़ने में भ्राति हुई हो और वे एक ही व्यक्ति के नाम हो। इस आधार पर प्रस्तुत रचना का काल ई० १२ वीं शती अनुमान किया जा सकता है। इसी ग्रन्थ का संस्कृत रूपान्तर चरित्र सुन्दर कृत संस्कृत 'महीपाल-चरित्र' में मिलता है, जिसका रचनाकाल १५ वीं शती का मध्य भाग अनुमान किया जाता है।

उज्जैनी के राजा नरसिंह ने अपने ज्ञानी और विनोदी मित्र महीपाल को देश से इस कारण निर्वासित कर दिया कि वह अपना पूरा समय राजा की सेवा में न बिताकर, कुछ काल के लिये कलाओं की उपासना के हेतु अन्यत्र चला जाता था। निर्वासित महीपाल ने नाना द्वीपों व नगरों का परिभ्रमण किया, अपने कोशल, विज्ञान व चातुर्य से नाना राजाओं व सेठों को प्रसन्न कर बहुत सा धन प्राप्त किया व अनेक विवाह किये। लौटकर आने पर पुन वह राजा का कृपा-पात्र बना, और अन्त में दोनों ने मुनि-उपदेश सुनकर वैराग्य धारण किया। सम्पूर्ण कथा गाथा छंद में वर्णित है, और महीपाल के बला व चातुर्य के उपाख्यानों से भरपूर है। कथा-प्रसंग कहीं बहुत नहीं टूटने पाया। भाषा सरल, धारावाही है। सरल अलंकारों व सूक्तियों का समुचित प्रयोग दिखाई देता है। (प्रका० अमदाबाद, वि० सं० १९६८)

देवेन्द्रसूरि कृत 'सुदसणाचरिय' का दूसरा नाम 'शकुनिका-विहार' भी है। कर्ता ने अपने विषय में कहा है कि वे चित्रापालक गच्छ के भुवनचन्द्र गुरु, उनके शिष्य देवभद्र मुनि, उनके शिष्य जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे। उनके एक गुरु-भ्राता विजयचन्द्र सूरि भी थे। तपागच्छ पट्टावली के अनुसार उक्त देवभद्र आदि मुनि वस्तुपाल मंत्री के सम-सामयिक थे, एव वि० सं० १३२३ में देवभद्र सूरि ने विद्यानंद को सूरि पद प्रदान किया था। अतएव इसी वर्ष के लगभग प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल सिद्ध है। ग्रन्थ १६ उद्देशों में समाप्त हुआ है, जिनमें स्वयं ग्रन्थकार के अनुसार समस्त गाथाओं की संख्या ४००२ है, और धनपाल, सुदर्शन, विजयकुमार, शीलवती, अश्वावबोध, भ्राता, धात्रीसुत और धात्री, ये ८ अधिकार हैं। सुदर्शना सिंहलद्वीप में श्रीपुर नगर के राजा चन्द्रगुप्त और रानी चन्द्रलेखा की पुत्री थी। पद लिखकर वह बड़ी विदुषी और कलावती निकली। एकवार उसने राजसभा में ज्ञाननिधि पुरोहित के मत का खंडन किया। धर्मभावना से प्रेरित हो वह भृगुकच्छ की यात्रा पर आई, और यहाँ उसने मुनिसुव्रत तीर्थंकर का मंदिर तथा शकुनिका विहार नामक जिनालय निर्माण कराये, और अपना शेष जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत किया। सुदर्शना का यह चरित्र हिरण्यपुर के सेठ धनपाल ने रैवतक गिरि की वन्दना से लौटकर अपनी पत्नी धनश्री को सुनाया था, जैसा कि उसने रैवतक गिरि में एक किन्नरी के मुख से सुना था। कथा में प्रसंगवश उक्त पुरुष-स्त्रियों तथा नाना अन्य घटनाओं के रोचक वृत्तान्त समाविष्ट है। दसवें उद्देश में ज्ञान व चरित्र के उदाहरण रूप मरुदेवी का तथा उनके पुत्र ऋषभप्रभु का चरित्र वर्णित है। उसी प्रकार नाना धार्मिक नियमों और उनके आदर्श दृष्टान्तों के वर्णन कथा के बीच गुंथे हुए हैं। यत्र-तत्र कवि ने अपना रचना-चातुर्य भी प्रदर्शित किया है। १

उद्देश में धनपाल ने नैमोश्वर की स्तुति पहले संस्कृत गद्य में की है जो समास प्रचुर है, और फिर एक ऐसे अष्टक स्तोत्र द्वारा जिसके प्रत्येक पद्य का एक चरण संस्कृत में, और दूसरा चरण प्राकृत में रचा गया है। शिक्षात्मक उक्तियों व उपमाओं से तो समस्त रचना भरी हुई है। (प्रका० अमदावाद, वि० स० १९८६)।

देवेन्द्रसूरि कृत कृष्णचरित्र ११६३ गाथाओं में पूर्ण हुआ है। यथार्थतः यह रचना कर्ता के श्राद्धदिनकृत्य नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत दृष्टान्त रूप से आई है; और वही से उद्धृत कर स्वतन्त्र रूप में प्रकाशित की गई है। (रतनपुर, मालवा, १९३८)। इसमें वसुदेव के पूर्वजों के वर्णन से प्रारम्भ कर क्रमशः वसुदेव के जन्म, भ्रमण, कृष्णजन्म, कस-वध, द्वारिका-निर्माण, प्रद्युम्न-हरण, पांडव और द्रौपदी, जरासघ-युद्ध, नेमिनाथ-चरित्र, द्रौपदी-हरण, द्वारिका-दाह, बलदेव-दीक्षा, नेमिनिर्वाण और कृष्ण के भावी तीर्थंकरत्व का वर्णन किया गया है। वसुदेव-भ्रमण के वृत्तान्त में प्रसंगवश चारुदत्त और वसन्तसेना का उल्लेख भी आया है। समस्त कथा का आधार वसुदेव हिंदी एवं जिनसेन कृत हरिवंश-पुराण है। रचना आद्यन्त कथा-प्रधान है।

रत्नशेखर सूरि कृत श्रीपालचरित्र में १३४२ गाथाएँ हैं। ग्रन्थ के अन्त में कहा गया है कि इसका सकलन वज्रसेन गणघर के पट्ट शिष्य, व प्रभु हेममिलक सूरि के शिष्य रत्नशेखर सूरि ने किया, और उनके शिष्य हेमचन्द्र साधु ने वि० स० १४२८ में इसको लिपिबद्ध किया। यह कथा सिद्धचक्र के माहात्म्य को प्रकट करने के लिये लिखी गई है। उज्जैनी की राजकुमारी मदनसुन्दरी ने अपने पिता की दी हुई समस्या की पूर्ति में अपना यह भाव प्रकट किया कि प्रत्येक को अपने पुण्य-पाप के अनुसार सुख-दुःख प्राप्त होता है, इसमें दूसरे व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं। पिता ने इसे पुत्री का अपने प्रति कृतघ्नता-भाव समझा, और क्रुद्ध होकर उसका विवाह श्रीपाल नामक कुष्ठरोगी से कर दिया। मदन-सुन्दरी ने अपनी पति-भक्ति तथा सिद्ध-चक्र पूजा के प्रभाव से उसे अच्छा कर लिया, और श्रीपाल ने नाना देशों का भ्रमण किया, तथा खूब धन और यश कमाया। ग्रन्थ के बीच-बीच में अनेक अपभ्रंश पद्य भी आये हैं, व नाना गद्य छंदों में स्तुतियाँ निबद्ध हैं। रचना आदि से अन्त तक रोचक है।

जिनमाणव्य कृत कुस्मापुस्त-चरित्र छोटी सी कथा है जो १८५ गाथाओं में पूर्ण हुई है। कवि ने अपने गुरु का नाम हेमविमल प्रगट किया है। अतएव तपा-गच्छ पट्टावली के अनुसार वे १६ वीं सदी में हुए पाये जाते हैं। महावीर तीर्थंकर ने अपने उपदेश में दान, तप, शील, और भावना, इन चार धर्मों के

भेदो मे भावना धर्म का आदर्श उदाहरणकुम्भापुत्र का दिया, तथा इन्द्रभूति के पूछने पर उसका वृत्तान्त सुनाया । पूर्व जन्म मे वह दुर्लभ नाम का राजपुत्र था, जिसे एक यक्षिणी अपने पूर्व जन्म का पति पहचान कर पाताल लोक मे ले गई । वह अपनी अल्पायु समझकर दुर्लभ धर्मध्यान मे लग गया, और दूसरे जन्म मे राजगृह का राजकुमार हुआ । शास्त्र-श्रवण द्वारा उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, और वह ससार से विरक्त हो गया । तथापि माता-पिता को शोक न हो, इस विचार से प्रवृजित न होकर घर मे ही रहा, और भावकेवली होकर मोक्ष गया । पूर्वभव-वर्णन मे मनुष्य जीवन की चिन्तामणि के समान दुर्लभता के उदाहरण रूप एक आख्यान कहा गया है, जिसमे एक रत्नपरीक्षक पुरुष ने चिन्तामणि पाकर भी अपनी असावधानी से उसे समुद्र मे खो दिया । रचना सरल और सुन्दर है । (प्रका० पूना, ५६३०) ।

इन प्रकाशित पद्यात्मक प्राकृत कथाओ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक रचनाएँ जैन शास्त्र भंडारो की सूचियों मे उल्लिखित पाई जाती है, जिनमे जिनेश्वर सूरि कृत निर्वाण लीलावती का उल्लेख हमे अनेक ग्रंथो मे मिलता है । विशेषत धनेश्वर कृत 'सुरसुन्दरी चरिय' (वि० स० १०६५) मे उसे अति सुललित, प्रसन्न, श्लेषात्मक व विविधालंकार-शोभित कहा गया है । दुर्भाग्यत इस ग्रंथ की प्रतिया दुर्लभ हो गई है, किन्तु उसका संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर ६००० श्लोको मे जिनरत्न (१३ वीं शती) कृत पाया जाता है, जबकि मूल ग्रन्थ के १८००० श्लोक प्रमाण होने का उल्लेख मिलता है ।

प्राकृत कथाएं-गद्य-पद्यात्मक—

जैन कथा-साहित्य अपनी उत्कृष्ट सीमा पर उन रचनाओ मे दिखाई देता है । जो मुख्यतः गद्य मे, व गद्य-पद्य मिश्रित रूप मे लिखी गई हैं, अतएव जिन्हें हम चम्पू कह सकते हैं । इनमे प्राचीनतम ग्रन्थ है वसुदेव हिंडी, जो सौ लम्बको मे पूर्ण हुआ है । ये लम्बक दो भागो मे विभक्त हैं । प्रथम खण्ड मे २६ लम्बक हैं, और वह लगभग ११००० श्लोक-प्रमाण है । इसके कर्ता सधदासगणि वाचक हैं । दूसरे खण्ड मे ७१ लम्बक १७००० श्लोक प्रमाण है और इसके कर्ता धर्मसेन गणि है । ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित नहीं है, तथापि जिनभद्रगणि ने अपनी विशेषणवती मे इसका उल्लेख किया है, जिससे इसका रचना-काल छठवीं शती से पूर्व सिद्ध होता है । इस ग्रन्थ का अभी तक केवल प्रथम खण्ड ही प्रकाश मे आया है । इसमे भी १६ और २० वें लम्बक अनुपलब्ध हैं तथा २८ वां अपूर्ण पाया जाता है । अधकवृष्णि के पुत्रो मे जेठे समुद्र विजय और सबसे

छोटे चतुर्दश थे। समुद्र विजय के राजा होने पर वसुदेव नगर में घूमा करते थे, किन्तु इनके अनिष्ट रूप व कला-प्रावीण्य के कारण नगर में अनर्थ होते देख, राजा ने इनका बाहर जाना रोक दिया। इस पर वसुदेव गुप्त रूप से घर से निकलकर देश-विदेश भ्रमण करने लगे। इस भ्रमण में उन्हें नाना प्रकार के काट भी हुए व अनेक लोमहर्षक घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनके वैचित्र्य के वर्णन से सारा ग्रन्थ भरा हुआ है। प्रमगवश इसमें महाभारत, रामायण एवं अन्य विविध आख्यान आये हैं। यह ग्रंथ लुप्त वृहत्कथा के आधार व आदर्श पर रचित अनुमान किया जाता है। भाषा, साहित्य, इतिहास आदि अनेक दृष्टियों से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है।

हरिमद्र कृत समरादित्य-कथा (८ वीं शती) में ९ 'भव' नामक प्रकरण हैं, जिनमें क्रमशः परस्पर विरोधी दो पुरुषों के साथ साथ चलने वाले ९ जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ की उत्पत्तिका में मगलाचरण के पश्चात् कथावस्तु को दिव्य, दिव्य-मानुष के भेद में तीन प्रकार का बतलाया गया है। कथा वस्तु चार प्रकार की कथाओं द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है-अर्थ, काम, धर्म और सकीर्ण; जिनके अधम, मध्यम और उत्तम, ये तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। ग्रन्थकर्ता ने प्रस्तुत रचना को दिव्य-मानुष वस्तुगत धर्म-कथा कहा है, और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित आठ चरित्र-संग्रहणी गाथाएँ उद्धृत की हैं, जिनमें नायक-प्रतिनायक के नौ भवांतरों के नाम, उनका परस्पर सम्बन्ध, उनकी निवाम-नगरियाँ एवं उनके मरण के पश्चात् प्राप्त स्वर्ग-नरको के नाम दिये गये हैं। अन्तिम भव में नायक समरादित्य मोक्षगामी हुआ और प्रतिनायक गिरिसेन अनन्त ससार-भ्रमण का भागी। प्रथम भव में ही इनके परस्पर वैर उत्पन्न होने का कारण यह बतलाया गया है कि राजपुत्र गुणसेन पुरोहित-पुत्र ब्राह्मण अग्नि-शर्मा की कुरूपता की हसी उड़ाया करता था, जिससे विरक्त होकर अग्नि शर्मा ने दीक्षा ले ली, और मासोपवास सयम का पालन किया। गुणसेन राजा ने तीन बार उसे आहार के लिये आमन्त्रित किया, किन्तु तीनों बार विशेष कारणों से मुनि को बिना आहार लौटना पड़ा, जिससे क्रुद्ध होकर उसने मन में यह ठान लिया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो मैं जन्म-जन्मान्तर में इस राजा को क्लेश दूँ। इसी निदान-बद्ध के कारण उसकी उत्तरोत्तर अधोगति हुई, जब तक कि अन्त में उसे सम्बोधन नहीं हो गया। इन नौ ही भवों का वर्णन प्रतिभाशाली लेखक ने बड़ी उत्तम रीति से किया है, जिसमें कथा-प्रसंगों, प्राकृतिक वर्णनों व भाव-चित्रण द्वारा कथानक को श्रेष्ठ रचना का पद प्राप्त हुआ है।

उद्योतन सूरि कृत कुचनयमाला की रचना ग्रन्थ के उल्लेखानुसार ही प्राक म० ७०० (ई० म० ३७८) में जावानिपुर (जानीर-राजरायन) में हुई थी। लेखक ने अपना विषय दाक्षिण्यचिह्न भी प्रगट किया है। चरित-नायिका कुचनयमाला के वैचित्र्यपूर्ण जीवनचरित्र में गुम्फा नामा प्रकार के उपाख्यान, घटनाएँ, सामाजिक व वैयक्तिक चित्रण, इन कृति की अपनी विशेषताएँ हैं, जिनकी सम-तोल ग्रन्थ पाना कठिन है। प्राकृत नाया के नाना देवी रूप व धर्मियों के प्रचुर उदाहरण इन ग्रन्थ में मिलते हैं। लेखक का ध्येय अपनी कथाओं द्वारा क्रोधादि कषायों व दुर्मतिनाशों के उपरिणाम चित्रित करना है। घटना-वैचित्र्य व उपाख्यानों की प्रचुरता में यह समुद्र-हिंटी के समान है। यथाख्यान अपनी प्रीति धीली में वह मुखधु और बाण की मस्त्रुत रनचाओ में समता रखती है। नमरादित्य कथा का भी रचना में बहुत प्रभाव दिखाई देता है। स्वयं कर्ता ने हरिभद्र को अपना सिद्धान्त व न्याय का गुग माना है, तथा उनकी नमरगियका (नमरादित्य) कथा का भी उल्लेख किया है।

देवेन्द्रगणि कृत रत्नचूडरायचरित्य में कर्ता ने अपनी गुरु-परम्परा देवसूरि में लेकर उद्योतन सूरि द्वि० तक बतलाई है, और फिर कहा कि वे स्वयं उद्योतन सूरि के शिष्य उपाध्याय अम्बदेव के शिष्य थे जिनका नाम नेमिचन्द्र भी था। उन्होंने यह रचना छटिल पदनिवेश में प्रारम्भ की थी, और चङ्गावलि पूरी में समाप्त की थी। नेमिचन्द्र अपर नाम देवेन्द्र गणि, ने अपनी उत्तराध्ययन टीका वि० म० ११२६ में तथा महावीर-चरित्य वि० ११४० में लिखे थे। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना इसी समय के लगभग की सिद्ध होती है। कथा में राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम गणधर ने कचनपुर के बकुल नामक माला-कार के ऋषभ भगवान की पुष्प चढ़ाने के फलस्वरूप गजपुर में कमलसेन राजा के पुत्र रत्नचूड की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाया। रत्नचूड ने एक मदोन्मत्त गज का दमन किया, किन्तु वह एक विधाघर निकला, और राजकुमार का अपहरण कर ले गया। रत्नचूड ने नाना प्रदेशों का भ्रमण किया, विचित्र अनुभव प्राप्त किये, अनेक सुन्दरियों में विवाह किया, और ऋद्धि प्राप्त की, जिसका वर्णन बड़ा रोचक है। अन्त में वे राजधानी में लौट आये, और मुनि का उप-देश पाकर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए मरणोपरान्त स्वर्गगामी हुए। कथा में अनेक उपाख्यानों का समावेश है। यह कथा 'नायाधम्मकहा' में सूचित देव-पूजा आदि के धर्मफल के दृष्टान्त रूप रची गई है। (प्रका० अमदावाद, १९४२)

कालकाचार्य की कथा सबसे प्राचीन निशीथचूणि, आवश्यक चूणि वृहत्कल्प भाष्य आदि श्रद्धामागधी आगम की टीकाओं में पाई जाती है। इस पर स्वतंत्र

रचनाएँ भी बहुत लिखी गई हैं। जैन ग्रन्थावलि में प्राकृत में विनयचन्द्र, भावदेव जयानदि सूरि, धर्मप्रम देवकल्लोल व महेश्वर, तथा संस्कृत में कीर्तिचन्द्र और समयसुन्दर कृत कालकाचार्य कथाओं का उल्लेख किया गया है। किन्तु इन सबमें प्राचीन, और साहित्यिक दृष्टि से अधिक सुन्दर कृति देवेन्द्रसूरि कृत कथानक-प्रकरण-वृत्ति में समाविष्ट पाई जाती है। इसका रचना काल वि० स० ११४६ है। कालक एक राजपुत्र थे, किन्तु गुणाकर मुनि के उपदेश से वे मुनि हो गये। उनकी छोटी बहन सरस्वती भी आर्यिका हो गई। उस पर उज्जैनी का राजा गर्दमिल्ल मोहित हो गया, और उसने उसे पकड़वाकर अपने अन्त पुर में रक्खा। राजा को समझाकर अपनी बहन को छुड़ाने के प्रयत्न में असफल होकर कालकाचार्य शक देश को गये, और गर्दमिल्ल को पकड़कर देश से निर्वासित कर दिया गया। कालकाचार्य ने सरस्वती को पुनः समय में दीक्षित कर लिया। उज्जैन में एक राजवंश स्थापित हो गया, जिसका उज्जैन राजा विक्रमादित्य ने करके अपना सवत् चलाया। कथा में आगे चलकर कालकाचार्य ने भरुकच्छ और वहाँ से प्रतिष्ठान की ओर विहार करने का वृत्तान्त है। उनकी राजा सातवाहन से भेंट हुई, और उनके अनुरोध से उन्होंने भाद्रपद शुक्ला ४ से पयुषण मनाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि भाद्रपद शुक्ला ५ को इन्द्रमहोत्सव मनाया जाता था। अपने शिष्यों का सम्बोधन करते हुए अन्त में कालकाचार्य ने सलेखना विधि से स्वर्गवास प्राप्त किया। इस कथा में शको के आक्रमण और तत्पश्चात् उनके विक्रमादित्य द्वारा मूलोच्छेदन के वृत्तान्त में बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है। (प्रका० अमदाबाद, १९४६)

सुमतिसूरि कृत जिनदत्ताख्यान में कर्ता ने अपना इतना ही परिचय दिया कि पांडिच्छय गच्छ के कल्पद्रुम श्री नेमिचन्द्र सूरि हुए जिन्हें श्री सर्वदेव सूरि ने उत्तम पद पर स्थापित किया। उनके शिष्य सुमति गणि ने यह जिनदत्त महर्षि चरित्र रचा। ग्रन्थ का रचना काल निश्चित नहीं है, तथापि एक प्राचीन प्रति में उसके अनहिलपाटन में स० १२४६ में लिखाये जाने का उल्लेख है, जिससे ग्रन्थ की रचना उससे पूर्व होनी निश्चित है। कथानायक सेठ छूतक्रीडा में अपना सब धन खोकर विदेश यात्रा को निकल पड़ा। धधिपुर में राजकन्या श्रीमती को व्याधि-मुक्त करके उससे विवाह किया। समुद्र यात्रा में उसे एक अन्य व्यापारी ने समुद्र में गिरा दिया, और वह एक फलक के सहारे तट पर पहुँचा। वहाँ से रथनूपुर चक्रवाल में पहुँचकर वहाँ की राजकन्या से विवाह किया। अन्त में वह पुनः चम्पानगर को लौट आया, और वहाँ

की राजकन्या रतिसुन्दरी ने भी विवाह किया। तत्पश्चात् अनेक मुख भोगकर उसने दीक्षा धारण कर ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया। गद्य और पद्य दोनों में भाषा सुपरिमाजित पाई जाती है, और यत्र तत्र काव्य गुण भी दिखाई देते हैं।

एक और जिनदत्ताख्यान नामक रचना पूर्वोक्त ग्रन्थ के साथ ही प्रकाशित हुई है (वम्बई, १८५३), जिसमें कर्ता का नाम नहीं मिलता। कथानक पूर्वाक्त प्रकार ही है, किन्तु उमकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। पूर्वोक्त कृति में यह प्राचीन हो, तो आश्चर्य नहीं। इसमें जिनदत्त का पूर्वज अन्त में वर्णित है, प्रारम्भ में नहीं। इसकी हस्तलिखित प्रति में उसके चित्रकूट में भणिमद्र यति द्वारा स० ११८६ में लिखे जाने का उल्लेख है।

रयणसेहरीकहा के कर्ता जिनहर्षगणि ने स्वयं कहा है कि वे जयचन्द्र मुनि के शिष्य थे, और उन्होंने यह कथा चित्रकूट नगर में लिखी। ग्रन्थ की पाटन भंडार की हस्तलिखित प्रति वि० स० १५१२ की है, अतएव रचना उससे पूर्व की होनी निश्चित है। यह कथा मावत्सरिक, चातुर्मासिक एव-चतुर्दशी, अष्टमी आदि पर्वानुष्ठान के दृष्टान्त रूप लिखी गई है। रतनपुर का राजा किन्नरो से रत्नावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसपर मोहित हो गया। इस सुन्दरी का पता लगाने उनका भ्राता निकला। एक सघन वन में पहुँचकर उसकी एक यक्ष-कन्या से भेंट हुई, जिसके निर्देश से वह एक जलते हुए घूपकण्ड में कूदकर पाताल में पहुँचा और उम यक्ष-कन्या को विवाह। यक्ष ने रत्नावती का पता बतलाया कि वह सिंहल के राजा जयसिंह की कन्या है। यक्ष ने उसे अपने विद्यावन से सिंहल में पहुँचा भी दिया। वहाँ वह योगिनी के वेष में रत्नावती से मिला। रत्नावती ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब उसे अपना पूर्व मृग-जन्म का पति मिलेगा, तभी वह उसमें विवाह करेगी। योगिनी ने भविष्य का विचार कर बतला दिया कि उसका वही पति उसे शीघ्र ही काददेव के मंदिर में द्यूतक्रीडा करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार रत्नावती को तैयार कर वह उसी यक्ष-विद्या द्वारा अपने राजा के पास पहुँचा, और उसे साथ लाकर काम-देव के मंदिर में सिंहल राजकन्या से उसकी भेंट करा दी। दोनों में विवाह हो गया। एक बार जब वे दोनों गीत काव्य कथादि विनोद में आसक्त थे, तब एक भ्राता राजा के हाथ पर आ बैठा, और एक शुकी रानी के हाथ पर। सृष्ट की वाणी से राजा ने जान लिया कि वह कोई विशेष धार्मिक प्राणी है। विद्वत्तापूर्ण वार्त्तालाप करते हुए शुक्र और शुकी दोनों मूर्च्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक महाशानी मुनि ने राजा को बतलाया कि वे उसके पूर्व पुरुष थे, जो अपना व्रत खण्डित करने के पाप से पक्षियोंनि उत्पन्न हुए थे। उस पाप

से मुक्त होकर अब वे घरणेन्द्र और पद्मावती रूप देव-देवी हुए हैं। राजा रत्नशेखर और रानी रत्नावली धर्मपालन में उत्तरोत्तर दृढ़ होते हुये अन्त में मरकर स्वर्ग में देव-देवी हुए।

इस कथानक का विशेष महत्व यह है कि वह हिन्दी के सुप्रसिद्ध काव्य जायसी कृत पद्मावत की कथा का मूलाधार सिद्ध होता है। यहाँ नायक रत्न-शेखर है, तो वहाँ रत्नसेन, नायिका दोनों में सिंहल की राजकुमारी है, परस्पर प्रेमासक्ति का प्रकार भी वही है। यहाँ मन्त्री जोगिनी बनकर सिंहल जाता है, तो वहाँ स्वयं नायक ही जोगी बनता है। दोनों में मिलने का स्थान देवालय है। तोता भी दोनों कथाओं में आता है, यद्यपि जायसी ने इसका उपयोग कथा के आदि से ही किया है। रत्नशेखरी के कर्ता चित्रकूट (चित्तौड़) के थे, और जायसी के नायक ही चित्तौड़ के राजा थे। रत्नशेखरी में राजा द्वारा कलिंग-राज को जीतने का उल्लेख है, पद्मावत में कलिंग से जोगियों का जहाज रवाना होता है। दोनों कथानकों का रूपक व रहस्यात्मक भाग बहुत कुछ मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल शेरशाह सुलतान के समय में होने से उक्त रचना से पीछे तो सिद्ध होता ही है, क्योंकि शेरशाह का राज्य ई० सन् १५४० में प्रारम्भ हुआ था।

जम्बूसामिचरित्त उपर्युक्त समस्त प्राकृत चरित्रों से अपनी विशेषता रखता है, क्योंकि उसकी रचना ठीक उसी प्रकार की अर्धमागधी प्राकृत में उसी गद्य-शैली से हुई है जैसी आगमों की, यहाँ तक कि वर्णन के संक्षेप के लिये यहाँ भी तदनुसार ही 'जाव', 'जहा' आदि का उपयोग किया गया है। इस पर से यह रचना बलभी वाचना काल (५वीं शती) के आसपास की प्रतीत होती है, जैसा कि सम्पादक ने अपने 'प्रवेशद्वार' में भी अनुमान किया है, (प्र० भावनगर, वि० २००४)। किन्तु ग्रन्थ के अन्त में जो एक गाथा में यह कहा गया है कि इसे विजयदया सूरिश्चर के आदेश से जिनविजय ने लिखा है, उस पर से उसका रचनाकाल वि० स० १७८५ से १८०९ के बीच अनुमान किया गया है, क्योंकि तपागच्छ पट्टावली के अनुसार ६४ वें गुरु विजयादया सूरि का वही समय है। किन्तु संभव है यह उल्लेख ग्रन्थ की प्रतिलिपि कराने का हो, ग्रन्थ रचना का नहीं, विशेषतः जबकि ग्रन्थ के अन्त की पुष्पिका में पुनः अलग से उसके लिखे जाने का काल स० १८१४ निर्दिष्ट है। यदि आगे खोजशोध द्वारा अन्य प्राचीन प्रतियों के बल से यही रचनाकाल सिद्ध हो तो समझना चाहिये कि १८ वीं शती में आगम शैली से यह ग्रन्थ लिखकर उक्त लेखक ने एक असाधारण कार्य किया।

कथानायक जम्बूस्वामी महावीर तीर्थंकर के साक्षात् शिष्य थे, और उनके

निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् तक जीवित रहे। जैन आगम की परम्परा में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपलब्ध द्वादशाग का बहुभाग सुधर्म स्वामी द्वारा उन्हीं को उपदिष्ट किया गया है। प्रस्तुत रचनानुसार जम्बू का जन्म राजगृह में हुआ था। उनकी वैराग्य-वृत्ति को रोकने के लिये उनके आठ विवाह किये गये, तथापि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती ही गई। उन्होंने अपनी पत्नियों का सवोधन कर, और उनकी समस्त तकों व युक्तियों का खडन कर दीक्षा ले ली, यहां तक कि जो प्रभव नामक बड़ा डाकू उनके घर में चोरी के लिये घुसा था, वह भी चुपचाप उनका उपदेश सुनकर ससार से विरक्त हो गया।

एक और जम्बूचरिय महाराष्ट्री प्राकृत में है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसके कर्ता नाइलगन्धीय गुणपाल है, जो संभवतः वे ही हैं जिनके प्राकृत ऋषिदत्ता चरित्र का उल्लेख जैनग्रन्थावली में पाया जाता है, और उसका रचना काल वि० स० १२६४ अंकित किया गया है। यह जम्बूचरित्र सोलह उद्देशों में पूर्ण हुआ है। मुख्य कथा व अवान्तर कथाएँ भी प्रायः वे ही हैं जो पूर्वोक्त कृति में भी अपेक्षाकृत संक्षेप रूप में पाई जाती हैं। पद्मसुन्दर कृत जम्बूचरित अकबर के काल में स० १६३२ में रचा गया मिला है।

गुणचन्द्र सूरि कृत णरविक्कमचरिय यथार्थतः ग्रन्थकार की पूर्वोक्त रचना 'महावीरचरिय' में से उद्धृत कर पृथक् रूप से संस्कृत छाया सहित प्रकाशित हुआ है (नेमि विज्ञान ग्र० मा० २० वि० स० २००८)। छत्ता नगरी के जित-शत्रु राजा के पुत्र नन्दन को उपदेश देते हुए पोटिल स्थाविर ने विषयासक्ति में धर्मोपदेश द्वारा प्रवृज्या धारण करने वाले राजा नरसिंह और उसके पुत्र नरवाहनदत्त का चरित्र वर्णन किया। कथा के गद्य और पद्य दोनों भाग रचना की दृष्टि से प्रौढ और काव्य गुणों से युक्त हैं।

इनके अतिरिक्त इसी तकार की अन्य अनेक प्राकृत रचाये उपलब्ध हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं। इनमें से कुछ के नाम इस तकार हैं—विजयसिंह कृत भुवनसुन्दरी (१०वीं शती), वर्धमान कृत मनोरमाचरिय (११वीं शती), ऋषिदत्ता चरित (१३वीं शती) प्रद्युम्नचरित, मलयसुन्दरी कथा, नर्मदासुन्दरी कथा, घन्यसुन्दरी कथा, और नरदेव कथा। (देखिये जैन ग्रन्थावली)

प्राकृत कथाकोष—

धर्मोपदेश के निमित्त लघु कथाओं का उपदेश श्रमण-परम्परा में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। द्वादशाग आगम के णायाधम्मकहाओं में

इसका एक रूप यह देखा जाता है कि एकाध गाथा में कोई उपदेशात्मक बात कही, और उसके साथ ही उसके दृष्टान्त रूप उस नियम को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले व्यक्ति के जीवन का वृत्तान्त गद्य या पद्य में विस्तार से कह दिया। यही प्रणाली पालि की जातक कथाओं में भी पाई जाती है। सस्कृत के हितोपदेश, पंचतन्त्रादि प्राचीन लघुकथात्मक ग्रन्थों की भी यही शैली है।

आगमों के पश्चात् इस शैली की स्वतंत्र प्राकृत रचना धर्मदास गणी कृत उपदेशमाला प्रकरण पाई जाती है। इसमें ५४४ गाथाएँ हैं। जिनमें विनय, शील, व्रत, सयम, दया, ज्ञान, ध्यानादि विषयक सैकड़ों पुरुष-स्त्रियों के दृष्टान्त दिये गये हैं, व उनके चरित्र विस्तार से टीकाओं में लिखे गये हैं। टीकाएँ १० वीं शती से लेकर १८ वीं शती तक अनेक लिखी गई हैं, और वे जैन लघु कथाओं के भंडार हैं। कुछ टीकाकारों के नाम हैं—जयसिंह और सिद्धर्षि (१० वीं शती), जिनभद्र और रत्नप्रभ (१२वीं शती) उदयप्रभ (१३वीं शती), अभयचन्द्र (१५वीं शती), जयशेखर, रामविजय, सर्वानन्द, धर्मनन्दन आदि। मूल गाथाओं का रचनाकाल निश्चित नहीं; किन्तु उनका मुनि समाज में इतना आदर और प्रचार है कि उनके कर्ता तीर्थंकर महावीर के समसामयिक माने जाते हैं। तथापि गाथाओं की भाषा पर से वे ५ वीं ६ वीं शती से अधिक पूर्वकी प्रतीत नहीं होती। मूल कर्ता और उसके टीकाकारों के सन्मुख बौद्ध धम्मपद और उसकी बुद्धघोष कृत टीका का आदर्श रहा प्रतीत होता है, जिनमें क्रमशः ४२५ गाथाएँ और ३१० कथानक पाये जाते हैं।

इसी शैली पर ८ वीं शती में हरिभद्र ने अपने उपदेशपद लिखे, जिनकी गाथा संख्या १०४० है। इस पर मुनिचन्द्रसूरि की सुखबोधनी टीका (१२ वीं शती) और वर्धमान कृत वृत्ति (१३ वीं शती) पाई जाती है।

कृष्णमुनि के शिष्य जयसिंह ने वि० स० ६१५ में धर्मदास की कृति के अनुकरण पर ६८ गाथाएँ लिखी, और उनपर स्वयं विवरण भी लिखा। उनकी पूरी रचना धर्मोपदेश-माला-विवरण के नाम से प्रकाशित है (बम्बई, १९४६)। इसमें १५६ कथाएँ समाविष्ट हैं, जिनमें शील, दान, आदि सद्गुणों का माहात्म्य तथा राग-द्वेषादि दुर्भावों के दुष्परिणाम से लेकर चोर, जुवाड़ी, शराबी तक सभी स्तरों के व्यक्ति हैं, जिनसे समाज का अच्छा चित्रण सामने आता है। प्राकृतिक भावात्मक व रसात्मक वर्णन भी सुन्दर और साहित्यिक हैं।

जयसिंह सूरि के शिष्य जयकीर्तिकृत शीलोपदेश-माला भी इसी प्रकार की ११६ गाथाओं की रचना है, जिसपर सोमतिलक कृत टीका (१४वीं शती) पाई

जाती है। जिनेश्वर सूरि कृत कथाकोष-प्रकरण (वि० स० ११०८) में ३० गाथाओं के आधार से लगभग ४० कथाएँ वर्णित हैं, जिनमें सरल भाषा द्वारा जिनपूजा, सुपात्रदान आदि के सुफल बतलाये गये हैं, और साथ ही राजनीति समाज आदि का चित्रण भी किया गया है। जिनेश्वर कृत ६० गाथात्मक उपदेशरत्नकोष और उस पर २५०० श्लोक प्रमाण वृत्ति देवभद्रकृत भी मिलती है। देवेन्द्रगणिकृत आख्यान मणिकोष (११ वीं शती), मलधारी हेमचन्द्र कृत भवभावना और उपदेशमाला प्रकरण (१२ वीं शती) लघु कथाओं के इसी प्रकार के संग्रह हैं। सोमप्रभकृत कुमारपाल-प्रतिबोध (वि० स० १२४१) में प्राकृत के अतिरिक्त कुछ आख्यान संस्कृत व अपभ्रंश में भी रचे गये हैं। इसमें कुल पाँच प्रस्ताव हैं, जिनके द्वारा ग्रन्थकार के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने राजा कुमारपाल को जैन धर्मावलम्बी बनाया। पाँचों प्रस्तावों में सब मिलाकर ५४ कथानक हैं, जो बहुत सुन्दर और साहित्यिक हैं। मानतुंग सूरि कृत जयन्ती-प्रकरण की रचना भगवती सूत्र के १२ वें शतक के दूसरे उद्देश के आधार से हुई है। तदनुसार श्रमणोपासिका जयन्ती कौशाम्बी के राजा शतानीक की बहिन थी। उसने तीर्थंकर महावीर से धर्मसम्बन्धी नाना प्रश्न किये थे। इसी आधार पर कर्ता ने २८ गाथाएँ रची हैं, और उनके शिष्य मलयप्रभ सूरि ने वि० स० १२६० के लगभग उस पर वृत्ति लिखी, जिसमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं। उज्जैनी का राजा प्रद्योत राजा चेटक की पुत्री व राजा शतानीक की पत्नी मृगावती पर आसक्त था। इस पर तीर्थंकर महावीर ने उसे परस्त्रीत्याग का उपदेश दिया। अन्य कथाएँ शील, सुपात्रदान व तप आदि गुणों का फल दिखलाने वाली हैं, जिनमें ऋषभदेव, भरत व बाहुबली का वृत्तांत भी आया है।

गुणचन्द्र कृत कथारत्नकोष (१२वीं शती) में पचास कथानक हैं, जिनमें कहीं कहीं अपभ्रंश का उपयोग किया गया है। अन्य कथाकोषों में चन्द्रप्रभ महत्तर कृत विजयचन्द्र केवली (११वीं शती) जिनचन्द्रसूरि कृत सवेग-रग-शाला और आसाढ कृत विवेक-मजरी एवं उपदेश-कदली (१२ वीं शती), मुनिसुन्दरकृत उपदेश-रत्नाकर (१३वीं शती), सोमचन्द्र कृत कथामहोदधि और शुभवर्धनगणि कृत वर्धमान देशना तथा दशभ्रातृ-चरित्र (१५ वीं शती) उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त स्फुट अनेक लघु कथाएँ हैं, जिनमें विशेष व्रतों के द्वारा विशिष्ट फल प्राप्त करने वाले पुरुष स्त्रियों के चरित्र वर्णित हैं, जैसे अजना सुन्दरी कथा, शीलवती, सर्वांग-सुन्दरी आदि कथाएँ। इस प्रकार के कोई २०-२५ प्राकृत कथाओं का उल्लेख जैन-ग्रन्थावली में किया गया है।

अपभ्रंश भाषा का विकास—

भारत में आर्य भाषा का विकास मुख्य तीन स्तरों में विभाजित पाया जाता है। पहले स्तर की भाषा का स्वरूप वेदो, ब्राह्मणों, उपनिषदों व रामायण, महाभारत आदि पुराणों व काव्यों में पाया जाता है, जिसे भाषा-विकास का प्राचीन युग माना जाता है। ईस्वी पूर्व छठी शती में महावीर और बुद्ध द्वारा उन भाषाओं को अपनाया गया जो उस समय पूर्व भारत की लोक भाषाएँ थी; और जिनका स्वरूप हमें पालि त्रिपिटक व अर्धमागधी जैनागम में दिखाई देता है। तत्पश्चात् की जो शौरसेनी व महाराष्ट्री रचनाएँ मिलती हैं उनकी भाषा को मध्ययुग के द्वितीय स्तर की माना गया है, जिसका विकास काल ईस्वी की दूसरी शती से पाँचवी शती तक पाया जाता है। तत्पश्चात् मध्ययुग का जो तीसरा स्तर पाया है, उसे अपभ्रंश का नाम दिया गया है। भाषा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख पातञ्जल महाभाष्य (ई० पू० दूसरी शती) में मिलता है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ कोई विशेष भाषा न होकर शब्द का वह रूप है जो सस्कृत से अपभ्रष्ट, विकृत या विकसित हुआ है, जैसे गौ का गावी, गोणी, गोपोतलिका आदि देशी रूप। इसी मतानुसार दण्डी (छठी शती) ने अपने काव्यादर्श में कहा है शास्त्र में सस्कृत से अन्य सभी शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं, किन्तु काव्य में आभीरो आदि की बोलियों को अपभ्रंश माना गया है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी के काल अर्थात् ईसा की छठी शती में अपभ्रंश काव्य-रचना प्रचलित थी। अपभ्रंश का विकास दसवी शती तक चला और उसके साथ आर्य भाषा के विकास का द्वितीय स्तर समाप्त होकर तृतीय स्तर का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी प्रतिनिधि हिन्दी, मराठी, गुजराती बंगाली आदि आधुनिक भाषाएँ हैं। इसप्रकार अपभ्रंश एक ओर प्राचीन प्राकृतों और दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। वस्तुतः अपभ्रंश से ही हिन्दी आदि भाषाओं का विकास हुआ है, और इस दृष्टि से इस भाषा के स्वरूप का बड़ा महत्व है। प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश का मुख्य लक्षण यह है कि जहाँ अकारान्त शब्दों के कर्ता कारक की विभक्ति सस्कृत के विसर्ग व प्राकृत में ओ पाई जाती है, और कर्म कारक में अस् दोनों भाषाओं में होता है, वहाँ अपभ्रंश में वह 'उ' के रूप में परिवर्तित हो गई, जैसे सस्कृत का 'राम. वन गत.', प्राकृत में 'रामो वण गओ' व अपभ्रंश में 'राम वणु गयऊ' के रूप में दिखाई देता है। इसीलिये भारत मुनि ने इस भाषा को 'उकार-बहुल' कहा है। दूसरी विशेषता यह भी है कि अपभ्रंश में कुछ-कुछ परसगों का उपयोग होने लगा, जिसके प्रतीक 'तण' और 'केर' बहुतायत से दिखाई देते हैं। भाषा यद्यपि अभी भी प्रधानतया योगारमक है, तथापि

अयोगात्मकता की ओर उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। कारक विभक्तियाँ तीन चार ही रह गई हैं, और क्रियाओं का प्रयोग वन्द सा हो गया है। उनके स्थान पर क्रियाओं से सिद्ध विशेषणों का उपयोग होने लगा है। व्याकरण की इन विशेषताओं के अतिरिक्त काव्य रचना की विलकुल नई प्रणालियाँ और नये छन्दों का प्रयोग पाया जाता है। दोहा और पदतियाँ छंद अपभ्रंश काव्य की अपनी वस्तु है, और इन्हीं से हिन्दी के दोहो व चौपाइयो का आविष्कार हुआ है। इस भाषा का प्रचुर साहित्य जैन साहित्य की अपनी विशेषता है।

अपभ्रंश पुराण—

जिस प्रकार प्राकृत में प्रथमानुयोग काव्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है, उसी प्रकार अपभ्रंश में भी। अब तक प्रकाश में आये हुए अपभ्रंश कथा साहित्य में स्वयम्भू कृत पद्मचरित् सर्वप्रथम है। इसमें विद्याधर अयोध्या, सुन्दर युद्ध और उत्तर, ये पाँच कांड हैं, जिनके भीतर की समस्त सधियों (परिच्छेदों) की संख्या ६० है। ग्रंथ के आदि में कवि ने अपने पूर्ववर्ती भरत पिंगल, भामह, और दंडी एवं पांच महाकाव्य, इनका उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि वह रामकथा रूपी नदी वर्द्धमान के मुख कुहर से निकली, और गणधर देवों ने उसे बहते हुए देखी। पश्चात् वह इन्द्रभूति आचार्य, फिर सुधर्म व कीर्तिधर द्वारा प्रवाहित होती हुई, रविषेणाचार्य के प्रसाद से कविराज (स्वयम्भू) को प्राप्त हुई। अपने वैयक्तिक परिचय में कवि ने अपनी माता पद्मिनी और पिता भारुतदेव तथा अमृताम्बा और आजित्याम्बा, इन दो पत्नियों का उल्लेख किया है, और यह भी बतला दिया है कि वे शरीर से कृष्ण और कुरूप थे, तथा उनकी नाक चपटी और दाँत विरल थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता घनजय का भी उल्लेख किया है। पुष्पदंत कृत महापुराण में जहाँ स्वयम्भू का उल्लेख आया है, वहाँ पर प्राचीन प्रति में 'सयम्भु पद्मदिवधकर्ता आपलीसघोयह' ऐसा टिप्पण पाया जाता है, जिससे अनुमान होता है कि वे यापिनीयमघ के अनुयायी थे। कवि द्वारा उल्लिखित रविषेणाचार्य ने अपना पद्मचरित् वीर नि० सं० १२०३ अर्थात् ई० सन् ६७६ में पूर्ण किया था, एवं स्वयम्भूदेव का उल्लेख सन् ६५६ ई० में प्रारम्भ किये गये अपभ्रंश महापुराण में उसके कर्ता पुष्पदंत ने किया है। अतएव पद्मचरित् की रचना इन दोनों अवधियों के मध्यकाल की सिद्ध होती है। उनकी कालावधि को और भी सीमित करने का एक आधार यह भी है कि जैसा उन्होंने अपने पद्मचरित् में रविषेण का उल्लेख किया है, वैसा संस्कृत हरिवंशपुराण व उसके कर्ता जिनसेन का नहीं किया, अतएव सम्भवतः

वे सस्कृत हरिवंश के रचनाकाल, अर्थात् इ० सन् ७८३ के पूर्व ही हुए होंगे। अतः प्रस्तुत ग्रंथ का रचनाकाल ई० सन् ७०० के लगभग सिद्ध होता है। स्वयम्भूदेव ने यह रचना ८२ या ८३वीं सध्वि पर्यंत ही की है, और सम्भवतः वहीं उन्होंने अपनी रचना को पूर्ण समझा था। किन्तु उनके सुपुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने शेष रूप से सात-आठऔर सगं रचकर उसे पद्मचरित में वर्णित विषयों के अनुसार पूर्ण किया। समस्त ग्रंथ का कथाभाग सस्कृत पद्मचरित के ही समान है। हाँ, इस रचना में वर्णन विशेषरूप से काव्यात्मक पाये जाते हैं। स्थान स्थान पर छंदों का वैचित्र्य, अलंकारों की छटा, रसभाव-निरूपण आदि सस्कृत काव्यशैली की उत्कृष्ट रीति के अनुसार हुआ है।

स्वयम्भू की दूसरी अपभ्रंश कृति 'रिद्धणेमि चरित' या हरिवंशपुराण है। इसकी उत्थानिका में कवि ने भरत, पिंगल, भामह और वडी के अतिरिक्त व्याकरण ज्ञान के लिये इन्द्र का, घन-घन अक्षराडम्बर के लिये बाण का, तथा पद्धडिया छंद के लिये चतुर्मुख का ऋण स्वीकार किया है। अन्त में कथा की परम्परा को महावीर के पश्चात् गौतम, सुधर्म, विष्णु, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु से होती हुई सलेप में सूत्र रूप सुनकर, उन्होंने पद्धडिया वध में मनोहरता से निबद्ध को, ऐसा कहा है। ग्रंथ में तीन कांड हैं — यादव, कुरु और युद्ध, और उनमें कुल ११२ सध्वियाँ हैं। इसकी भी प्रथम ६६ सध्वियाँ स्वयम्भू कृत हैं; और शेष उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भूकृत। इन अन्तिम सन्धियों में से चार की पुष्पकाव्यों में मुनि यश कीर्ति का भी नाम आता है, जिससे भी अनुमान होता है कि उन्होंने भी इस ग्रंथ में कुछ सशोधन, परिवर्द्धन किया होगा। ग्रंथ का कथाभाग प्रायः वही है जो जिनसेन कृत हरिवंश में पाया जाता है। यादव कांड में कृष्ण के जन्म, बाल-क्रीड़ा, विवाह आदि सम्बन्धी वर्णन वडी काव्यरीति से किया गया है। उसी प्रकार कुरु-कांड में कौरवों-पांडवों के जन्म, कुमारकाल, शिक्षण, परस्पर विरोध, द्यूतक्रीड़ा व वनवास का वर्णन तथा युद्धकाण्ड में कौरव-पाण्डवों के युद्ध का वर्णन रोचक व महाभारत के वर्णन से तुलनीय है।

अपभ्रंश में एक और हरिवंशपुराण घवल कवि कृत मिला है, जो १२२ सन्धियों में समाप्त हुआ है। कवि विप्र वर्ण के थे, और उनके पिता का नाम सूर, माता का केसुल्ल और गुरु का नाम अबसेन था। ग्रंथ की उत्थानिका में उन्होंने अनेक आचार्यों और उनकी ग्रंथ-रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें महासेन कृत सुलोचनाचरित, रविषेणकृत पद्मचरित, जिनसेन कृत हरिवंश,

जटिलमुनि कृत वरागचरित, असंगकृत वीरचरित, जिनरक्षित श्रावक द्वारा विख्यापित जयधवल एवं चतुर्मुख और द्रोण के नाम सुपरिचित, तथा कवि के काल-निर्णय में सहायक होते हैं। उनमें काल की दृष्टि में सबसे अन्तिम अलग कवि हैं, जिन्होंने अपना वीरचरित शक संवत् ६१० अर्थात् ई० सं० ६८८ में समाप्त किया था। अतएव यही कवि के काल की पूर्वाविधि है। उनकी उत्तरावधि निश्चित करने का कोई साधन प्राप्त नहीं है। सम्भवतः इस रचना का काल १० वी, ११ वीं शती होगा। विशेष उल्लेखनीय एक बात यह है कि अपने कवि-कीर्तन में कवि ने महाद्भुत श्वेताम्बर कवि गोविन्द और उनकी गण-कुमार चरित का उल्लेख किया है (गणकुमार जे विरदट मणहर, कदमोपद पवर सेयवर)। अपने विषय वर्णन के लिये कवि ने जिनसेन ग्रन्थ हरिवंश पुराण का आश्रय लिया है, और इस ऋण का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है (जह जिणसेणेण कय, तह विरयमि कि पि उद्वेस)। सन्धियों में गन्धर्व सस्कृत हरिवंश से दुगुनी से कुछ कम है, किन्तु निर्दिष्ट प्रमाण ठीक इसी है, क्योंकि सस्कृत हरिवंश पुराण का प्रमाण १२ हजार श्लोक और इसका १८००० आका गया है। अधिक विस्तार वर्णन-वैचित्र्य के द्वारा दुआप्रतीत होता है। अपभ्रंश काव्य परम्परानुसार काव्यगुणों की भी इस ग्रन्थ में अपनी विशेषता है। छन्द-वैचित्र्य भी बहुतायत से पाया जाता है।

अपभ्रंश में और भी अनेक कवियों द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की गई है। ऊपर स्वयम्भू कृत हरिवंश पुराण के परिचय में कहा जा चुका है कि उस ग्रन्थ की अन्तिम सन्धियों में यशकीर्ति द्वारा भी कुछ संवर्द्धन किया गया है। यशकीर्ति कृत एक स्वतन्त्र हरिवंशपुराण भी वि० गन्धर्व १५०० या १५२० में रचित पाया जाता है। यह योगिनीपुर (दिल्ली) में अग्रवाल बशी व गर्गोत्री दिउडा साहू की प्रेरणा से लिखा गया था। यह ग्रन्थ १३ सन्धियों या सर्गों में समाप्त हुआ है। कथानक का आधार जिनसेन व स्वयम्भू तथा पुष्पदन्त की कृतियाँ प्रतीत होती हैं। एक और हरिवंश पुराण श्रुतिकीर्ति कृत मिला है; जो वि० सं० १५५३ में पूर्ण हुआ है। इसमें ४४ सन्धियों द्वारा पूर्वोक्त कथा-वर्णन पाया जाता है।

जिस प्रकार प्राकृत में 'चरुपन्न-महापुरुषचरित' की तथा सस्कृत में त्रैलोक्यशलाका पुरुष चरितों की रचना हुई, उसी प्रकार अपभ्रंश में महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 'तिसद्विठमहापुरिस-गुणालकार' महापुराण की रचना पाई जाती है। इसकी रचना शक सं० ८८१ सिद्धार्थ संवत्सर से प्रारम्भ कर ८८७ क्रोधन संवत्सर तक ६ वर्ष में पूर्ण हुई थी। उस समय मान्यदेव में राष्ट्रकूट

राजा कृष्ण (तृतीय) का राज्य था। उन्हीं के मन्त्री भरत की प्रेरणा से कवि ने इस रचना में हाथ लगाया था। महापुराण की एक सधि के प्रारम्भ में कवि ने मान्यखेट पुरी की धारानाथ द्वारा जलाये जाने का उल्लेख किया है। धन-पाल कृत 'पाइय-लच्छी-नाममाला' के अनुसार धारानगरी धाराधीश हर्षदेव द्वारा वि० स० १०२६ में लूटी और जलाई गई थी। इस प्रकार इस दुर्घटना का काल महापुराण की समाप्ति के छह-सात वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है। अत-एव अनुमानतः सन्धि के प्रारम्भ में उक्त संस्कृत श्लोक ग्रन्थ रचना के पश्चात् निबद्ध किया गया होगा। इस ग्रन्थ में तथा अपनी अन्य रचनाओं में कवि ने बहुत कुछ अपना वैयक्तिक परिचय भी दिया है, जिसके अनुसार उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम मुग्धा देवी था, जो प्रारम्भ में शैव थे, किन्तु पीछे जैन धर्मावलम्बी हो गये थे। कवि कहीं अन्यत्र से भटकते हुए मान्यखेट पहुँचे, और वहाँ भरत ने उन्हें आश्रय देकर काव्य-रचना के लिये प्रेरित किया। वे शरीर से कृश और कुरूप थे; किन्तु उनकी कव्य-पिसल्ल (काव्य पिशाच) कवि कुल-तिलक, काव्यरत्नाकर, सरस्वती निलय आदि उपाधियाँ उनकी काव्य-प्रतिभा की परिचायक हैं, जो रचना के सौन्दर्य और सौष्ठव को देखते हुए सार्थक सिद्ध होती है। समस्त महापुराण १०२ सन्धियों में पूर्ण हुआ है। प्रथम ३७ सन्धियों का कथाभाग उतना ही है, जितना संस्कृत आदि पुराण का, अर्थात् प्रथम तीर्थ-कर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र। शेष सन्धियों में उत्तरपुराण के समान अन्य शलाका पुरुषों का जीवनचरित्र वर्णित है। सन्धि ६६ से ७६ तक की ११ सन्धियों में राम की कथा आई है, जिसमें उत्तर पुराण में वर्णित कथा का अनुसरण किया गया है। किन्तु यहाँ आदि में गौतम द्वारा रामायण के विषय में वे ही शिकाएँ उठाई गई हैं, जो प्राकृत पञ्च-चरिय व संस्कृत पद्मपुराण तथा स्वयम्भू कृत पञ्चचरिउ में पाई जाती हैं। सन्धि ८१ से ९२ तक की १२ सन्धियों में कृष्ण और नेमिवाण एव कौरव-पाण्डवों का वृत्तान्त संस्कृत हरिवन्श पुराण के अनुसार वर्णित है। किन्तु यह समस्त वर्णन कवि की असाधारण काव्य-प्रतिभा द्वारा बहुत ही सुन्दर, रोचक और मौलिक बन गया है। इसमें आये हुए नगरो पर्वतो, नदियों, ऋतुओं, सूर्य, चन्द्र के अस्त व उदय, युद्धों, विवाहों, वियोग के विलापो, विवाहादि उत्सव एवं शृंगारादि रसों के वर्णन किसी भी संस्कृत व प्राकृत के उत्कृष्टतम काव्य से हीन नहीं उतरते। कवि ने स्वयं एक संस्कृत पद्य द्वारा अपनी इस रचना के गुण प्रगट किये हैं, वे कहते हैं—

अत्र प्राकृत-लक्षणानि सकला नीति-स्थितिश्छन्दसा-
मर्थलङ्कृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ॥

किंचान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते ।

द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्ध ययोरीदृशम् ॥

यहा कवि ने जो यह दावा किया है कि अन्यत्र ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस जैन चरित्र में न आ गई हो, वह उनके विषय और काव्य की सीमाओं को देखते हुए असिद्ध प्रतीत नहीं होता है ।

अपभ्रंश में तीर्थंकर-चरित्र--

पुण्यदत्त कृत महापुराण के पश्चात् सस्कृत के समान अपभ्रंश में भी विविध तीर्थंकरों के चरित्र पर स्वतंत्र काव्य लिखे गये । 'चदम्पह चरिउ' यश कीर्ति द्वारा हुमड कुल के सिद्धपाल की प्रार्थना से ११ सधियों में रचा गया है । ये यश कीर्ति वे ही हैं, जिनके हरिवंशपुराण का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । अतएव इसका रचना काल भी वही १५ वीं शती ई० है । 'सातिनाह चरिउ' की रचना महीचन्द्र द्वारा वि० स० १५८७ में योगिनीपुर (दिल्ली) में बाबर बादशाह के राज्यकाल में हुई । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में माधुर सध, पुष्करगण के यश कीर्ति, मलयकीर्ति और गुणभद्रसूरि का उल्लेख किया है, तथा अग्रवाल वंश के गर्ग-गोत्रिय भोजराज के पोत्र, व ज्ञानचन्द्र के पुत्र 'साधा-रण के कुल का विस्तार से वर्णन किया है । णेमिणाह चरिउ की रचना हरि-भद्र ने वि० १२१६ में की । इसका अभी तक केवल एक ग्रन्थ 'सनत्कुमार चरित' सुसपादित होकर प्रकाश में आया है, । एक और णेमिणाह चरिउ लखमदेव (लक्ष्मणदेव) कृत पाया जाता है, जिसमें चार सधियाँ व ८३ कडवक हैं । कवि ने आरम्भ में अपने निवास-स्थान मालव देश व गोनद नगर का वर्णन, और अपने पुरवाड वंश का उल्लेख किया है । रचनाकाल का निश्चय नहीं है, किन्तु इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति वि० स० १५१० की मिली है, जिससे उसके रचनाकाल की उत्तरावधि सुनिश्चित हो जाती है । पासणाह चरिउ की रचना पद्मकीर्ति ने वि० स० १६१२ में १८ सधियों में पूर्ण की थी । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में सेन सध के चन्द्रसेन, माधवसेन और जिनसेन का उल्लेख किया है । दूसरा पासणाह चरिउ १२ सधियों में कवि श्रीधर द्वारा वि० स० ११८६ में रचा गया है । कवि के पिता का नाम गोल्ल और माता का नाम वील्हा था । वे हरियाणा से चलकर जमना पार दिल्ली आये, और वहां अग्रवाल वंशी नट्टल साहू की प्रेरणा से उन्होंने यह रचना की । तीसरा पासणाह चरिउ कवि असवाल कृत पाया जाता है, जो सधियों में समाप्त हुआ है । सधि के अन्त में उल्लेख मिलता है कि यह ग्रन्थ सधाधिप सोनी (सोणिय ?)

के कर्णभरणरूप अर्थात् उनकी प्रेरणा से उन्हें सुनाने के लिये रचा गया था। इसका रचनाकाल अनुमानतः १५ वीं शती या उसके आसपास होगा। अंतिम तीर्थंकर पर जयमित्र हल्ल कृत वड्ढमाण-कव्वु मिलता है, जिसमें ११ सधिया हैं। यह काव्य देवराय के पुत्र सघाधिप होलिवर्म के लिये लिखा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० स० १५४५ की मिली है, अतएव ग्रंथ इससे पूर्व रचा गया है। इस काव्य की अंतिम ६ सधियों में राजा श्रेणिक का चरित्र वर्णित है, जो अपने रूप में पूर्ण है और पृथक् रूप से भी मिलता है। रघू-कृत सम्मइणाह चरिउ दस सधियों में समाप्त हुआ है। इसमें कवि ने अपने गुरु का नाम यश-कीर्ति प्रकट किया है, अतएव इसका रचनाकाल वि० स० १५०० के आसपास होना चाहिये। नरसेन कृत वड्ढमाणकहा वि० स० १५१२ के लगभग लिखी गई है। जैन ग्रंथावली में जिनेश्वर सूरि के शिष्य द्वारा रचित अपभ्रंश महावीर-चरित का उल्लेख है।

अपभ्रंश चरितकाव्य—

तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त अपभ्रंश में जो अन्य चरित्र काव्य की रीति से लिखे गये, वे निम्नप्रकार हैं —

‘तिसट्ठि-महापुरिस-गुणालकार’ के महाकवि पुण्यदत्त कृत अन्य रचनाएँ हैं—जसहर-चरिउ और णायकुमार-चरिय। यशोधर का चरित्र जैन साहित्य में हिंसा के दोष और अहिंसा का प्रभाव दिखलाने के लिये बड़ा लोकप्रिय हुआ है, और उस पर संस्कृत में सोमदेव कृत यशस्तिलक चम्पू से लगाकर, १७वीं शती तक लगभग ३० ग्रंथ रचे गये पाये जाते हैं। इनमें काव्यकला की दृष्टि से संस्कृत में सोमदेव की कृति और अपभ्रंश में पुण्यदत्त कृत जसहर चरिउ सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों रचनाएँ १० वीं शताब्दि में पाँच-सात वर्ष के अन्तर में प्रायः एक ही समय की हैं। जसहरचरिउ चार सन्धियों में विभाजित है। योषेय देश की राजधानी राजपुर में मारिदत्त राजा की एक कापालिकाचार्य भैरवानन्द से भेंट हुई, और उनके आदेशानुसार आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने के लिये राजा ने नरबलि यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए राजा के सेवक जैन मुनि सुदत्त केरुचि शिष्य अभय और उसकी बहन अभयमती को पकड़ लाये। राजा ने उनके रूप से प्रभावित होकर उनका वृत्तांत पूजा। इस पर अभयरुचि ने अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत कहना प्रारम्भ किया—अवन्ती देश में उज्जैनी के राजा यशोधर का पौत्र व यशोहं का पुत्र मैं यशोधर नामका राजा था (१ स०)। यशोधर ने अपनी रानी अमृतमति को एक कुवड़े से व्यभिचार करते देखा, और विरक्त होकर

मुनिदीक्षा लेने का विचार किया, किन्तु उसकी मा ने उसे रोका । अमृतमति ने दोनों को घिप देकर भार डाला । तत्पश्चात् मा-बेटो ने नाना पशु-योनियों में परिभ्रमण किया, जिनमें न्वय उसके पुत्र जसवद्ध व व्याभिचारिणी पत्नी ने उनका घात किया (२ म०) । अनेक पशुयोनियों में दुःख-भोग कर अन्त में वे दोनों जसवद्ध के पुत्र और पुत्री रूप से उत्पन्न हुए । एक बार जसवद्ध आछेद करने घन में गया था, वहाँ उसे सुदत्त मुनि के दर्शन हुए, और उसने उन पर अपने कुत्ते छोड़े । किन्तु मुनि के प्रभाव से कुत्ते उनके सम्मुरा विनीतभाव से नमन करने लगे । एक मठ ने राजा को मुनि का माहात्म्य समझाया, तब राजा को सम्बोधन हुआ । मुनि को अवधिज्ञानी जान राजा ने उनमें अपने पूर्वभूत माता-पिता व मातामही का वृत्तांत पूछा । मुनि ने उनके भव-भ्रमण का सब वृत्तान्त सुनाकर बतला दिया कि उनका पिता और उसकी मातामहि ही अब अभयरुचि और अभयमति के रूप में उसके पुत्र-पुत्री हुए हैं (३ म०) । यह वृत्तान्त सुनकर और सन्सार की विचित्रता एवं असरता को समझकर जसवद्ध ने दीक्षा ले ली । उसके पुत्र-पुत्रियों को भी अपने पूर्वभवों का स्मरण हो आया, और वे श्रुल्लक के अंत लेकर सुदत्त मुनि के साथ विहार करते हुए मारिदत्त के राजपुरुषों द्वारा पकड़ कर वहाँ लाये गये । यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त उनकी देवी चढमारी व पुरोहित भैरवानद आदि सभी को वैराग्य हो गया, और उन्होंने सुदत्त मुनि से दीक्षा ले ली (स० ४) । इस कथानक को पुष्पदत्त ने बड़े काव्य-कौशल के साथ प्रस्तुत किया है । (कारजा, १६३२)

नायकुमार-चरित में पुष्पदत्त ने श्रुत-पंचमी कथा के माहात्म्य को प्रगट करने के लिये कामदेव के अवतार नागकुमार का चरित्र ६ सन्धियों में वर्णन किया है । मगधदेश के कनकपुर नगर में राजा जयधर और रानी विशालनेत्रा के श्रीधर नामक पुत्र हुआ । पश्चात् राजा ने सौराष्ट्र देश में गिरिनगर की राजकुमारी पृथ्वीदेवी का चित्र देख, और उस पर मोहित हो, उसे भी विवाह लिया (स० १) । यथा समय पृथ्वीदेवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो शैशव में जिनमदिर की वापिका में गिर पड़ा । वहाँ नागों ने उसकी रक्षा की, और उसीसे उसका नाम नागकुमार रखा गया नागकुमार नाना विद्याएँ सीखकर यौवन को प्राप्त हुआ । उस पर मनोहारी और किन्नरी नामक नर्तकिया मोहित हो गईं, और उसने उन्हें विवाह लिया । उसकी माता और विमाता में द्विद्वेष बढ़ा, और उसका सौतेला भाई श्रीधर भी उससे द्वेष करके उसे मरवा डालने का प्रयत्न करने लगा । इसीसमय एक मदोन्मत्त हाथी के आक्रमण से समस्त नगर व्याकुल हो उठा । श्रीधर उसे दमन करने में असफल रहा,

किन्तु नागकुमार ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वश में कर लिया । इससे दोनों का विद्वेष और अधिक बढ़ा (स० ३) । नागकुमार के पराक्रम की ख्याति बढ़ी और मथुरा का राजकुमार व्याल एक भविष्य वाणी सुनकर उसका अनुचर बन गया । श्रीधर ने अब नागकुमार को अपना परमशत्रु समझ मार डालने की चेष्टा की । पिता ने सकट-निवारणार्थ नागकुमार को कुछ काल के लिये देशान्तर गमन का आदेश दे दिया (स० ४) । नागकुमार राजधानी से निकलकर मथुरा पहुँचा, जहाँ उसने कान्यकुब्ज के राजा वितथपाल की कन्या शीलवती को बदीगृह से छुड़ाकर उसके पिता के पास भिजवा दिया । यहाँ से चलकर वह काश्मीर गया, जहाँ उसने राजा नद की पुत्री त्रिभुवनरति को वीणावाद्य में पराजित करके विवाह । यहाँ से वह रम्यक वन में गया, और वहाँ कालगुफा-वासी भीमासुर ने उसका स्वागत किया (स० ५) । अपने पथ-प्रदर्शक शबर की सहायता से वह काचन गुफा में पहुँचा, जहाँ उसने नाना विद्याएँ प्राप्त की, व काल-वैताल गुफा से राजा जितशत्रु द्वारा संचित विनाश वनराशि प्राप्त की । तत्पश्चात् उसकी भेंट गिरिशिखर के राजा वनराज से हुई, जिसकी पुत्री लक्ष्मीमति से उसने विवाह किया । यहाँ मुनि श्रुतिधर से उसने सुना कि वनराज किरात नहीं, किन्तु पुण्ड्रवर्द्धन के राजवंश का है, जहाँ से तीन पीढ़ी पूर्व उसके पूर्वजों को उनके एक दायाद ने निकाल भगाया था । नागकुमार के आदेश से व्याल पुण्ड्रवर्द्धन गया, और वनराज पुनः वहाँ का राजा बना दिया गया, (स० ६) । तत्पश्चात् नागकुमार ऊर्जयन्त पर्वत की ओर गया । बीच में गिरिनगर पर सिद्ध के राजा चडप्रद्योत के आक्रमण का समाचार पाकर वहाँ गया, और वहाँ उसने अपने मामा की शत्रु से रक्षा की, एवं उसकी पुत्री गुणवती से विवाह किया । वहाँ से निकलकर उसने अलघनगर के अस्याचारी राजा सुकठ का वध किया, और उसकी पुत्री रुक्मिणी को विवाह । वहाँ से चलकर वह गजपुर आया, और वहाँ राजा अभिचन्द्र की पुत्री चन्द्रा से विवाह किया (स० ७) । महाव्याल के द्वारा उज्जैन की अद्वितीय राजकन्या का समाचार पाकर नागकुमार वहाँ आया, और उस राजकन्या से विवाह किया । वहाँ से वह फिर किष्किन्धमलय को गया, जहाँ मृदग वाद्य में राजकन्या को पराजित कर विवाह । वहाँ से वह तोयावली द्वीप को गया, और अपनी विद्याओं की सहायता से वहाँ की बदिनी कन्याओं को छुड़ाया (स० ८) । पाण्ड्य देश से निकलकर नागकुमार आन्ध्रदेश के दन्तीपुर में आया और वहाँ की राजकन्या से विवाह किया । फिर उसकी भेंट मुनि पिहिताश्रव से हुई जिनके मुख से उसने अपने व अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मीमति के पुर्वभव की कथा तथा श्रुतपञ्चमी व्रत के उपवास के फल का वर्णन सुना । इसी समय उसके पिता का मन्त्री

नयधर उसे लेने आया । उसके भ्राता श्रीधर ने दीक्षा ले ली थी । माता-पिता भी नागकुमार को राजा बनाकर दीक्षित हो गये । नागकुमार ने दीर्घकाल तक राज्य किया । अन्त में अपने पुत्र देवकुमार को राज्य देकर उसने व्याल आदि सुभटो सहित दिगम्बरी दीक्षा ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया (स ० ६) । पुष्पदत्त ने इस जटिल कथानक को नाना वर्णनो, विविध छंद-प्रयोगो एवं रसों और भावों के चित्रणों सहित अत्यन्त रोचक बनाकर उपस्थित किया है । (कारजा, १६३३)

भविस्यवत्त-कथा (भविष्यदत्त कथा) के कर्त्ता धनपाल वैश्य जाति के धक्कड़ वंश में उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम माएसर (महेश्वर ?) और माता का नाम धनश्री था । इनके समय का निश्चय नहीं, किन्तु दसवीं शती अनुमान किया जाता है । यह कथा २२ संधियों में विभाजित है । चरित्रनायक भविष्यदत्त एक वणिक् पुत्र है । वह अपने सौतेले भाई वधुदत्त के साथ व्यापार हेतु परदेश जाता है, धन कमाता है, और विवाह भी कर लेता है । किन्तु उसका सौतेला भाई उसे बार-बार धोका देकर दुःख पहुंचाता है, यहां तक कि उसे एक द्वीप में अकेला छोड़कर उसकी पत्नी के साथ घर लौट आता है, और उससे विवाह करना चाहता है । किन्तु इसी बीच भविष्यदत्त भी एक यक्ष की सहायता से घर लौट आता है, अपना अधिकार प्राप्त करता, और राजा को प्रसन्न कर राजकन्या में विवाह करता है । अन्त में मुनि के द्वारा धर्मोपदेश व अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनकर, विरक्त हो, पुत्र को राज्य दे, मुनि हो जाता है । यह कथानक भी श्रुतपंचमी व्रत का माहात्म्य प्रकट करने के लिये लिखा गया है । गन्ध के अनेक प्रकरण बड़े सुन्दर और रोचक हैं । बाल क्रीडा, समुद्र-यात्रा, नौका-भग, उजाड़ नगर, विमान यात्रा, आदि वर्णन पढ़ने योग्य हैं । कवि के समय में विमान हो या न हो, किन्तु उसने विमान का वर्णन बहुत सजीव रूप में किया है । (गायकवाड और सीरीज, बडौदा)

करकडचरीउ के कर्त्ता मुनि कनकामर ने अपना स्वयं परिचय दिया है कि वे द्विजवशी व चन्द्रर्षि गोतीय थे । वे वैराग्य से दिगम्बर हो गये थे उनके गुरु का नाम बुध मंगलदेव था, तथा उन्होंने आसाई नगरी में एक राजमन्त्री के अनुराग से यह चरित्र लिखा । राजमन्त्री के विषय में उन्होंने यह भी कहा है कि वह विजयपाल नराधिप का स्नेहभाजन, नृपभूपाल या निजभूपाल का मन-मोहक व कर्णनरेन्द्र का आशयरजक था, उसके आहुल, रल्लु और राहुल, ये तीन पुत्री भी मुनि के चरणों के भक्त थे । सम्भवतः, मुनि द्वारा उल्लिखित कर्ण

उम नामका कलंगुर्षि यक्षीय राजा ४ विजयपाल उमका नम-मामयिक चंदन यक्षीय राजा था। मनुस्मृत्युक्त दम यक्ष का रचनामान १०५० ई० के लगभग मिस्र होता है। यक्षि ने जो स्वयम्भू और पुण्यवन का उल्लेख किया है, उनमें उनका ई० मन् ६६५ के पञ्चान् होता निश्चित है। यह रचना १० मधियों में पूर्ण हुई है। कथानायक करकड जैन व बौद्ध परम्परा में एक प्रत्येक बुद्ध माने गये हैं। वे अग दश में चपावगरी के राजा पाटीवाहन और रानी पद्मावती के पुत्र थे, किन्तु एक दुष्ट हाथी द्वारा रानी के अपहरण के कारण उनका जन्म दन्तीपुर के समीप श्मशान-भूमि में हुआ था। उसका परिपालन व शिक्षण एक मातंग के द्वारा हुआ। दन्तीपुर के राजा के मरने पर दैवयोग से वह वहाँ का राजा बनाया गया। चपा ने राजा पाटीवाहन ने उसके पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिने ठुकरा कर उमने चपापुर पर आक्रमण किया। पिता-पुत्र के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तब उसकी माता पद्मावती ने प्रकट होकर युद्ध का निवारण और पिता-पुत्र की पहचान कराई। अब करकड चपापुर का राजा बन गया। उमने दक्षिण के चोड, चेर व पांड्य देशों की विजय के लिये यात्रा की। मार्ग में तेरापुर के समीप की पहाड़ी पर एक प्राचीन जैन गुफा का पता लगाया व एक दो नये लयण बनवाये। फिर उन्होंने सिंहल द्वीप तथा विजय की, और नाना राजकुमारियों से विवाह किया अतः में श्रीनगुप्त मुनि से धर्म श्रवण कर, तपस्या धारण की, और मोक्ष प्राप्त किया। इस कथानक में अनेक छोटी-छोटी उपकथाएँ करकड के शिक्षण के लिये मातंग द्वारा सुनाई गई हैं। तीन अवान्तर कथाएँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वे पूर्ण एक-एक संधि को घेरे हुए हैं। पाचवी संधि में तेरापुर की प्राचीन गुफा बनने व पहाड़ी पर जिनमूर्ति के स्थापित किये जाने का वृत्तान्त है। छठी संधि में करकड की प्रिय पत्नी मदनावली का एक दुष्ट हाथी द्वारा अपहरण होने पर उनकी वियोग-पीडा के निवारणार्थ राजा नरवाहनदत्त का आख्यान कहा गया है, एवं आठवी संधि में करकड की पत्नी रतिवेगा को उसके पतिवियोग में सबोधन के लिये देवी द्वारा अरिदमन और रत्नलेखा के वियोग और पुनर्मिलन का आख्यान सुनाया गया है। ग्रन्थ में श्मशान का, गगानदी का, प्राचीन जिन-मूर्ति के भूमि से निकलने का एवं रतिवेगा के विलाप आदि का वर्णन बहुत सुन्दर वन पडा है। (कारजा, १९३४)

पउमसिरि-चरित (पद्मश्री चरित) के कर्ता बाहिल ने अपने विषय में इतना बतलाया है कि उनके पिता का नाम पार्श्व व माता का महासती सूरार्द्र (सूरा-देवी ?) था, और वे शिशुपाल काव्य के कर्ता माघ के वंश में उत्पन्न हुए थे। समय का निश्चय नहीं, किन्तु इस कृति की जो एक प्राचीन प्रति वि० सं०

११६६ की मिली है, उससे इस रचना की उत्तरावधि भी निश्चित हो जाती है। यह रचना चार सधियों में पूर्ण हुई है। नायिका पद्मश्री अपने पूर्व जन्म में एक सेठ की पुत्री थी, जो बाल विधवा होकर अपना जीवन अपने दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच एक ओर ईर्ष्या और सन्ताप, तथा दूसरी ओर धर्मसाधना में बिताती रही। दूसरे जन्म में पूर्व पुण्य के फल से वह राजकुमारी हुई। किन्तु जो पापकर्म शेष रहा था, उसके फलस्वरूप उसे पति द्वारा परित्याग का दुख भोगना पड़ा। तथापि सयम और तपस्या के बल से अन्त में उसने केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया। काव्य में देशों व नगरों का वर्णन, हृदय की दाह का चित्रण, सन्ध्या व चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक वर्णन बहुत सुन्दर हैं। (सिधो जैन सीरीज, बम्बई)

सणकुमार-चरिउ (सनत्कुमार चरित) के कर्ता हरिभद्र श्रीचन्द्र के शिष्य व जिनचन्द्र के प्रशिष्य थे, और उन्होंने अपने णेमिणाह-चरिउ की रचना वि० स० १२१६ में समाप्त की थी। प्रस्तुत रचना उसी के ४४३ से ७८५ तक के ३४३ रङ्गा छदात्मक पद्यों का काव्य है, जो पृथक् रूप से सुसपादित और प्रकाशित हुआ है। कथा-नायक सनत्कुमार गजपुर नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। वे एक बार मदनोत्सव के समय वेगवान् अश्व पर सवार होकर विदेश में जा भटके। राजधानी में हाहाकार मच गया। उनके मित्र खोज में निकले और मान-सरोवर पर पहुँचे। वहाँ एक किन्नरी के मुख से अपने मित्र का गुणगान सुनकर उन्होंने उनका पता लगा लिया। इसी बीच सनत्कुमार ने अनेक सुन्दर कन्याओं से विवाह कर लिया था। मित्र के मुख से माता पिता के शोक-सन्ताप का समाचार पाकर वे गजपुर लौट आये। पिता ने उन्हें राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। सनत्कुमार ने अपने पराक्रम और विजय द्वारा चक्रवर्तीपद प्राप्त किया व अन्त में तपस्या धारण कर ली। इसी सामान्य कथानक को कर्ता ने अपनी काव्य-प्रतिभा द्वारा खूब चमकाया है। यहाँ ऋतुओं आदि का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। (डॉ० जैकोबी द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, जर्मनी)

इन प्रकाशित चरित्रों के अतिरिक्त अनेक अपभ्रंश चरित ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में नाना जैन शास्त्रभंडारों में सुरक्षित पाये जाते हैं, और सम्पादन प्रकाशन की बाट जोह रहे हैं। इनमें कुछ विशेष रचनाएँ इस प्रकार हैं। वीर कृत जवूस्वामि-चरीउ (वि० स० १०७६), नयनदि कृत 'सुदत्तण-चरीउ' (वि० स० १२००), श्रीधर कृत सुकुमाल-चरिउ। (वि० स० १२०८), देवसेन गणि कृत सुलोचना-चरित, सिंह (या मिद्ध) कृत पञ्जुण-चरिउ (१२वीं शती), लक्ष्मणकृत जिनदत्त-चरिउ (वि० स० १२७५), धनपाल कृत बाहुवली-चरिउ (वि० स० १४५४), रघू कृत सुकोसल-चरिउ, धनकुमार-चरिउ, मेहे-

सर-चरित्र और श्रीपाल-चरित्र (१५ वीं शती), नरसेन कृत सिरिवाल-चरित्र (वि० स० १५७६) व एणवयकुमार च० (वि० स० १५७६), तथा भगवतीदास कृत सप्तिलेहा या मृगाश्लेखा-चरित्र (वि० स० १७००) उल्लेखनीय हैं। हरि-देव कृत मयण-पराजय और त्रिनभसूरि कृत मोहराज-विजय ऐसी कविताएँ हैं, जिनमें तप, समय आदि भावों का मूर्तिमान् पात्रों का रूप देकर मोहराज और जिनराज के बीच युद्ध का चित्रण किया गया है।

अपभ्रंश लघुकथाएँ—

जैसा पहले कहा जा चुका है, ये चरित्र-काव्य किसी न किसी जैन व्रत के माहात्म्य को प्रकट करने के लिये लिखे गये हैं। इसी उद्देश्य से अनेक लघु कथाएँ भी लिखी गई हैं। विशेष लघुकथा-लेखक और उनकी रचनाएँ ये हैं— नयनदि कृत 'सकलविधिविधानकहा' (वि० स० ११००), श्रीचन्द्र कृत कथाकोष और रत्नकरउशास्त्र (वि० स० ११२३), अमरकीर्ति कृत छक्कम्मोवएसु (वि० स० १२४७), लक्ष्मण कृत अशुचय-रयए-पईउ (वि० स० १३१३), तथा रघू कृत पुष्पासवकहाकोसो (५ वीं शती)। इनके अतिरिक्त अनेक व्रतकथाएँ स्फुट रूप से भी मिलती हैं जैसे बालचन्द्र कृत सुगंधदहमीकहा एव गिहसत्त-मीकहा, विनयचन्द्र कृत गिज्जरपचमीकहा, यश कीर्ति कृत जिणरत्तिविहाणकहा व रविन्नतकहा, तथा अमरकीर्ति कृत पुरदरविहाणकहा, इत्यादि। इनमें से कुछ जैसे विनयचन्द्र कृत गिज्जर-पचमी-कहा, अपभ्रंश में शौतिकार्य के ब्रह्म सरस और सुन्दर उदाहरण हैं।

एक अन्य प्रकार की अपभ्रंश कथाएँ भी उल्लेखनीय हैं। हरिभद्र ने प्राकृत में धूर्तख्यान नामसे जो कथाएँ लिखी हैं, उनमें अनेक पौराणिक अतिरिजित बातों पर व्यंगात्मक आख्यान लिखे हैं। इसके अनुकरण पर अपभ्रंश में हरि-पेण ने धम्मपरिक्खा नामक ग्रन्थ ११ सर्गों में लिखा है, जिसकी रचना वि० स० १०४४ में हुई है। इसी के अनुसार श्रुतकीर्ति ने भी धम्मपरिक्खा नामक रचना १५ वीं शती में की।

प्रथमानुयोग-संस्कृत—

जिस प्रकार प्राकृत में कथात्मक साहित्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है उसी प्रकार संस्कृत में भी पाया जाता है। रविषेण कृत पद्मचरित की रचना स्वयं ग्रन्थ के उल्लेखानुसार वीर निर्वाण के १२०३ वर्ष पश्चात् अर्थात् ई० स० ६७६ में हुई। यह ग्रन्थ बिमलसूरि कृत 'पद्मचरित' को सम्मुख रखकर रचा

गया प्रतीत होता है। इसकी रचना प्रायः अनुष्टुप् श्लोको में हुई है। विषय और वर्णन प्रायः ज्यों का त्यों अध्याय-प्रतिअध्याय और बहुतायत से पद्य-प्रति-पद्य मिलता जाता है। हाँ, वर्णन-विस्तार कहीं कहीं पद्मचरित में अधिक दिखाई देता है, जिससे उसका प्रमाण प्राकृत पञ्चमचरिय से ड्यौढे से भी अधिक हो गया है। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित)

पद्मचरित् के पश्चात् संस्कृत में दूसरा पौराणिक रचना जिनमेन कृत हरिवंश पुराण है, जो शक स० ७०५ अर्थात् ई० सन् ७८३ में समाप्त हुई थी, जबकि उत्तर भारत में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व में अवन्ति नृप तथा पश्चिम में वत्सराज, एवं सौरमंडल में वीरवराह राजाओं का राज्य था। इसमें ६६ सर्ग हैं, जिनका कुल प्रमाण १२००० श्लोक है। यहाँ भी सामान्यतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। किन्तु कुछ सर्गों के अन्त में द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ग्रन्थ का मुख्य विषय हरिवंश में उत्पन्न हुए २२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करना है किन्तु इसके प्रस्तावना रूप से ग्रन्थ में अन्य सभी शलाका पुरुषों का कीर्तन किया गया है, तथा त्रैलोक्य व जीवादि द्रव्यों का वर्णन भी आया है। हरिवंश की एक शाखा यादवों की थी। इस वंश में शौरीपुर के एक राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी नामक दो पत्नियों से क्रमशः बलदेव और कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव के भ्राता समुद्रविजय की शिवा नामक भार्या ने अरिष्टनेमि को जन्म दिया। युवक होने पर इनका विवाह-सम्बन्ध राजीमती नामक कन्या से निश्चित हुआ। विवाह के समय यादवों के मास भोजन के लिये एकत्र किये गये पशुओं को देखकर करुणा से नेमिनाथ का हृदय विह्वल और मसार से विरक्त हो गया, और बिना विवाह कराये ही उन्होंने प्रवृज्या धारण कर ली। ये ही केवलज्ञान प्राप्त करके २२ वे तीर्थंकर हुए। प्रसंगवश कौरवों और पाण्डवों का, तथा बलराम और कृष्ण के वंशजों का भी वृत्तान्त आया है। ग्रन्थ में वसुदेव के भ्रमण का वृत्तान्त विस्तार से आया है जो वसुदेव-हिंडी का स्मरण कराता है। किन्तु नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन इससे पूर्व अन्यत्र कहीं स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में दिखाई नहीं देता। उत्तराध्ययन सूत्र के 'रहनेमिज्ज' नामक २२ वें अध्यायन में अवश्य यह चरित्र वर्णित पाया जाता है किन्तु वह अति संक्षिप्त केवल ४६ गाथाओं में है। विमलसूरि कृत पञ्चमचरिय के परिचय में ऊपर कहा जा चुका है कि सम्भवतः उसी ग्रन्थकार की एक रचना 'हरिवंश चरित्र' भी थी जो अब अप्राप्य है। यदि वह रही हो तो प्रस्तुत रचना उस पर आधारित अनुमान की जा सकती है। ग्रन्थ में जो चारु-दत्त और वसन्तसेना का वृत्तान्त विस्तार से आया है, आश्चर्य नहीं, वही मृच्छ-

कटिक नाटक का आधार रहा हो। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित)

मकलकीर्ति (वि० स० १४५०-१५१०) कृत हरिवंश पुराण ३६ सर्गों में समाप्त हुआ है। इसके १५ में अन्त तक के सर्ग उनके शिष्य जिनदास द्वारा लिखे गये हैं। इसमें रविपेण और जिनसेन का उल्लेख है, और उन्हीं की कृतियों के आधार से यह ग्रंथ-रचना हुई प्रतीत होती है। शुभचन्द्र कृत पाण्डव-पुराण (१५५१ ई०) जैन महाभारत भी कहलाता है, और उसमें जिनसेन व गुणभद्र कृत पुराणों के आधार से कथा वर्णन की गई है।

मलघारी देवप्रभसूरि कृत पाण्डव-चरित्र (ई० १२०० के लगभग) में १८ सर्ग हैं, और उनमें महाभारत के १८ पर्वों का कथानक संक्षेप में वर्णित है। छठे सर्ग में द्यूत-क्रीडा का वर्णन है, और यहाँ विदुर द्वारा द्यूत के द्रुपदिशाम के उदाहरण रूप नल-कूबर (नल-दमयन्ती) की कथा कही गई है। कूबर नल का भाई था। १६ वें सर्ग में अरिष्टनेमि तीर्थंकर का चरित्र आया है, और १८ वे में उनके व पाण्डवों के निर्वाण तथा बलदेव के स्वर्ग-गमन का वृत्तान्त है। इस पुराण का गद्यात्मक रूपान्तर राजविजय सूरि के शिष्य देवविजय गणी (१६० ई०) कृत पाया जाता है। इसमें यत्र-तत्र देवप्रभ की कृति से तथा अन्यत्र से कुछ पद्य भी उद्धृत किये गये हैं।

संस्कृत में तीसरी महत्वपूर्ण पौराणिक रचना महापुराण है। इसके दो भाग हैं—एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराण में ४७ पर्व या अध्याय हैं, जो समस्त १२००० श्लोक प्रमाण हैं। इनमें के ४२ पर्व और ४३ वे पर्व का कुछ भाग जिनसेन कृत है, और शेष आदि पुराण तथा उत्तरपुराण की रचना उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा की गई है। यह समस्त रचना शक सचत् ८२० से पूर्व समाप्त हो चुकी थी। आदिपुराण की उत्थानिका में पूर्वगामी सिद्धसेन, ममन्तभद्र, श्रीदत्त, प्रभाचन्द्र, शिवकोटि, जटाचार्य, काणमिश्र, देव (देवनदि पूज्यपाद) भट्टाकलंक, श्रीपाल, पात्रकेसरि, वादीमसिंह, वीरसेन, जयसेन और कवि परमेश्वर, इन आचार्यों की स्तुति की गई है। गुणाढ्य कृत वृहत्कथा का भी उल्लेख आया है। आदिपुराण पूरा ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरित्र-वर्णन में ही समाप्त हो गया है। इसमें समस्त वर्णन बड़े विस्तार से हुए हैं, तथा भाषा और शैली के सौष्ठव एवं अलंकारादिकाव्य गुणों से परिपूर्ण है। जैनधर्म सम्बन्धी प्रायः समस्त जानकारी यहाँ निबद्ध कर दी गई है, जिसके कारण ग्रंथ एक ज्ञानकोष ही बन गया है। शेष तेईस तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषों का चरित्र उत्तरपुराण में अपेक्षाकृत संक्षेप से वर्णित है। इस

प्रकार सर्वप्रथम इस ग्रंथ में त्रैलोक्य शलाका पुरुषों का चरित्र विधिवत् एक साथ वर्णित पाया जाता है। उत्तर पुराण के ६८ वे पर्व में राम का चरित्र आया है, जो विमलसूरि कृत पञ्चमचरिय के वर्णन से बहुत बोलो में भिन्न है। उत्तर पुराण के अनुसार राजा दशरथ काशी देश में वाराणसी के राजा थे, और वही राम का जन्म रानी सुबाला से तथा लक्ष्मण का जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ था। सीता मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किन्तु उसे अनिष्टकारिणी जान रावण ने मज्जूपा में रख कर मरीचि के द्वारा मिथिला में जमीन के भीतर गडवा दिया, जहाँ से वह जनक को प्राप्त हुई। दशरथ ने पीछे अपनी राजधानी अयोध्या में स्थापित कर ली थी। जनक ने यज्ञ में निमग्नित करके राम के साथ सीता का विवाह कर दिया। राम के वनवास का यहाँ कोई उल्लेख नहीं। राम अपने पूर्व पुरुषों की भूमि बनारस को देखने के लिये सीता सहित वहाँ आये, और वहाँ के चित्रकूट वन से रावण ने सीता का अपहरण किया। यहाँ सीता के आठ पुत्रों का उल्लेख है, किन्तु उनमें लव-कुश का कहीं नाम नहीं। लक्ष्मण एक असाध्य रोग से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तब राम ने उन्हीं के पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजा तथा अपने पुत्र अजितजय को युवराज बनाकर सीतासहित जिन दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार इस कथा का स्रोत पञ्चमचरिय से सर्वथा भिन्न पाया जाता है। इसकी कुछ बातें बौद्ध व वैदिक परम्परा की रामकथाओं में मेल खाती हैं, जैसे पालि की दशरथ जातक में भी दशरथ को वाराणसी का राजा कहा गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार भी सीता का जन्म मन्दोदरी के गर्भ से हुआ था। किन्तु यह गर्भ उसे रावण की अनुपस्थिति में उत्पन्न होने के कारण, छुपाने के लिये वह विमान में बैठकर कुत्क्षेत्र गई, और उस गर्भ को वहाँ जमीन में गडवा दिया। वही से वह जनक को प्राप्त हुई। उत्तरपुराण की अन्य विशेष बातों के स्रोतों का पता लगाना कठिन है। इस रचना में समस्त जितने महापुरुषों के नाम वैदिक पुराणों के अनुसार ही हैं, और नाना संस्कारों की व्यवस्था पर भी उस परम्परा की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। जयध्वला की प्रशस्ति में जिनसेन ने अपना बड़ा सुन्दर वर्णन दिया है। उनका कर्ण-छेदन ज्ञान की शलाका से हुआ था। वे शरीर से कृश थे, किन्तु तप से नहीं। वे आकार से बहुत सुन्दर नहीं थे, तो भी सरस्वती उनके पीछे पड़ी थी, जैसे उसे अन्यत्र कहीं आश्रय न मिलता हो। उनका समय निरन्तर ज्ञान की आराधना में व्यतीत होता था, और तत्त्वदर्शी उन्हें ज्ञान का पिण्ड कहते थे। इत्यादि। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, से प्रकाशित)

इसके पश्चात् हेमचन्द्र द्वारा त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित्र

काव्य की रचना हुई। यह गुजरात नरेश कुमारपाल की प्रार्थना से लिखा गया था, और ई० सन् ११६० व ११७२ के बीच पूर्ण हुआ। इसमें दम पर्व है, जिनमें उक्त चौबीस तीर्थंकरादि त्रेसठ महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के भातवें पर्व में राम-कथा वर्णित है, जिसमें प्राकृत 'पद्मचरित्र तथा सस्कृत पद्मपुराण का अनुसरण किया गया है। दमवें पर्व में महावीर तीर्थंकर का जीवन चरित्र वर्णित है, जो स्वतंत्र प्रतियों के रूप में भी पाया जाता है। इसमें सामान्यतः आचाराग व नृत्पसून में वर्णित वृत्तान्त समाविष्ट किया गया है। हा, मूल घटनाओं का विस्तार व काव्यत्व हेमचन्द्र का अपना है। महा महावीर के मुख से वीर निर्वाण से १६६६ वर्ष पश्चात् होने वाले आदर्श नरेश कुमारपाल के सम्बन्ध की भविष्य वाणी कराई गई है। इसमें राजा श्रेणिक, युवराज अभय एवं गौहिण्य चोर आदि की उपकथाएँ भी अनेक आई हैं। इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग परिशिष्ट पर्व यथार्थतः एक स्वतंत्र ही रचना है, और वह ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें महावीर के पश्चात् उनके केवली शिष्यों तथा दशपूर्वों आचार्यों की परम्परा पाई जाती है। इस भाग को 'स्थविरावली चरित' भी कहते हैं। यह केवल आचार्यों की नामावली मान नहीं है, बल्कि यहाँ उनसे सबद्ध नाना लम्बी लम्बी कथाएँ भी कही गई हैं, जो उनसे पूर्व आगमी की नियुक्ति, माष्य, चूर्णि आदि टीकाओं से और कुछ सम्भवतः मौखिक परम्परा पर से सकलित की गई है। इनमें स्थूलमद्र और कोपा वेश्या का उपात्यान, कुबेरसेना नामकगणिका के कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता नामक पुत्र-पुत्रियों में परस्पर प्रेम की कथा, आर्य स्वयम्भव द्वारा अपने पुत्र मनक के लिये दशवैकालिका सूत्र की रचना का वृत्तान्त, तथा आगम के सकलन से सबद्ध रखनेवाले उपाख्यान, नद राजवश सबंधी कथानक, एवं चाणक्य और चन्द्रगुप्त द्वारा उस राजवश के मूलोच्छेद का वृत्तान्त आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ग्रन्थकर्ता ने अपने इस पुराण को महाकाव्य कहा है। यद्यपि रचना बहुभाग कथात्मक है, और पुराणों की स्वाभाविक सरल शैली का अनुसरण करता है, तथापि उसमें अनेक स्थानों पर रस, भाव व अलंकारों का ऐसा समावेश है, जिससे उसका महाकाव्य पद भी प्रमाणित होता है।

तेरहवीं शती में मालवा के सुप्रसिद्ध लेखक पंडित आशाधर कृत 'त्रिषष्टि-स्मृति-शास्त्र' में भी उपर्युक्त ६३ शलाका पुरुषों का चरित्र अपेक्षाकृत संक्षेप से वर्णन किया गया है, जिससे प्रघानतः जिनसेन और गुणमद्र कृत महापुराण का अनुसरण पाया जाता है।

वायडगच्छीय जिनदत्तसूरि के शिष्य अमरचन्द्र कृत चतुर्विंशति-जिनचरित

(१३ वी शती) में १८०२ श्लोक २४ अध्यायो में विभाजित है, और उनमें क्रमशः २४ तीर्थकरो का चरित्र वर्णन किया गया है। अमरचन्द्र की एक और रचना बालभारत भी है (प्र० बम्बई, १९२६)।

मेरुतु ग कृत महापुराण-चरित के पाच सर्गों में ऋषभ, शांति, नेमि, पार्श्व और वर्द्धमान, इन पाच तीर्थकरो का चरित्र वर्णित है। इस पर एक टीका भी है, जो सम्भवतः स्वोपज्ञ है और उसमें उक्त कृति को 'काव्योपदेश शतक' व 'धर्मोपदेश शतक' भी कहा गया है। मेरुतु ग की एक अन्य रचना प्रबन्ध-चिन्तामणि १३०६ ई० में पूर्ण हुई थी, अतएव वर्तमान रचना भी उसी समय के आसपास लिखी गई होगी। पद्मसुन्दर कृत रायमल्लाभ्युदय (वि० स० १६१५ अकबर के काल में चौधरी रायमल्ल की प्रेरणा से लिखा गया है, और उसमें २४ तीर्थकरो का चरित्र वर्णित है। एक दामनन्दि कृत पुराणसार-संग्रह भी अभी दो भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें शलाका पुरुषो का चरित्र अतिसंक्षेप में संस्कृत पद्यों में कहा गया है। तीर्थकरो के जीवन-चरित सम्बन्धी कुछ पृथक्-पृथक् संस्कृत काव्य इस प्रकार हैं.—प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का जीवन-चरित्र चतुर्विंशति-जिनचरित के कर्ता अमरचन्द्र ने अपने पद्मानन्द काव्य में १९ सर्गों में लिखा है। काव्य को उक्त नाम देने का कारण यह है कि वह पद्म नामक मन्त्री की प्रार्थना से लिखा गया था। काव्य में कुल ६२८१ श्लोक हैं। (प्र० बड़ीदा, १९३२) आठवें तीर्थकर चन्द्रप्रभ पर वीरनदि, वासुपूज्य पर वर्द्धमान सूरि और विमलनाथ पर कृष्णदास रचित काव्य मिलते हैं। १५ वें तीर्थकर धर्मानाथ पर हरिचन्द्र कृत 'धर्मशर्मभ्युदय' एक उत्कृष्ट संस्कृत काव्य है, जो सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य माघकृत 'शिशुपाल वध' का अनुकरण करता प्रतीत होता है, तथा उस पर प्राकृत काव्य 'गण्डवहो' एवं संस्कृत 'नैषधीय चरित' का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह रचना ११ वी-१२ वी शती की अनुमान की जाती है। १६ वें तीर्थकर शांतिनाथ का चरित्र असग कृत (१० वी शती), देवसूरि (१२८२ ई०) के प्रशिष्य अजितप्रभ कृत, माणिक्यचन्द्र कृत (१३ वी शती) सत्त्वकीर्ति कृत (१५ वी शती), तथा श्रीभूषण कृत (वि० स० १६५६) उपलब्ध हैं। विनयचन्द्र कृत मल्लिनाथ चरित ४००० से अधिक श्लोकप्रमाण पाया जाता है। २२ वें तीर्थकर नेमिनाथ का चरित्र सूर्याचार्य कृत (११ वी शती) और मलधारी हेमचन्द्र कृत (१३ वी शती) पाये जाते हैं। वाग्भट्ट कृत नेमि-निर्वाण काव्य (१२ वी शती) एक उत्कृष्ट रचना है, जो १५ सर्गों में समाप्त हुई है। सगन के पुत्र विक्रम कृत नेमिदूतकाव्य एक विशेष कलाकृति है, जिसमें राजीमती के विलाप का वर्णन किया गया है। यह एक

समस्यापूर्ति काव्य है, जिसमें कालिदास कृत मेघदूत की पवित्रता प्रत्येक पद्य के अन्तचरण में निबद्ध कर ली गई है। पार्श्वनाथ पर प्राचीन संस्कृत काव्य जिन-सेन कृत (६ वीं शती) पार्श्वनाथ-प्रबुद्ध है। इसमें उत्तम काव्य रीति से समस्त मेघदूत के एक-एक या दो-दो चरण प्रत्येक पद्य में समाविष्ट कर लिये गये हैं। पार्श्वनाथ का पूर्ण चरित्र वादिराजकृत (१०२५ ई०) पार्श्वनाथ चरित में पाया जाता है। इसी चरित्र पर १३ वीं व १४ वीं शती में दो काव्य लिखे गये, एक माणिक्यचन्द्र द्वारा (१२१६ ई०) और दूसरा भावदेव सूरि द्वारा (१३५५ ई०)। भावदेव कृत चरित का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। १५ वीं शती में सकलकीर्ति ने व १६ वीं शती में पद्मसुन्दर और हेमविजय ने संस्कृत में पार्श्वनाथ चरित्र बनाये। १६ वीं शती में ही श्रीभूषण के शिष्य चन्द्रकीर्ति ने पार्श्वपुराण की रचना की। विनयचन्द्र और उदयवीरगणि कृत पार्श्वनाथ चरित्र मिलते हैं। इनमें से उदयवीर की रचना संस्कृत गद्य में हुई है। महावीर के चरित्र पर १८ सर्गों का सुन्दर संस्कृत काव्य वर्धमान चरित्र (शक ६१०) असग कृत पाया जाता है। गुणभद्र कृत उत्तरपुराण में तथा हेमचन्द्र कृत त्रिपिण्ड शालाका पुरुष च० के दशवें पर्व में जो महावीर चरित्र वर्णित है, वह स्वतन्त्र प्रतियों में भी पाया और पढ़ा जाता है। सकलकीर्ति कृत वर्धमानपुराण (वि० सं० १५१८) १६ सर्गों में है। पद्मनन्दि, केशव और वाणीवल्लभ कृत वर्धमान पुराण भी पाये जाते हैं।

जैन तीर्थंकरों के उपर्युक्त चरित्रों में से अधिकांश संस्कृत महाकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी विषयात्मक रूप-रेखा का चित्रण उनके प्राकृत चरित्रों के प्रकरण में दिया जा चुका है। भाव और शैली में वे उन सब गुणों से सयुक्त पाये जाते हैं, जो कालिदास, भारवि, माघ, आदि महाकवियों की कृतियों में पाये जाते हैं, तथा जिनका निरूपण काव्यादर्श आदि साहित्य-शास्त्रों में किया गया है, जैसे, उनका सर्गबन्ध होना, आशी, नमस्क्रिया या वस्तुनिर्देश पूर्वक उनका प्रारम्भ किया जाना, तथा उनमें नगर, वन, पर्वत, नदियों तथा ऋतुओं आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन, जन्म विवाहादि सामाजिक उत्सवों एवं रसों, शृंगारात्मक हाव, भाव, विलासों; तथा सम्पत्ति-विपत्ति में व्यक्ति के सुख-दुःखों चढाव-उतार का कलात्मक हृदयग्राही चित्रण का समावेश किया जाना। विशेषता इन काव्यों में इतनी और है कि उनमें यथास्थान धार्मिक उपदेश का भी समावेश किया गया है। तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त नाना अन्य सामाजिक महापुरुषों व स्त्रियों को चरित्र-चित्रण के नायक-नायिका बनाकर व यथा-सम्भव भाषा, शैली व भावों में काव्यत्व की रक्षा करते हुए जो अनेक रचनार्ये

जैन साहित्य में पाई जाती हैं, वे कुछ पूर्णरूप से पद्यात्मक हैं, कुछ गद्य और पद्य दोनों के उपयोग सहित चम्पू की शैली के हैं, और कुछ बहुलता से गद्यात्मक हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है.—

सोमदेव सूरि कृत यशस्तिलक चम्पू (शक ८८१) उत्कृष्ट संस्कृत गद्य-पद्यात्मक रचना है। इसका कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण से लिया गया है, और पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश-जसहर चरित्र के परिचय में दिया जा चुका है। अन्तिम तीन अध्यायों में गृहस्थ धर्म का विस्तार निरूपण है, और उपासका-ध्ययन के नाम से एक स्वतन्त्र रचना बन गई है। इसी कथानक पर बादिराज सूरि कृत यशोधर चरित (१० वीं शती) चार नर्गात्मक काव्य, तथा वासनसेन (१३ वीं शती) सकलकीर्ति (१५ वीं शती) नोमकीर्ति (१५ वीं शती) और पद्मनाभ (१६-१७ वीं शती) कृत काव्य पाये जाते हैं। मणिक्यसूरि (१४ वीं शती) ने भी यशोधर-चरित संस्कृत पद्य में रचा है, और अपनी कथा का आधार हरिभद्र कृत कथा को बतलाया है। क्षमाकल्याण ने यशोधर-चरित की कथा को संस्कृत गद्य में सवत् १८३६ में लिखा और स्पष्ट कहा है कि यद्यपि इस चरित्र को हरिभद्र मुनीन्द्र ने प्राकृत में तथा दूसरों ने संस्कृत पद्य में लिखा है, किन्तु उनमें जो विषमत्व है, वह न रहे, इसलिये मैं यह रचना गद्य में करता हूँ। हरिभद्र कृत प्राकृत यशोधर चरित के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि कर्ता के सम्मुख वह रचना थी, किन्तु आज वह अनुपलब्ध है। हरिचन्द्र कृत जीवधर चम्पू (१५ वीं शती) में वही कथा काव्यात्मक संस्कृत गद्य-पद्य में वर्णित है, जो गुणभद्र कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५), पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश पुराण (सर्ग ६८), तथा ओडेयदेव वादीर्मसिंह कृत गद्यचिन्तामणि एवं वादीर्मसिंह कृत क्षत्रचूडामणि में पाई जाती है। इस अन्तिम काव्य के अनेक श्लोक प्रस्तुत रचना में प्रायः ज्यों के त्यों भी पाये जाते हैं। अन्य बातों में भी इस पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणि के कर्ता दोनों वादीर्मसिंह एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न, यह अभी तक निश्चय नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कर्ता के नाम के साथ ओडेयदेव का व. गुरुपुष्पसेन का उल्लेख नहीं है। रचनाशैली व. शब्द-योजना भी दोनों ग्रन्थों की भिन्न है। गद्यचिन्तामणि की भाषा ओजपूर्ण है, जबकि क्षत्रचूडामणि की बहुत सरल, प्रसादगुणयुक्त है, और प्रायः प्रत्येक श्लोक के अर्धभाग में कथानक और द्वितीयार्ध में नीति का उपदेश रहता है।

विजयकीर्ति के शिष्य शुभचन्द्र कृत जीवधर-चरित्र (वि० स० १५६६) पाया

जाता है। देवेन्द्र सूरि के शिष्य श्रीचन्द्र सूरि कृत सनत्कुमार-चरित्र (वि० स० १२१४) में उन्हीं चक्रवर्ती का चरित्र वर्णित है, जिनका उल्लेख उक्त नाम की प्राकृत रचना के सम्बन्ध में किया जा चुका है। इसी नाम का एक और संस्कृत काव्य जिनचन्द्र सूरि के शिष्य तथा जिनपतिसूरि के शिष्य जिनपाल कृत प्रकाश में आ चुका है। मलधारी देवप्रभ कृत मृगावती-चरित्र (१२वीं शती) संस्कृत पद्यात्मक रचना है और उसमें उदयन-वासवदत्ता का कथानक वर्णित है। मृगावती उदयन की माता, राजा चेटक की पुत्री थी, और महावीर तीर्थंकर की उपासिका थी। उसकी ननद जयन्ती ने तो महावीर से नाना प्रश्न किये थे और अन्त में प्रवृज्या ले ली थी। जिसका वृत्तान्त भगवती के १२ वें शतक के दूसरे उद्देश में पाया जाता है उक्त कथा के आश्रय से प्रस्तुत ग्रन्थ में नाना उपकथाएँ वर्णित हैं। मलधारी देवप्रभ पाण्डव-चरित्र के भी कर्ता है। जिनपति के शिष्य पूर्णभद्र कृत धन्य-शालिभद्र चरित्र (वि० स० १२८५) ६ परिच्छेदों व १४६० श्लोको में समाप्त हुआ है। इस रचना में कवि की सर्वदेवसूरि ने सहायता की थी। इस काव्य में धन्य और शालिभद्र के चरित्रों का वर्णन किया गया है। धन्य-शालि चरित्र भद्रगुप्त कृत (वि० स० १४२८), जिनकीर्ति कृत (१५वीं शती) व दयावर्द्धन कृत (१५वीं शती) भी पाये जाते हैं। धर्मकुमार कृत शालिभद्र-चरित (१२७७ ई०) में ७ सर्ग हैं। कथानक हेमचन्द्र के महावीरचरित में से लिया गया है, और काव्य की रीति से छन्द व अलंकारों के वैशिष्ट्य सहित वर्णित है। लेखक की कृति को प्रद्युम्न सूरि ने सशोधित करके उसके काव्य-गुणों को और भी अधिक चमका दिया है। शालिभद्र महावीर तीर्थंकर के समय का राजगृह-निवासी धनी गृहस्थ था, जो प्रत्येक बुद्ध हुआ। चन्द्रगच्छीय हरिभद्रसूरि के शिष्य बालचन्द्रसूरि कृत वसन्त-विलास (वि० स० १२६६) १४ सर्गों में समाप्त हुआ है, और इसमें गुजरात नरेश वीरघवल के मन्त्री वस्तुपाल का चरित्र वर्णन किया गया है (वडोदा, १६१७)। इसी के साथ श्रीतिलकसूरि के शिष्य राजशेखर कृत वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध भी प्रकाशित है। वस्तुपाल मन्त्री और उनके भ्राता तेजपाल ने आवू के मन्दिर बनवा कर, तथा अन्य अनेक जैनधर्म के उत्थान सम्बन्धी कार्यों द्वारा अपना नाम जैन सम्प्रदाय में अमर बना लिया है। उक्त रचनाओं के द्वारा उनके चरित्र पर जयचन्द्र के शिष्य जिनहर्ष गणिक कृत (वि० स० १४६७, प्रका० भावनगर, १९७४) तथा वर्धमान, सिंहकवि, कीर्तिविजय आदि कृत रचनाएँ भी मिलती हैं। इनके अतिरिक्त उनकी संस्कृत प्रशस्तिया जयसिंह, बालचन्द्र, नरेन्द्रप्रभ आदि द्वारा रचित मिलती हैं।

जिनेश्वर सूरि के शिष्य चन्द्रतिलक कृत अमयकुमार-चरित्र (वि० स०

१३१२) नौ सर्गों में समाप्त हुआ है। कवि के उल्लेखानुसार उन्हें सूरप्रभ ने विद्यानन्द व्याकरण पढ़ाया था। (प्र० भावनगर, १९१७)।

सकलकीर्ति कृत जम्भकुमार-चरित का भी उल्लेख मिलता है। घनप्रभ सूरि के शिष्य सर्वानन्द सूरि कृत जगदु-चरित्र (१३ वी शती) ७ सर्गों का काव्य है, जिसमें कुल ३८८ पद्य हैं। इस काव्य का विशेष महत्त्व यह है कि उसमें वीमलदेव राजा का उल्लेख है, तथा वि० स० १३१२-१५ के गुजरात के भीषण दुर्मिक्ष का वर्णन किया गया है। रचना उस काल के मभीप ही निर्मित हुई प्रतीत होती है।

कृष्णपि गच्छीय महेंद्रसूरि के शिष्य जयसिंहसूरि कृत (वि० स० १४२२) कुमारपाल-चरित्र १० सर्गों में समाप्त हुआ है, और उसमें उन्हीं गुजरात के राजा कुमारपाल का चरित्र व धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया गया है, जिन पर हेमचन्द्र ने अपना कुमारपाल चरित नामक द्वयाश्रय प्राकृत काव्य लिखा। संस्कृत में अन्य कुमारपाल चरित रत्नमिह सूरि के शिष्य चारिनसुन्दर गणि कृत (वि० स० १४८७), घनरत्नकृत (वि० स० १५३७) तथा सोमविमल कृत और सोमचन्द्र गणि कृत भी पाये जाते हैं। मेरुतुंग के शिष्य माणिक्यसुन्दर कृत महीपाल-चरित्र (१५ वी शती) एक १५ सर्गात्मक काव्य है जिसमें वीरदेवगणि कृत प्राकृत महिपालकहा के आधार पर उस ज्ञानी और कलाकुशल महीपाल का चरित्र वर्णन किया गया है, जिम्ने उज्जैनी में निर्वामित होकर नाना प्रदेशों में अपनी रत्न-परीक्षा, वस्त्र-परीक्षा व पुष्प-परीक्षा में निपुणता के चमत्कार दिखा कर घन और यश प्राप्त किया। वृत्तान्त रोचक और शैली सरल, सुन्दर और कलापूर्ण है।

भक्तिनाभ के शिष्य चान्दचन्द कृत उत्तमकुमार-चरित्र ६८६ पद्यों का काव्य है जिसमें एक धार्मिक राजकुमार की नाना साहसपूर्ण घटनाओं और अनेक अवान्तर कथानकों का वर्णन है। इसके रचना-काल का भिन्नचय नहीं हो सका। इसी विषय की दो और मध्यात्मक रचनायें मिलती हैं। एक सोमसुन्दरसूरि के शिष्य जिनकीर्ति कृत और दूसरी सोमसुन्दर के प्रशिष्य व रत्नशेखर के शिष्य सोममदन गणी कृत। ये आचार्य तपागच्छ के थे। पट्टावली के अनुसार सोम-सुन्दर को वि० स० १४५७ में सूरिपद प्राप्त हुआ था। एक और इसी विषय की काव्यरचना शुभश्रीलगणी कृत पाई जाती है। नारुचन्द्र कृत उत्तमकुमार-कथा का एक गद्यात्मक रूपान्तर भी है। वेबर ने इसका सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद सन् १८८४ में किया है।

कृष्णपि गच्छ के जयसिंहसूरि की शिष्य-परम्परा के जयचन्द्रसूरि (१५ वी

शती) कृत हम्मीर-काव्य १४ सर्गों में समाप्त हुआ है, और उसमें उस हम्मीर वीर का चरित्र वर्णन किया गया है, जो सुलतान अलाउद्दीन ने युद्ध करता हुआ सन् १२०१ में वीरगति को प्राप्त हुआ। काव्य लिखने का कारण स्वयं कवि ने यह बताया है कि तोमर वीरम की सभा में यह कहा गया था कि प्राचीन कवियों के समान काव्य-रचना की शक्ति अब किसी में नहीं है। इसी बात के सङ्ग के लिये कवि ने श्रृंगार, वीर और अद्भुत रसों से पूर्ण तथा अमरचन्द्र के सदृश लालित्य व श्रीहर्ष की वक्रिमा से युक्त यह काव्य लिखा। जिनदत्तसूरि के शिष्य अमरचन्द्र सूरि कृत चतुर्विंशति-जिन-चरित, पद्मानन्द-काव्य और बाल भारत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

ब्रम्हनेमिदत्त कृत श्रीपाल-चरित (सन् १५२८ ई०) में ६ सर्गों में राज-कुमारी मदनसुन्दरी के कुष्ठ व्याधि से पीडित श्रीपाल के साथ विवाह, और मिद्धचक्र विधान के माहात्म्य से उसके निरोग होने की कथा है, जिसका परिचय उसी नामके प्राकृत काव्य के सम्बन्ध में दिया जा चुका है। श्रीपाल का कथानक जैन समाज में इतना लोकप्रिय हुआ है कि उस पर प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत की कोई ३०-४० रचनाएँ मिलती हैं। (देखिये जिनरत्नकोश- डॉ वेलकर कृत)

नागेन्द्र गच्छीय विजयसेन सूरि के शिष्य उदयप्रभ कृत धर्मभियुष्य चौदह सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें गुजरात के राजा वीरधवल के सुप्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल के चरित्र का सुन्दरता से वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ कृत उपमितिभव-प्रपञ्चकथा (६०६ ई०) संस्कृत गद्य की एक अनुपम रचना है, जिसमें भावात्मक सज्ञाओं को मूर्तिमान् स्वरूप देकर धर्मकथा व नाना अवान्तर कथाएँ कही गई हैं। उदाहरण के लिये—यहाँ नगर अनन्तपुर व निवृत्तिपुर है, राजा कर्मपरिणाम, रानीकाल परिणति, साधु सदागम; व अन्य व्यक्ति ससारी निष्पुण्यक आदि। इसे पढ़ते हुए अंग्रेजी की जॉन वनयन कृत 'पिलग्रिम्सप्रोग्रेस' का स्मरण हो आता है, जिसमें रूपक की रीति से धर्मवृद्धि, और उसमें आने वाली विघ्न-बाधाओं की कथा कही गई है। इस कृति का जैन ससार में बड़ा आदर व प्रचार हुआ, और उसके सार रूप अनेक रचनाएँ निर्मित हुईं, जैसे वर्धमानसूरि कृत उपमिति-भवप्रपञ्चासार-समुच्चय (११वीं शती) देवेन्द्रकृत उ० सारोद्धार (१३ वीं शती), हसरत्नसूरि कृत सारोद्धार आदि।

संस्कृत गद्यात्मक आख्यानों में धनपाल कृत तिलकमञ्जरी (६७० ई०) की भाषा व शैली बड़ी ओजस्विनी है। अमरसुन्दर कृत अबडचरित्र बड़ी विलक्षण कथा है। कथानायक अबड शैवधर्मों है और मन्त्र-तन्त्र के बल से गोरखा

देवी द्वारा निदिष्ट सात दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिखाता, ३२ सुन्दरियो से विवाह करता और अपार धन व राज्य पाता है। अतः उपदेश पाकर वह जैन धर्म में दीक्षित और प्रवृजित होकर सल्लेखना विधि से मरण करता है। अवड नाम के तात्रिक का नाम ओवाइय उपाग में आता है, किन्तु उक्त कथानक इसी कर्ता की कल्पना है। अमरसुन्दर का नाम वि० स० १४५७ में सूरिपद प्राप्त करनेवाले सोमसुन्दर गणी के शिष्यों में आता है, और वहाँ उन्हें 'मस्कृत-जल्प पट्ट' कहा गया है। इस कथानक का जर्मन अनुवाद चार्ल्स क्राउस ने किया है। यही कथा हर्ष समुद्र वाचक (१६ वीं शती) व जयमेरु कृत भी मिलती है।

ज्ञानसागर सूरि कृत रत्नचूड कथा (१५वीं शती) का यद्यपि देवेन्द्रमूरि कृत प्राकृत कथा से नामसाम्य है, तथापि यह कथा उससे सर्वथा भिन्न है। यहाँ अनीतपुर के अन्यायी राजा और दुर्बुद्धि मंत्री का वृत्तान्त है। उम नगरी में चोरो और धूर्तों के सिवाय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं रहते। वहाँ में नाना उपकथानक भरे हैं। रोहक अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा जैसे दुष्कर कार्य करके दिखलाता है, उनसे पालि की महा-उम्मग जातक में वर्णित महोमघ नामक पुरुष के अद्भुत कारनामों का स्मरण हो आता है। रत्नचूड के विदेश के लिये प्रस्थान करते समय उसके पिता के द्वारा दिये गये उपदेशों में एक गौर व्यवहारिक चातुरी, और दूसरी ओर अन्धविश्वासों का मिश्रण है। महापुरुष के ३२ चिह्न भी इसमें गिनाये गये हैं।

अघटकुमार-कथा में जिनकीर्ति कृत चम्पकश्रेष्ठि-कथानक के सदृश पत्र-विनिमय द्वारा नायक के मृत्यु से वचने की घटना आई है। इसका जर्मन अनुवाद चार्ल्स क्राउस ने किया है। इसके दो पद्यात्मक संस्करण भी मिलते हैं, किन्तु किसी के भी कर्ता का नाम नहीं मिलता, और रचना काल भी अनिश्चित है। यह अनुमानत १५-१६ वीं शती की रचना है।

जिनकीर्ति कृत चम्पकश्रेष्ठिकथानक (१५ वीं शती) का आख्यान सुप्रसिद्ध है। इसमें ठीक समय पर पत्र मिल जाने से सौभाग्यशाली नायक मृत्यु के मुख में से वच जाता है। कथा के भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान हैं। यह कथा मेरुतु ग की प्रबन्ध चिन्तामणि व अन्य कथाकोषों में भी मिलती है। इसका सम्पादन व प्रकाशन अग्रेजी में हर्टेल द्वारा हुआ है। जर्मन अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।

जिनकीर्ति की इसीप्रकार की दूसरी रचना पाल-गोपालकथानक है, जिसमें उक्त नाम के दो भ्राताओं के परिभ्रमण व नानाप्रकार के साहसों व प्रलोभनों को पार कर, अन्त में धार्मिक जीवन व्यतीत करने का रोचक वृत्तान्त है।

माणिक्यसुन्दर कृत महाबल-मलयतुन्दरी कथा (१५वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखी गई है और उपाख्यानो का भंडार है।

जयविजय के शिष्य मानविजय कृत पापवृद्धि-धर्म वृद्धि-कथा का दूसरा नाम कामघट कथा है इस में संस्कृत गद्यात्मक कथानक के रचयिता हीरविजय सूरि द्वारा स्थापित विजयशाखा में हुए प्रतीत होते हैं, अतएव उनका काल १६-१७ वीं शती अनुमान किया जा सकता है। इसके कथानायक गिर्दार्पिकृत उपमिति भव प्रपंच कथा के अनुसार भावात्मक व कल्पित हैं। वे क्रमशः राजा और मंत्री हैं। राजा धन और ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझता है, और मंत्री धर्म को। अन्ततः मुनि के उपदेश से वे सम्बोधित और प्रवृजित होते हैं। यह कथानक यथार्थतः कर्ता की बड़ी रचना धर्म-परीक्षा का एक ब्रह्मण्ड है। इसका सम्पादन व इटैलियन अनुवाद लोवरिनी ने किया है।

कुछ रचनाएँ पृथक उल्लेखनीय हैं क्योंकि उनमें तीर्थ आदि स्थानों व पुरुषों के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी पाया जाता है जो प्राचीन इतिहास-निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी कुछ कृतियाँ निम्न प्रकार हैं -

धनेश्वरसूरि कृत शत्रु जय-माहात्म्य (७-८वीं शती) स्वयं कर्ता के अनुसार सौराष्ट्र नरेश शीलादित्य के अनुरोध से बलभी में लिखा गया था। इसमें १४ सर्ग हैं, और वैदिक परम्परा के पुराणों की शैली पर शत्रु जय तीर्थ का माहात्म्य वर्णन किया गया है। लोक-वर्णन के पश्चात् तीर्थकर ऋषभ व उनके भरत और बाहुवली पुत्रों का तथा भरत द्वारा मन्दिरो की स्थापना का वृत्तान्त है। ९ वें सर्ग में रामकथा व १० से १२ वे सर्ग तक पांडवों, कृष्ण और नेमिनार्थ का चरित्र, और १४ वें में पाण्डव और महावीर का चरित्र आया है। यहाँ भीमसेन के सबध का बहुत सा वृत्तान्त ऐसा है, जो महाभारत से सर्वथा भिन्न और नवीन है।

प्रभाचन्द्र कृत प्रमदाक-चरित्र (१२७७ ई०) में २२ जैन आचार्यों व कवियों के चरित्र वर्णित हैं, जिनमें हरिमद्र, सिद्धधि, बप्पभट्टि, मानतुंग, धान्तिसूरि और हेमचन्द्र भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व की पूरक रचना कही जा सकती है, और ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। इस का भी सशोधन प्रद्युम्न सूरि द्वारा किया गया था।

प्रभाचन्द्र के प्रमदाक-चरित्र की परम्परा को मेरुतुंग ने अपने प्रबन्ध-चिन्तामणि (१३०६ ई०) तथा राजशेखर ने प्रबन्धकोष (१३४६ ई०) द्वारा प्रचलित रखा। इनमें बहुभाग तो काल्पनिक हैं, तथापि कुछ महत्वपूर्ण ऐति-

हासिक बातें भी पाई जाती हैं, विशेषतः लेखकों के समीपवर्ती काल की। राजशेखर की कृति में २४ व्यक्तियों के चरित्र वर्णित हैं, जिनमें राजा श्रीहर्ष और आचार्य हेमचन्द्र भी हैं, जिसप्रकार प्रभाचन्द्र, मेरुतुंग और राजशेखर के प्रवन्धों में हमें ऐतिहासिक पुरुषों का चरित्र मिलता है, उसी प्रकार जिनप्रभसूरि कृत तीर्थकल्प या कल्पप्रदीप और राजप्रासाद (लगभग १३३० ई०) में जैन तीर्थों के निर्माण, उनके निर्माता व दानदाताओं आदि का वृत्तान्त मिलता है। रचना में सम्कृत व प्राकृत का मिश्रण है।

जैन लघुकथाओं का सग्रह बहुलता में कथा-कोषों में पाया जाता है, और उनमें पद्य, गद्य या मिश्ररूप से किमी पुरुष-स्त्री का चरित्र मक्षेप में वर्णित कर, उसके सान्नारिक सुख-दुखों का कारण उसके स्वयं कृत पुण्य-पापों का परिणाम सिद्ध किया गया है। ऐसे कुछ कथाकोष ये हैं —

हरिवेण कृत कथाकोष (धक ८५३) मस्कृत पद्यों में रचा गया है, और उपलब्ध ममन्त कथाकोषों में प्राचीन सिद्ध होता है। इसमें १५७ कथाएँ हैं। जिनमें चाणक्य, शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामी कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इस कथा के अनुसार भद्रबाहु उज्जैनी के समीप भाद्रपद (मदावर ?) में ही रहे थे, और उनके दीक्षित शिष्य राजा चन्द्रगुप्त, अपर-नाम विशाखाचार्य, मघ महित दक्षिण के पुन्नाट देश को गये थे। कथाओं में कुछ नाम व शब्द, जैसे मेदज्ज (मेतार्य) विज्जदाढ (विद्युद्दष्ट), प्राकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिससे अनुमान होता है कि रचयिता कथाओं को किन्हीं प्राकृत कृति के आधार में लिख रहा है। उन्होंने स्वयं अपने कथाकोष को 'आराध-नोद्धृत' कहा है जिससे अनुमानतः भगवती-आराधना का अभिप्राय हो। हरिवेण उसी पुन्नाट गच्छ के थे, जिसके आचार्य जिनमेन, और उन्होंने उसी वर्धमान-पुर में अपनी ग्रन्थ-रचना की थी, जहाँ हरिवंशपुराण की रचना जिनसेन ने शक ७०५ में की थी। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पुन्नाट सघ का आठवीं शताब्दी तक अच्छा केन्द्र रहा। यह कथाकोष बृहत्कथाकोष के नाम से प्रसिद्ध है। अनुमानतः उसके पीछे रचे जाने वाले कथाकोषों से पृथक् करने के लिये यह विशेषण जोड़ा गया है।

अमितगति कृत धर्मपरीक्षा की शैली का मूल स्रोत यद्यपि हरिभद्र कृत प्राकृत धूर्तख्यान है, तथापि यहाँ अनेक छोटे-बड़े कथानक सर्वथा स्वतंत्र व मौलिक हैं। ग्रन्थ का मूल उद्देश्य अन्य धर्मों की पौराणिक कथाओं की असत्यता को उनसे अधिक कृत्रिम, असंभव व ऊटपटाग आख्यान कह कर सिद्ध करके, सच्चा धार्मिक श्रद्धान् उत्पन्न करना है। इनमें धूर्तता और मूर्खता की कथाओं का बाहुल्य है।

प्रभाचन्द्र कृत कथाकोष (१३ वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखा गया है। इसमें भद्रबाहु-चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त समन्तमद्र और अकलक के चरित्र भी वर्णित हैं। नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोष (१६ वीं शती) पद्यात्मक है, और प्रभाचन्द्र कृत कथाकोष का कुछ विस्तृत रूपान्तर है। इसी प्रकार का एक अन्यसंग्रह रामचन्द्र मुमुक्षु, कृत पुण्याश्रव कथाकोष है।

राजशेखर कृत अन्तर्कथा-संग्रह (१४ वीं शती) की कथाओं का सकलन आगम की टीकाओं पर से किया गया है। इसकी ८ कथाएँ पुल्ले द्वारा इटालियन भाषा में अनुवादित हुई हैं। इसकी एक कथा का 'जजमेट ऑफ सोलोमन' नाम से टेसीटोरी ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। (इ० एन्टी० ४२) उसके साथ नन्दिसूत्र की मलयगिरि टीका की कथा भी है, और बतलाया है कि उक्त कथा का ही यूरोप की कथाओं में रूपान्तर हुआ है।

लक्ष्मीसागर के शिष्य शुभशीलगणी (१५ वीं शती) कृत पञ्चशती प्रबोध-सम्बन्ध में लगभग ६०० धार्मिक कथाएँ हैं, जिनमें नन्द, सातवाहन, भर्तृहरि, भोज, कुमारपाल, हेमसूरि आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इसी कर्ता का एक अन्य कथाकोष 'भरतादिकथा' नामक है।

जिनकीर्ति कृत दानकल्पद्रुम (१५वीं शती में दान की महिमा बतलाने वाली रोचक और विनोदपूर्ण अनेक लघु कथाओं का संस्कृत पद्यों में संग्रह है। उदय धर्म कृत धर्मकल्पद्रुम (१५ वीं शती) में पद्यात्मक कथाएँ हैं।

सम्यक्त्व-कौमुदी लघु कथाओं का एक कोष है। अर्हद्दास सेठ अपनी आठ पत्नियों को सुनाता है कि उसे किसप्रकार सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, और वे फिर पति को अपने अनुभव सुनाती हैं। इस चौखट्टे के भीतर बहुत से कथानक गूँथे गये हैं। सम्यक्त्व-कौमुदी नामकी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं, जैसे जयचन्द्र-सूरि के शिष्य जिनहर्ष गणी कृत (वि० स० १४८७), गुणकरसूरि कृत (वि० स० १५०४) मल्लिभूषण कृत (वि० स० १५४४ के लगभग) सिंहदत्तसूरि के शिष्य सोमदेवसूरि कृत (वि० स० १५७३) शुभचन्द्र कृत (वि० स० १६८० के लगभग), एवं अज्ञात समय की वत्सराज, धर्मकीर्ति, मगरस, यश कीर्ति व वादिभूषण कृत।

हेमविजय कृत कथा-रत्नाकर (१६०० ई०) में २५८ कथानक हैं जिनमें अधिकांश उत्तम गद्य में, और कुछ थोड़े से पद्य में वर्णित हैं। यत्र-तत्र कृप्रात और अपभ्रंश पद्य भी पाये जाते हैं। इस रचना की विशेषता यह है कि प्रायः आदि अन्त में धार्मिक उपदेश की कड़ी जोड़नेवाले पद्यों के अतिरिक्त कथाओं में

जैनत्व का उल्लेख नहीं पाया जाता । कथाएँ व नीति वाक्य पंचतंत्र के ढाँचे के हैं ।

नाटक—

जैन मुनियों के लिये नाटक आदि विनोदों में भाग लेना निषिद्ध है, और यही कारण है कि जैन साहित्य में नाटक की कृतियाँ बहुत प्राचीन नहीं मिलती । पश्चात् जब उक्त मुनि-चर्या का बधन उतना दुर्बल नहीं रहा, अथवा गृहस्थ भी साहित्य-रचना में भाग लेने लगे, तब १३ वीं शती से कुछ संस्कृत नाटकों का सर्जन हुआ, जिनका कुछ परिचय निम्नप्रकार है —

रामचन्द्रसूरि (१३ वीं शती) हेमचन्द्र के शिष्य थे । कहा जाता है कि उन्होंने १०० प्रकरणों (नाटकों) की रचना की, जिनमें से निर्भय-भीम-व्यायोग, नलविलास, और कौमुदी-मित्रानन्द प्रकाशित हो चुके हैं । रघुविलास नाटक की प्रतियाँ मिली हैं, तथा रोहिणीमृगांक व दत्तमाला के उल्लेख कर्ता की एक अन्य रचना नाट्यदर्पण में मिलते हैं । निर्भय-भीम-व्यायोग एक ही अंक का है, और इसमें भीम द्वारा बक के वध की कथा है । नलविलास १० अंकों का प्रकरण है, जिसमें नल-दमयन्ती का चरित्र चित्रण किया गया है । तीसरे नाटक में नायिका कौमुदी और उसके पति मित्रानन्द सेठ के माहसपूर्ण भ्रमण का कथानक है । यह मालती-माधव के जोड़ का प्रकरण है ।

हस्तिमल्ल कृत (१२ वीं शती) चार नाटक प्रकाशित हो चुके हैं—विक्रान्त-कीरव, सुभद्रा, मैथिलीकल्याण, और अजनापवनजय । कवि ने प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है, जिसके अनुसार वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे, किन्तु उनके पिता गोविन्द, समन्तभद्र कृत देवागमस्तोत्र (आप्तमीमांसा) के प्रभाव से, जैन-धर्मी हो गये थे । कवि ने अपने समय के पाण्ड्य राजा का उल्लेख किया है, पर नाम नहीं दिया । इतना ही कहा है कि वे कर्नाटक पर शासन करते थे । प्रथम दो नाटक महाभारत और शेष दो रामायण पर आधारित हैं, तथा कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के चरित्रानुसार है । हस्तिमल्ल के उदयनराज, भरत-राज, अर्जुनराज और मेघेश्वर, इन चार अन्य नाटकों के उल्लेख मिलते हैं ।

जिनप्रभ सूरि के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शती) द्वारा रचित प्रधुद्ध-रोहिण्य के छह अंकों में नायक की चौर-वृत्ति व उपदेश पाकर धर्म में दीक्षित होने का वृत्तान्त चित्रित किया गया है । यह नाटक चाहमान (चौहान) नरेश समर-सिंह द्वारा निर्मापित ऋषभ जिनालय में उत्सव के समय खेला गया था ।

यशपाल कृत मोहराज-पराजय (१३ वीं शती) में भावात्मक पात्रों के अति-

रिक्त राजा कुमारपाल भी आते हैं। राजा धर्मपरिवर्तन द्वारा जैन धर्म में दीक्षित व कृपासुन्दरी से विवाहित होकर राज्य में अहिंसा की घोषणा, तथा निस्सतान व्यक्तियों के मरने पर उनके धनके अपहरण का निषेध कर देता है राजा का विवाह करानेवाले पुरोहित हेमचन्द्र हैं। यह नाटक शाकबरी के चौहान राजा अजयदेव के समय में रचा गया है।

वीरसूरि के शिष्य जयसिंह सूरि कृत हम्मीरमदमर्दन के पांच अंको में राजा वीरधवल द्वारा म्लेच्छ राजा हम्मीर (अमीर-शिकार-सुल्तान सुमसुदुनिया) की पराजय का, और साथ ही वस्तुपाल और तेजपाल मन्त्रियों के चरित्र का वर्णन है। इसमें राजनीति का घटनाचक्र मुद्राराक्षस जैसा है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० स० १२८६ की मिली है, अतः रचनाकाल इससे कुछ पूर्व का सिद्ध होता है।

पद्मचन्द्र के शिष्य यगश्चन्द्र कृत मुद्रित-कुमुदचन्द्र नाटक में पांच अंक हैं, जिनमें अणहिलपुर में जयसिंह चालुक्य की समाधि में (वि० स० ११८१) श्वेताम्बराचार्य देवसूरि व दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के बीच शास्त्रार्थ कराया गया है। वाद के अन्त में कुमुदचन्द्र का मुख मुद्रित हो गया। रचनाकाल का निश्चय नहीं। संभवतः कर्ता के गुरु वे ही पद्मचन्द्र हैं, जिनका नाम लघु पट्टावली (पट्टावली-समुच्चय, पृ० २०४) में आया है, और जिनका समय अनुमानतः १४-१५ वीं शती है।

मुनिसुन्दर के शिष्य रत्नशेखर सूरि कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक में भावात्मक पात्रों द्वारा चित्रण किया गया है। यह इसी नामके कृष्ण मिश्र रचित नाटक (११ वीं शती) का अनुकरण प्रतीत होता है इसमें प्रबोध, विद्या विवेक आदि नामक पात्र उपस्थित किये गये हैं।

मेघप्रभाचार्य कृत धर्माभ्युदय स्वयं कर्ता के उल्लेखानुसार एक छाया नाट्य प्रबन्ध है, जो पार्श्वनाथ जिनालय में महोत्सव के समय खेला गया था। इसमें दर्शनभद्र मुनि का वृत्तान्त चित्रित किया गया है। इसका जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ है।

हरिभद्र के शिष्य बालचन्द्र कृत करुणावज्ज्रायुध नाटक में वज्ज्रायुध नृप द्वारा श्येन को अपने शरीर का मांस देकर कपोत की रक्षा करने की कथा चित्रित है, जैसा कि हिन्दू पुराणों में राजा शिवि की कथा में पाया जाता है।

साहित्य-शास्त्र—

साहित्य के आनुपगिक शास्त्र हैं व्याकरण, छन्द और कोश। जैन परम्परा में इन शास्त्रों पर भी महत्वपूर्ण रचनाएँ पाई जाती हैं।

व्याकरण-प्राकृत—

महर्षि पतञ्जलि ने अपने महामाध्य में यह प्रश्न उठाया है कि जब लोक-प्रचलित भाषा का ज्ञान लोक से स्वयं प्राप्त हो जाना है, तब उसके नियम शब्दानुशासन लिराने की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतलाया है कि बिना शब्दानुशासन के शब्द और अपशब्द में भेद स्पष्टतः समझ में नहीं आता, और इसके लिये शब्दानुशासन शास्त्र की आवश्यकता है । जैन साहित्य का निर्माण आदितः जन-भाषा में हुआ, और बहुत काल तक उसके अनुशासन के लिये स्वभावतः किसी व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । साहित्य में वचन-प्रयोगों के लिये इतना ही पर्याप्त था कि वेमें प्रयाग लोक में प्रचलित हो । धीरे-धीरे जब एक ओर बहुतसा साहित्य निर्माण हो गया, और दूसरी ओर नाना देशों में प्रचलित नाना प्रकार के प्रयोग सम्मुख आये, तथा कालानुक्रम ने भी प्रयोगों में भेद पड़ता दिनाई देने लगा, तब उसके अनुशासन की आवश्यकता प्रतीत हुई ।

प्राकृत के उपलभ्य व्याकरणों में चड (चन्द्र) कृत प्राकृत-लक्षण सर्व-प्राचीन मिद्ध होता है । इसका सम्पादन रॉडल्फ हार्नले साहब ने करके विलियमोथिका-इडिका में १८८० ई० में छपाया था, और उसे एक जैन लेखक की कृति मिद्ध किया था । तथापि कुछ लोगो ने इसके सूत्रों को वाल्मीकि कृत माना है, जो स्पष्टतः असम्भव है । ग्रन्थ के आदि में जो वीर (महावीर) तीर्थंकर को प्रणाम किया गया है, व वृत्तिगत उदाहरणों में अर्हन्त (सू० ४६ व २४), जिनवर (सू० ४८), का उल्लेख आया है, उममें यह निःसंदेह जैन कृति सिद्ध होती है । ग्रन्थ के सूत्रकार और वृत्तिकार अलग-अलग हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं । मंगलाचरण में जो वृद्धमत के आश्रय से प्राकृत व्याकरण के निर्माण की सूचना दी गई है, उससे यह अमिप्राय निकालना कि सूत्रकार और वृत्तिकार भिन्न-भिन्न हैं, सर्वथा निराधार है । अधिक से अधिक उमका इतना ही अमिप्राय प्रतीत होता है कि प्रस्तुत रचना के समय भी सूत्रकार के सम्मुख कोई प्राकृत व्याकरण अथवा व्याकरणात्मक मतमतान्तर थे, जिनमें से कर्ता ने अपने नियमों में प्राचीनतम प्रणाली की रक्षा करने का प्रयत्न किया है ।

यद्यपि प्राकृत-लक्षण के रचना-काल सबधी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि ग्रन्थ के अन्त परीक्षण से उसका कुछ अनुमान किया जा सकता है । इसमें कुल सूत्रों की संख्या ६६ या १०३ है, और इस प्रकार यह उपलभ्य व्याकरणों में सक्षिप्ततम है । प्राकृत सामान्य का जो निरूपण यहाँ पाया जाता है, वह अशोक की धर्मलिपियों की भाषा और वररुचि द्वारा 'प्राकृत-प्रकाश' में

वर्णित प्राकृत के बीच का प्रतीत होता है। वह अधिकांश अश्वघोष व अल्पाश भास के नाटको में प्रयुक्त प्राकृतों से मिलता हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनो की बहुलता से रक्षा की गई है, और उनमें से प्रथम वर्णों में केवल क, व तृतीय वर्णों में ग के लोप का एक सूत्र में विधान किया गया है, और इस प्रकार च ट त प वर्णों की, शब्द के मध्य में भी, रक्षा की प्रवृत्ति सूचित की गई है। इस आधार पर प्राकृत लक्षण का रचना-काल ईसा की दूसरी-तीसरी शती अनुमान करना अनुचित नहीं।

प्राकृत-लक्षण ४ पादों में विभक्त है। आदि में प्राकृत शब्दों के तीन रूप सूचित किये गये हैं तद्भव, तत्सम और देशी, तथा संस्कृतवत् तीनों लिंगों और विभक्तियों का विधान किया गया है। तत्पश्चात् इनमें क्वचिद् व्यत्यया की चौथे सूत्र से सूचना करके, प्रथम पद के अन्तिम ३५ वें सूत्र तक सज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्ति रूपों का विधान किया गया है। इनमें यद् और इदम् के षष्ठी का रूप 'से' और अहम् का कर्ता कारक 'हउ' ध्यान देने योग्य है। जैसा कि हम जानते हैं, हउ अपभ्रंश भाषा का विशेष रूप माना जाता है, किन्तु सूत्रकार के समय में उसका प्रयोग तो प्रचलित हो गया था, फिर भी वह अभी तक अपभ्रंश का विशेष लक्षण नहीं बना था। द्वितीय पाद के २६ सूत्रों में प्राकृत में स्वर-परिवर्तनों, शब्दादेशों व अव्ययों का वर्णन किया गया है। यहाँ गो का गावो आदेश व पूर्वकालिक रूपों के लिये केवल तु, ता, च्च, ट्ट, तु, तूण, ओ और प्पि विभक्तियों का विधान किया गया है। ढूण, ऊण, व य का यहाँ निर्देश नहीं है। तीसरे पाद के ३५ सूत्रों में व्यंजनों के विपरिवर्तनों का विधान है। इनमें ध्यान देने योग्य नियम है—प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय का आदेश, जैसे एक=एग, पिशाची=विसाची, कृत=कद, प्रतिषिद्ध=पदिसिद्ध। पाद के अन्तिम सूत्र में कह दिया गया है कि शिष्टप्रयोगाद् व्यवस्था अर्थात् शेष व्यवस्थाएँ शिष्ट प्रयोगानुसार समझनी चाहिये। इस पाद के अन्त में सूत्रों की संख्या ६६ पूर्ण हो जाती है, और हार्नले साहब द्वारा निरीक्षित एक प्राचीन प्रति के आदि में ग्रन्थ में ६६ सूत्रों की ही सूचना मिलती है। सम्भव है मूल व्याकरण यही समाप्त हुआ हो। किन्तु अन्य प्रतियों में ४ सूत्रात्मक चतुर्थ पाद भी मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में क्रमशः अपभ्रंश का लक्षण अधोरेफ का लोप न होना, पैशाची में र् और ण् के स्थान पर ल् और च् का आदेश, मागधिका में र् और स् के स्थान पर ल् और श् आदेश, तथा शौरसेनी में त् के स्थान पर विकल्प से द् का आदेश बतलाया गया है। प्राकृत-लक्षण का पूर्वोक्त स्वरूप निश्चयतः उसके विस्तार, रचना व भाषा-स्वरूप की दृष्टि से उसे उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में प्राचीनतम सिद्ध करता है। इस

व्याकरण का आगामी समस्त प्राकृत व्याकरणों पर बड़ा गभीर प्रभाव पड़ा है और रचनाशैली व विषयानुक्रम में वहाँ इसी का अनुसरण किया गया है। चड ने प्राकृत व्याकरणकारों के लिये मानो एक आदर्श उपस्थित कर दिया। वर-रुचि, हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारों ने जो मस्कृतभाषा में प्राकृत व्याकरण लिखे, आदि में प्राकृत के सामान्य लक्षण दिये, और अन्त में शौरसैनी आदि विशेष प्राकृतों के एक-एक के विशेष लक्षण बतलाये, वह सब चड का ही अनुकरण है। हेमचन्द्र ने तो चड के ही अनुसार अपने व्याकरण को चार पादों में ही विभक्त किया है, और चूलिका पेशाची को छोड़ शेष उन्हीं चार प्राकृतों का व्याख्यान किया है, जिनका चड ने किया, और चड के समान स्वयं सूत्रों की वृत्ति भी लिखी।

प्राकृत-लक्षण के पश्चात् दीर्घकाल तक का कोई जैन प्राकृत व्याकरण नहीं मिलता। समन्तभद्र कृत प्राकृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। समन्तभद्र की एक व्याकरणात्मक रचना का उल्लेख देवनदि पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र व्याकरण में भी पाया जाता है, जिससे उनके किसी मस्कृत व्याकरण का अस्तित्व सिद्ध होता है। आश्चर्य नहीं जो समन्तभद्र ने ऐसा कोई व्याकरण लिखा हो, जिसमें क्रमशः मस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का अनुशासन किया गया हो, जैसा कि आगे चलकर हेमचन्द्र की कृति में पाया जाता है।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती) ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण लिखा, जिसके प्रथम सात अध्यायों में मस्कृत, तथा आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का निरूपण किया गया है। यह व्याकरण उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में सबसे अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित स्वीकार किया गया है। इसके चार पाद हैं। प्रथम पाद के २७१ सूत्रों में मधि, व्यजनान्त शब्द, अनुस्वार, लिंग, विसर्ग स्वर-व्यत्यय और व्यजन-व्यत्यय, इनका क्रमसे निरूपण किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ सूत्रों में सयुक्त व्यजनों के विपरिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्ण-विपर्यय, शब्दादेश तद्धित, निपात और अव्यय, एवं तृतीय पाद के १८२ सूत्रों में कारक विभक्तियों तथा क्रिया-रचना संबंधी नियम बतलाये गये हैं। चौथे पाद में ४४८ सूत्र हैं, जिनमें से प्रथम २५९ सूत्रों में धात्वादेश और फिर शेष में क्रमशः शौरसैनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रंश भाषाओं के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। अन्त के २ सूत्रों में यह भी कह दिया है कि प्राकृतों में उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है, तथा जो बात यहाँ नहीं बतलाई गई, वह मस्कृतवत् सिद्ध समझनी चाहिये। सूत्रों के अतिरिक्त उसकी वृत्ति भी स्वयं हेमचन्द्र कृत ही है, और इसके द्वारा उन्होंने सूत्रगत

लक्षणों को बड़ी विगदता से उदाहरण दे-देकर समझाया है। आदि के प्रस्ताविक सूत्र अथप्राकृतम की वृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रन्थकार ने प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति यह दी है कि प्रकृति मस्कृत है, और उससे उत्पन्न व आगत प्राकृत। स्पष्टतः यहाँ उनका अभिप्राय यह है कि प्राकृत शब्दों का अनुशासन संस्कृत के रूपों को आदर्श मानकर किया गया है। उन्होंने यहाँ प्राकृत के तत्सम, तद्भव व देशी, इन तीन प्रकार के शब्दों को भी सूचित किया है, और उनमें से संस्कृत और देश्य को छोड़कर तद्भव शब्दों की सिद्धि इस व्याकरण के द्वारा बतलाने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने तृतीय सूत्र में व अन्य अनेक सूत्रों की वृत्ति में आर्ष प्राकृत का उल्लेख किया है और उसके उदाहरण भी दिये हैं। आर्ष में उनका अभिप्राय उस अर्द्धमागधी प्राकृत से है, जिसमें जैन आगम लिखे गये हैं।

हेमचन्द्र से पूर्वकालीन चडकृत प्राकृत-लक्षण और वररुचि कृत प्राकृत-प्राकाश नामक व्याकरणों से हेमव्याकरण का मिलान करने पर दोनों की रचना-शैली व विषयक्रम प्रायः एकसा ही पाया जाता है। तथापि 'हैम' व्याकरण में प्रायः सभी प्रक्रियाएँ अधिक विस्तार से बतलाई गई हैं, और उनमें अनेक नई विधियों का समावेश किया गया है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि हेमचन्द्र के सम्मुख वररुचि की अपेक्षा लगभग पाच-छह शतियों का भाषात्मक विकास और साहित्य उपस्थित था, जिसका उन्होंने पूरा उपयोग किया है। चूलिका-पैशाची और अपभ्रंश का उल्लेख वररुचि ने नहीं किया। हेमचन्द्र ने इन प्राकृतों के भी लक्षण बतलाये हैं, तथा अपभ्रंश भाषा का निरूपण अन्तिम ११८ सूत्रों में बड़े विस्तार से किया है, और इसमें भी बड़ी विशेषता यह है कि इन नियमों के उदाहरणों में उन्होंने अपभ्रंश के पूरे पद्य उद्धृत किये हैं, जिनसे उस काल तक के अपभ्रंश साहित्य का भी अनुमान किया जा सकता है।

हेमचन्द्र के पश्चात् त्रिविक्रम, ध्रुतसागर और शुभचन्द्र द्वारा लिखित प्राकृत व्याकरण पाये जाते हैं। किन्तु यह सब रचना, शैली व विषय की अपेक्षा हेमचन्द्र से आगे नहीं बढ़ सके। अपभ्रंश का निरूपण तो उतनी पूर्णता से कोई भी नहीं कर पाया। हाँ, उदाहरणों की अपेक्षा त्रिविक्रम कृत व्याकरण में कुछ मौलिकता पाई जाती है।

व्याकरण-संस्कृत—

जैन साहित्य में उपलब्ध संस्कृत व्याकरणों में सबसे अधिक प्राचीन जैनैन्द्र व्याकरण है, जिसके कर्ता देवनन्दि पूज्यपाद कदम्बवशी राजा दुर्विनीत के

समकालीन, अतएव ५ वी-६ वी शती मे हुए सिद्ध होते है। यह व्याकरण पाच अध्यायो मे विभक्त है, और इस कारण पचाध्यायी भी कहलाता है। इसमे एक-शेष प्रकरण न होने के कारण, कुछ लेखको ने उसका अनेकशेष व्याकरण नाम से भी उल्लेख किया है। पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि, अकलकृत तत्त्वार्थराज-वातिक और विद्यानन्दि-कृत श्लोकवातिक मे इस व्याकरण के सूत्र उल्लिखित पाये जाते है। प्रत्येक अध्याय चार पादो मे विभक्त है, जिनमे कुल मिलाकर ३००० सूत्र पाये जाते हैं। इसकी रचनाशैली और विषयक्रम पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के ही समान है। जिस प्रकार पाणिनि के पूर्वनासिद्धम् सूत्र द्वारा अपने व्याकरण को सपाद-सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इन दो भागो मे विभक्त किया है, उसी प्रकार उसी सूत्र (५-३-२७) के द्वारा यह व्याकरण भी सार्धद्विपाद-चतुराध्यायी और सार्धैकपादी मे विभाजित पाई जाती है। तथापि इस व्याकरण मे अपनी भी अनेक विशेषताएँ हैं। इसमे वैदिकी और स्वर प्रक्रिया इन दो प्रकरणो को छोड़ दिया गया है। परन्तु पाणिनि के सूत्रो मे जो अपूर्णता थी, और जिसकी पूर्ति काव्यायन व पतञ्जलि ने वातिको व भाष्य द्वारा की थी उसकी यहा सूत्रपाठ मे पूर्ति कर दी गई है। अनेक सज्ञाएँ भी नयी प्रविष्ट की गई है, जैसे पाणिनीय व्याकरण की प्रथमा, द्वितीया आदि कारक-विभक्तियों के लिये यहा वा, इप् आदि, निष्ठा के लिये त, आभनेपद के लिये द, प्रगृह्य के लिये दि, उत्तरपद के लिये ह्य आदि एक ध्वन्यात्मक नाम नियत किये गये है। इन वीजाक्षरो द्वारा सूत्रो मे अल्पाक्षरता तो अवश्य आ गई है, किन्तु साथ ही उनके समझने मे कठिनाई भी बढ़ गई है।

जैनेन्द्र व्याकरण पर स्वभावतः बहुत सा टीका-साहित्य रचा गया। श्रुत-कीर्ति कृत पचवस्तु-प्रक्रिया (१३ वी शती) के अनुसार यह व्याकरण ऋषी प्रासाद सूत्ररूपी स्तम्भो पर खड़ा है, न्यास इसकी रत्नमय भूमि है, वृत्ति रूप उसके कपाट है, भाष्य इसका शय्यातल है, और टीकायें इसके माले (मजिले) हैं, जिनपर चढ़ने के लिये यह पचवस्तुक रूपी सोपान-पथ निर्मित किया जाता है। पचवस्तु-प्रक्रिया के अतिरिक्त इस व्याकरण पर अभयनन्दि कृत महावृत्ति (८ वी शती), प्रभचन्द्र कृत शङ्खाम्भोजभास्कर न्यास (११ वी शती), और नेमिचन्द्र कृत प्राक्रियावतार पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई टीका-ग्रन्थ इस पर नहीं मिलते, किन्तु भाष्य और प्राचीन टीकाएँ होना अवश्य चाहिये। महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र, वशीधर कृत जैनेन्द्र-प्रक्रिया व ५० राजकुमार कृत जैनेन्द्रलघुवृत्ति हाल ही की कृतियाँ हैं। उपलब्ध टीकायो मे अभयनन्दि कृत महा-वृत्ति बारह हजार श्लोक-प्रमाण हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमे अनेक नये उदाहरण पाये जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनमे शालि-

भद्र, ममन्तभद्र, सिद्धनदि, सिद्धनेन, अमयकुमार, श्रेणिक आदि नामों का समावेश करके ग्रन्थ में जैन वातावरण निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने श्रीदत्त का नाम, जो सूत्र में भी आया है, बारबार इस प्रकार लिया है जिसमें वे उनमें पूर्व के कोई महान् और भविष्यात् वैयाकरण प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दि ने तत्त्वार्थ-श्लोक-वार्तिक में श्रीदत्त कृत जल्पनिर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें जल्प के दो प्रकार बतलाये गये थे। जिनसेन ने आदिपुराण में भी उन्हें 'तप-श्रीदीप्तभूति व 'वादीभकण्ठीरव' कहकर नमस्कार किया है।

जैनेन्द्र व्याकरण का परिवर्धित रूप गुणनन्दि कृत शब्दार्णव में पाया जाता है, जिसमें ३७०० सूत्र अर्थात् मूल में ७०० अधिक सूत्र हैं। जैनेन्द्र सूत्रों में जो अनेक कमियाँ थी, उनकी पूर्ति अभयनन्दि ने अपनी महावृत्ति के वार्तिकों द्वारा की। गुणनन्दि ने अपने संस्करण में उन मन्त्र के भी सूत्र बनाकर जैनेन्द्र व्याकरण को अपने काल तक के लिये अपने-आप में पूर्ण कर दिया है। यहाँ वह एकशेष प्रकरण भी जोड़ दिया गया है, जिसके अभाव के कारण चन्द्रिका टीका के कर्ता ने मूल ग्रन्थ को 'अनेकशेष व्याकरण' कहा है। यद्यपि गुणनन्दि नाम के बहुत से मुनि हुए हैं, तथापि शब्दार्णव के कर्ता वे ही गुणनन्दि प्रतीत होते हैं, जो श्रवण बेल्लोल के अनेक शिलालेखों के अनुसार बलाकपिच्छ के शिष्य, तथा गृध्रपिच्छ के प्रशिष्य थे, एवं तर्क, व्याकरण और साहित्य के महान् विद्वान् थे। वादि राजसूरि ने अपने पार्श्व-चरित में इनका स्मरण किया है। आदिपप के गुरु देवेन्द्र इनके शिष्य थे। इनका समय कर्नाटक-कवि-चरित के अनुसार वि० स० ६५७ ठीक प्रतीत होता है।

शब्दार्णव की अभी तक दो टीकायें प्राप्त हुई हैं—एक सोमदेव मुनि कृत शब्दार्णव-चन्द्रिका है जो शक स० ११२७ में शिलाहार वशीय राजा भोजदेव द्वि० के काल के खजुरिका नामक ग्राम के जिन मन्दिर में लिखी गई थी। लेखक के कथनानुसार उन्होंने इसे मेघचन्द्र के शिष्य नागचन्द्र (भुजगसुधाकर) और उनके शिष्य हरिचन्द्र यति के लिये रचा था।

दूसरी टीका शब्दार्णव-प्रक्रिया है, जो भ्रम-वश जैनेन्द्रप्रक्रिया के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें कर्ता ने अपना नाम प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने को श्रुतकीर्तिदेव का शिष्य सूचित किया है। अनुमानतः ये श्रुतकीर्ति वे ही हैं, जिनकी श्रवणबेल्लोला के १०८ वें शिलालेख में बड़ी प्रशंसा की गई है, और जिनका समय वि० स० ११८० माना गया है। अनुमानतः इनके शिष्य चार-कीर्ति पडिताचार्य ही शब्दार्णव-प्रक्रिया के कर्ता हैं। उपर्युक्त पंचवस्तुप्रक्रिया के कर्ता श्रुतकीर्ति भी इस कर्ता के गुरु हो सकते हैं। इसमें प० नाथूराम जी प्रेमी

ने केवल यह आपत्ति प्रकट की है कि प्रस्तुत प्रक्रिया के कर्ता ने अपने गुरु को कविपति बतलाया है, व्याकरणज्ञ नहीं। किन्तु यह कोई बड़ी आपत्ति नहीं।

देवनन्दि के पश्चात् हमारे संस्कृत के महान् जैन व्याकरण शाकटायन हुए जिन्होंने शब्दानुशासन की रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के समय में की, और जिसका रचना-काल एक स० ७३६ व ७८६ के बीच निश्चय होता है। एक टीकाकार तथा पार्श्वनाथ चरित के कर्ता वादिचन्द्र ने इस व्याकरण के कर्ता का पान्यगीर्ति नाम भी सूचित किया है। यह नाम उन्होंने सम्भवतः इस कारण दिया जिसमें पाणिनि द्वारा स्मृत प्राचीन व्याकरण शाकटायन से भ्रान्ति न हो। इन शब्दानुशासन में कर्ता ने उन १२ कमियों व ध्रुवियों की पूर्ति कर दी है, जो भूत जैनेन्द्र व्याकरण में पाई जाती थी। अनेक बातें यहाँ मौलिक भी हैं। उदाहरणार्थ, आदि में ही उनके प्रत्याहार सूत्र पाणिनीय-परम्परा से कुछ भिन्न हैं। ऋलृल् के स्थान पर केवल 'हृत्' पाठ है, क्योंकि ऋ और लृ में अभेद स्वीकार किया गया है। ह्यवन्द् और नण् को मिलाकर, व ट् को हटाकर यहाँ एक सूत्र बना दिया गया है, तथा उपान्त्य सूत्र ज प स र् में विसर्ग, जिह्वाभूतीय और उपध्मानोय का भी समावेश कर दिया गया है, इत्यादि। जैनेन्द्र-सूत्र व महावृत्ति में 'प्रत्याहार' सूत्र पाणिनीय ही स्वीकार करके चला गया है, किन्तु जैनेन्द्र परम्परा की शब्दार्णवचन्द्रिका में ये शाकटायन 'प्रत्याहार' सूत्र स्वीकार किये गये हैं। जैनेन्द्र का टीकासाहित्य शाकटायन की कृति से बहुत उपकृत हुआ पाया जाता है, और जान पड़ता है इस अधिक पूर्ण व्याकरण के होते हुए भी उन्होंने जैनेन्द्र की परम्परा को अक्षुण्ण रहाने के हेतु उसे इस आधार में अपने कालतक सम्पूर्ण बनाना आवश्यक समझा है।

शाकटायन ने स्वयं अपने सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है, जिसे उन्होंने अपने सम-कालीन अमोघवर्ष के नामसे अमोघवृत्ति कहा है। इस वृत्ति का प्रमाण १८००० श्लोक माना गया है। इसका ६००० श्लोक प्रमाण संक्षिप्त रूप यक्षवर्मा कृत चिंतामणि नामक लघुयसीवृत्ति में मिलता है। इसके विषय में कर्ता ने स्वयं यह दावा किया है कि इन्द्र, चन्द्रादि शब्दों ने जो भी शब्द का लक्षण कहा है, वह सब इसमें है, और जो यहाँ नहीं है, वह कहीं भी नहीं। इसमें गणपाठ, धातुपाठ, लिङानुशासन, उणादि आदि निशेष प्रकरण हैं। इस निशेष विशेषण द्वारा सम्भवतः उन्होंने अनेकशेष जैनेन्द्र व्याकरण की अपूर्णता की ओर संकेत किया है। यक्षवर्मा का यह भी दावा है कि उनकी इस वृत्ति के अभ्यास से बालक व अवला जन भी निश्चय से एक वर्ष में समस्त वाङ्मय के वेत्ता बन

सकते हैं। इस चिन्तामणि वृत्ति पर अजितसेन कृत मणिप्रकाशिका नामक टीका है। मूल सूत्रों पर लघुकौमुदी के समान एक छोटी टीका दयापाल मुनि कृत रूपसिद्धि है। कर्ता के गुरु मतिसागर पार्श्वनाथ-चरित के कर्ता वादिराज सूरि के समसामयिक होने से ११ वीं शती के सिद्ध होते हैं। एक सिद्धान्त कौमुदी के ढग की 'प्रक्रियासंग्रह' अभयचन्द्र कृत प्रकाश में आ चुकी है (बम्बई, १९०७) एक और टीका है वादिपर्वतवज्र भावसेन त्रैविद्यदेवकृत शाकटायन टीका है। इसके कर्ता अनुमानत वे ही हैं जिन्होंने कातत्र की रूपमाल नामक टीका लिखी है, तथा जिनका एक विश्वतत्त्वप्रकाश नामक ग्रन्थ भी पाया जाता है। अमोघ-वृत्ति पर प्रभाचन्द्र कृत न्यास भी है, किन्तु अभी तक इसके केवल दो अध्याय प्राप्त हुए हैं। माधवीय धातुवृत्ति में इसके तथासमन्तभद्रकृत चिन्तामणि विषम पद-टीका के अवतरण मिलते हैं। एक और मगरसकृत प्रतिपद नामक टीका के भी उल्लेख मिलते हैं।

एक तीसरी व्याकरण-परम्परा सर्ववर्माकृत कातत्र व्याकरण सूत्र से प्रारम्भ हुई पाई जाती है। इसके रचनाकाल का निश्चय नहीं। किन्तु है वह अति प्राचीन और शाकटायन से भी पूर्व की है, क्योंकि इसकी टीकाओं की परम्परा दुर्गासिंह से प्रारम्भ होती है, जो लगभग ८०० ई० में हुए माने जाते हैं। काञ्चायन पालि-व्याकरण की रचना में कातत्र का उपयोग किया गया है। इसकी रचना में नाना विशेषताएँ हैं, और परिभाषाओं में भी यह पाणिनि से बहुत कुछ स्वतन्त्र है। इसकी सूत्र-संख्या १४०० से कुछ अधिक है। दुर्गासिंह की वृत्ति पर त्रिलोचनदास कृत वृत्ति-विवरण पत्रिका, और उस पर जिनेश्वर के शिष्य जिनप्रबोध कृत 'वृत्तिविवरणपत्रिका-दुर्गापदप्रबोध' (वि० स० १३६१ से पूर्व) पाये जाते हैं। अन्य उपलब्ध टीकाएँ हैं दुहक के पुत्र महादेव कृत शब्द-सिद्धि वृत्ति (वि० स० १३४० से पूर्व), महेन्द्रप्रभ के शिष्य मेस्तु गसूरि कृत बाल-बोध (वि० स० १४४४), वर्धमान कृत विस्तार (वि० स० १४५८ से पूर्व), भावसेन त्रैविद्यकृत रूपमालावृत्ति, गाल्हणकृत चतुष्कवृत्ति मोक्षेश्वर कृत आख्यान-वृत्ति व पृथ्वीचन्द्रसूरि कृत वृत्ति। एक 'कालापक-विशेष-व्याख्यान' भी मिलता है, जिससे मूलग्रन्थ का नाम कालापक भी प्रतीत होता है। एक पद्यात्मक टीका ३१०० श्लोक-प्रमाण कौमार-सम्मुख्य नाम की भी है। कातत्र-साम्रम और विद्यानन्दसूरिकृत कातत्रोत्तर नामक टीकाएँ भी पाई गई हैं, और कुछ अन्य भी, जिनमें कर्ता का नाम नहीं। इन कृतियों में कुछ के कर्ता अजैन विद्वान् भी प्रतीत होते हैं। इन सब रचनाओं से इस व्याकरण का अच्छा प्रचार रहा सिद्ध होता है। इसका एक कारण यह भी है कि यह जैनेन्द्र व शाकटायन की

अपेक्षा बहुत गतिमान है।

चौथे महात् जैन वैयाकरण हैं हेमचन्द्र, जिनका शाब्दानुशासना अपनी मर्यादा परिपूर्णता न माना विशेषताओं की दृष्टि से अद्वितीय पाया जाता है। इसकी रचना उन्होंने गुजरात के धानुनयनजी राजा मिदराज जयसिंह के प्रोत्साहन से की थी, और उसी के उपलब्ध न उगोने उगता नाम मिदराज-शाब्दानुशासन रमा। मिदराज का राज्यमान वि० सं० ११५१ से ११९९ तक पाया जाता है, और मही ८० रचना की कालावधि है। हैम शब्दानुशासन पाणिनि के सप्ताध्यायी के समान ४-४ पादों वाले आठ अध्यायों में विभाजित है। अथवा अध्याय प्रारम्भ व्याकरण विषय है, जिसका पश्चिम ऊपर दिया जा चुका है। प्रथम भाग अध्यायों में मुख्य व्याकरण मर्यादा ३४२६ सूत्र हैं, जिनमें प्रथम मत्ता, मणि, चारर, रमाग, सादपात, रदत्त और नदिन का प्ररूपण किया गया है। गुत्रा के भाग धामे मगपाठ, धागुपाठ, उणादि और निगानुशासन भी कुछ हुए हैं, जिनमें यह व्याकरण पचासपूर्ण है। गुत्र-रचना में शास्त्रायन का विशेष अनुकरण प्रतीत होता है। जो उनपर धामे से पूर्व की प्रायः सभी जैन व अर्जुन व्याकरणों की कुछ न कुछ ह्रास है। इस पर कर्ता ने स्वयं छद्म नाम प्रमोद प्रमाण सप्तगृत्ति लिखी है, जो प्रारम्भिक अध्यायों के बड़े नाम की है, और दूसरी अठारह हार प्रमोदप्रमाण गृह-यन्त्रि भी लिखी है, जो विद्वानों के लिये है। इसमें अनेक प्राचीन वैयाकरणों के नाम लेकर उनके मतों का विवेचन भी किया है। इन पूर्व वैयाकरणों में देवगन्धि (जैनगन्धि) शास्त्रायन व दुर्गन्धि (कान्तगृत्तिकार) भी हैं, और यान्क, गार्ध, पाणिनि, पतञ्जलि मत्तुहरि, धामन, जयादित्य, दीरन्ध्यामी भोज आदि भी। उदाहरणों में भी बहुत कुछ मौलिकता पाई जाती है। विधि-विधानों में कर्ता ने इसमें अपने काल तक के भाषात्मक विकास का समावेश करने का प्रयत्न किया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उणादि सूत्रों पर भी कर्ता का स्वोपन चिह्न है, और निगानुशासन की पद्यात्मक रचना पर भी। कर्ता ने स्वयं एक लघु और दूसरा गृहत् न्यास भी लिखे थे, जिनकी भी प्रतिया मिलती हैं। गृहत् न्यास का प्रमाण नौ हजार श्लोक कहा जाता है। किन्तु वर्तमान में यह केवल मिश्र-मिश्र ८-६ पादों पर ३४०० श्लोक प्रमाण मिलता है। यह समस्त व्याकरण सवा लाख श्लोक प्रमाण आका जाता है। बीसों अन्य महाकाय ग्रन्थों के रचयिता की एक इतनी विशाल रचना को देखकर हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की बुद्धि चकित हुए बिना नहीं रहती, और यही इस व्याकरण-सामग्री की समाप्ति नहीं होती। हेमचन्द्र ने अपने द्वयाध्यायकाव्य के प्रथम बीस सर्गों में इस व्याकरण के क्रमबद्ध उदाहरण भी उपस्थित किये हैं। ऐसी रचना पर अन्य

लेखको द्वारा टीका-टिप्पणी के लिये अवकाश शेष नहीं रहता । फिर भी इसपर मुनिशेखरसूरि कृत लघुवृत्तिद्वंद्विका, कनकप्रभकृत लघुव्यास पर दुर्गपदव्याख्या, विद्याकरकृत बृहद्-वृत्तिदीपिका, धनचन्द्र कृत लघुवृत्ति-अवचूरि, अभयचन्द्र कृत बृहद्-वृत्ति-अवचूरि एवं जिनसागर कृत दीपिका आदि कोई दो दर्जन नाना प्रकरणों की टीकायें उपलब्ध हैं, जिनसे इस कृति की रचना के प्रति विद्वानों का आदर व लोकप्रचार और प्रसिद्धि का अनुमान किया जा सकता है ।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक संस्कृत व्याकरण लिखे गये हैं, जैसे मलय-गिरि कृत शब्दानुशासन अपर नाम मुष्टिव्याकरण स्वोपज्ञ टीका सहित, दान-विजय कृत शब्दभूषण, आदि । किन्तु उनमें पूर्वोक्त ग्रन्थों का ही अनुकरण किया गया है, और कोई रचना या विषय सवधी मौलिकता नहीं पाई जाती ।

छंदःशास्त्र-प्राकृत—

जैन परम्परा में उपलब्ध छंद शास्त्र विषयक रचनाओं में नन्दिताढ्य कृत गाथा-लक्षण, प्राकृत व्याकरण में चण्डकृत प्राकृत-लक्षण के समान, सर्वप्राचीन प्रतीत होता है । ग्रन्थ में कर्ता के नाम के अतिरिक्त समयादि सवधी कोई सूचना नहीं पाई जाती, और न अभी तक किसी पिछले लेखको द्वारा उनका नामोल्लेख सम्मुख आया, जिससे उनकी कालावधि का कुछ अनुमान किया जा सके । तथापि कर्ता के नाम, उनकी प्राकृत भाषा, ग्रन्थ के विषय व रचना शैली पर से वे अति प्राचीन अनुमान किये जाते हैं । आरम्भ में गाथा के मात्रा, अक्ष आदि सामान्य गुणों का विधान किया गया है, जिसमें शर आदि सज्ञाओं का प्रयोग पिंगल, विरहाक आदि छंद शास्त्रियों से भिन्न पाया जाता है । तत्पश्चात् गाथा के पथ्या, विपुला और चपला, तथा चपला के तीन प्रभेद और फिर उनके उदाहरण दिये गये हैं । फिर एक अन्य प्रकार से वर्णों के ह्रस्वदीर्घत्व के आधार पर गाथा के विप्रा, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, ये चार भेद और उनके उदाहरण बतलाये हैं । इसके पश्चात् अक्षर-संख्यानुसार गाथा के छब्बीस भेदों के कमला आदि नाम गिनाकर फिर उनके लक्षण दिये गये हैं, और गाथा के अष्टगुरुस्त्व तील, प्रस्तार, सख्या, नक्षत्र-ग्रह आदि प्रत्यय बतलाये गये हैं । अन्त में गाथा में मानाओं की कमी बढ़ी से उत्पन्न होने वाले उसके गाथा, विगाथा, उद्गाथा गाथिनी और स्कधक, इन प्रभेदों को समझाया गया है । ये प्रथम तीन नाम हेमचन्द्र आदि द्वारा प्रयुक्त उपगीति, उद्गीति और गीति नामों की अपेक्षा अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं ।

ग्रन्थ का इतना विषय उसका अभिन्न और मौलिक अक्ष प्रतीत होता है,

जो लगभग ७० गाथाओं में पूरा आ गया है। किन्तु डा० वेलकर द्वारा सम्पादित पाठ में ६६ गाथाएँ हैं। अधिक गाथाओं में गाथा के कुछ उदाहरण, तथा ७५ वी गाथा से आगे के पद्धडिया आदि अपभ्रंश छंदों के लक्षण और उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें विद्वान् सम्पादक ने मूल ग्रन्थ के अंश न मानकर, सकारण पीछे जोड़े गये सिद्ध किया है। किन्तु उन्होंने जिन दो गाथाओं को मौलिक मानकर उन पर कुछ आश्चर्य किया है, उनका यहाँ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। ३८ वें पद्य में गाथा के दश भेद गिनाये गये हैं, किन्तु यथार्थ में उपर्युक्त भेद तो नौ ही होते हैं। दमवा मिश्र नाम का भेद वहाँ बनता ही नहीं है। उसका जो उदाहरण दिया गया है, वह मिश्र का कोई उदाहरण नहीं, और उसे सम्पादक ने ठीक ही प्रक्षिप्त अनुमान किया है। मेरे मतानुसार दस भेदों को गिनाने वाली गाथा भी प्रक्षिप्त ही समझना चाहिये। जब ऊपर नौ भेद लक्षणों और उदाहरणों द्वारा समझाये जा चुके, तब यहाँ उन्हें पुन गिनाने की और उनमें भी एक अप्रासंगिक भेद जोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्ता की संक्षेप रचना-शैली में उनके लिये कोई अवकाश भी नहीं रह जाता। उक्त भेदों का मिश्र रूप भी कुछ होता ही होगा, इस भ्रान्त धारणा से किसी पाठक ने उसे जोड़ कर ग्रन्थ को पूरा कर देना उचित समझा, और उसका मनचाहा, भले ही अशुक्त, वह उदाहरण दे दिया होगा।

गाथा ३१ में कहा गया है कि जैसे वैश्याओं के स्नेह, और कामीजनों के सत्य नहीं होता, वैसे ही नन्दितादय द्वारा उक्त प्राकृत में जिह, किह, तिह, नहीं है। स्वयं ग्रन्थकार द्वारा अपने ऊपर ही इस अनुचित उपमा पर डा० वेलकर ने स्वभावतः आश्चर्य प्रकट किया है, तथापि उसे ग्रन्थ का मौलिक भाग मानकर अनुमान किया है कि ग्रन्थकार जैन यति होता हुआ आगमोक्त गाथा छंद का पक्षपाती था, और अपभ्रंश भाषा व छंदों की ओर तिरस्कार दृष्टि रखता था। किन्तु मेरा अनुमान है कि यह गाथा भी ग्रन्थ का मूलांश नहीं, और वह अपभ्रंश का तिरस्कार करने वाले द्वारा नहीं, किन्तु उसके किसी विशेष पक्षपाती द्वारा जोड़ी गई है, जिसे अपने काल के लोकप्रिय और वास्तविक अपभ्रंश रूपों का इस रचना में अभाव खटका, और उसने कर्ता पर यह व्यंग्य मार दिया कि उनका प्राकृत एक वैश्या व कामुक के सदृश उक्त प्रयोगों की प्रियता और सत्यता से हीन पाया जाता है। इस प्रकार उक्त पद्य का अनौचित्य दोष पुष्टार्थता गुण में परिवर्तित हो जाता है, और ग्रन्थकर्ता अपभ्रंश के प्रति अनुचित और अप्रासंगिक विद्वेष के अपराध से बच जाते हैं। इस ग्रन्थ की दो टीकाएँ मिली हैं, एक रत्नचन्द्रकृत और दूसरी अज्ञातकर्तृक अवधूति। इन दोनों में समस्त प्रक्षिप्त अनुमान की जाने वाली गाथाएँ स्वीकार की गई हैं, जिससे

प्रतीत होता है कि वे उनमें पूर्वं समाविष्ट हो गई थी। अन्य प्राचीन प्रतियों की बड़ी आवश्यकता है।

प्राकृत में छदशास्त्र का कुछ सर्वांगीण निरूपण करने वाले सुप्राचीन कवि स्वयम्भू पाये जाते हैं, जिनके पञ्चमचरिउ और हरिवंशचरिउ नामक अपभ्रंश पुराणों का परिचय पहले कराया जा चुका है, और जिसके अनुसार उनका रचनाकाल ७-८ वीं शती सिद्ध होता है। स्वयम्भूछदस् का पता हाल ही में चला है, और उस एक मात्र हस्तलिखित प्रति में आदि के २२ पत्र न मिल सकने से ग्रन्थ का उतना भाग अनुपलब्ध है। यह ग्रन्थ मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक प्राकृत और दूसरा अपभ्रंश विषयक। प्राकृत छदों का निरूपण तीन परिच्छेदों में किया गया है आदिविधि, अर्धसम और विसमवृत्त, तथा अपभ्रंश का निरूपण उच्छाहादि छप्पभजाति, चउप्पभ, दुवभ, शेष द्विपदी और उत्थक्क आदि। इस प्रकार इसमें कुल ६ परिच्छेद हैं। प्राकृत छदों में प्रथम परिच्छेद के भीतर शक्वरी आदि १३ प्रकार के ६३ छदों का निरूपण किया गया है, जिनमें १४ अक्षरों से लेकर २६ अक्षरों तक के चार चरण होते हैं। १ से १३ अक्षरों तक के वृत्तों का स्वरूप अप्राप्त अक्ष में रहा होगा। इससे अधिक अक्षरों के वृत्त दण्डक कहे गये हैं। दूसरे परिच्छेद में वेगवती आदि अर्धसम वृत्तों का निरूपण किया गया है, जिनके प्रथम और द्वितीय चरण परस्पर भिन्न व तीसरे और चौथे के सदृश होते हैं। तीसरे परिच्छेद में उद्गतादि विषम वृत्तों का वर्णन है, जिनके चारों चरण परस्पर भिन्न होते हैं। अपभ्रंश छदों में पहले उरसाह, दोहा और उसके भेद, मात्रा, रड्डा आदि १२ वृत्तों का, फिर पाचवें परिच्छेद में छह पदों वाले ध्रुवक, जाति, उपजाति आदि २४ छदों का, छठे में सौ अर्धसम और आठ सर्वसम, ऐसे १२ चतुष्पदी ध्रुवक छदों का, सातवें में ४० प्रकार की द्विपदी का, आठवें में चार से दस मात्राओं तक की शेष दस द्विपदियों का, और अन्त में उत्थक्क, ध्रुवक, छड्डनिका और घत्ता आदि वृत्तों का निरूपण किया गया है।

स्वयम्भू-छदस् की अपनी अनेक विशेषताएँ हैं। एक तो उसकी समस्त रचना और समस्त उदाहरण प्राकृत-अपभ्रंशात्मक है। दूसरे, उन्होंने मात्रा गणों के लिये अपनी मौलिक सज्ञाएँ जैसे द, त, च आदि प्रयुक्त की हैं। तीसरे, उन्होंने अक्षर और मात्रा-गणों में कोई भेद नहीं किया; तथा संस्कृत के अक्षर-गण वृत्तों को भी प्राकृत के द मात्रा-गण के रूप में दर्शाया है। चौथे, स्वयम्भू ने पाद बीच यति के सम्बन्ध में दो परम्पराओं का उल्लेख किया है, जिनमें से माडव्य, भरत, कश्यप, और सैतव ने यति नहीं मानी। स्वयम्भू ने अपने को इसी परम्परा का प्रकट किया है। और पाचवे, उन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, वे उनके समय

के प्राकृत लोक-साहित्य में से, बिना किसी धार्मिक व साम्प्रदायिक भेद भाव के लिये है, और अधिकांश के साथ उनके कर्ताओं का भी उल्लेख कर दिया है। कुल उदाहरणात्मक पद्यों की संख्या २०६ है, जिनमें से १२८ प्राकृत के और शेष अपभ्रंश के हैं। उल्लिखित कवियों की संख्या ५८ है। जिनमें सबसे अधिक पद्यों के कर्ता सुद्धसहाव (शुद्धस्वभाव) और सुद्धसील पाये जाते हैं। आश्चर्य नहीं, वे दोनों एक ही हो। शेष में कुछ परिचित नाम हैं—कालिदास, गोविन्द, चण्डमुह, मयूर, वेताल, हाल आदि। दो स्त्री कवियों के नाम राहा और विज्जा ध्यान देने योग्य हैं। अपभ्रंश के उदाहरणों में गोविन्द और चतुर्मुख की कृतियों की प्रधानता है, और उन पर से उनकी क्रमशः हरिवंश और रामायण विषयक रचनाओं की संभावना होती है। उपर्युक्त प्रत्येक परिच्छेद के अन्तिम पद्य में स्वयंभू ने अपनी रचना को पंचसंसारभूत कहा है, जिससे उनका अभिप्राय है कि उन्होंने अपनी इस रचना में गणों का विधान द्विमात्रिक से लेकर छह मात्रिक तक पांच प्रकार से किया है।

कविवर्णन नामक प्राकृत छन्द-शास्त्र के कर्ता का नाम अज्ञात है। इसका सम्पादन एक मात्र ताडपत्र प्रति पर से किया गया है, जिसके आदि और अन्त के पत्र अप्राप्त होने से दोनों ओर का कुछ भाग अज्ञात है। कर्ता का भी प्राप्त अंश से कोई पता नहीं चलता। साथ में संस्कृत टीका भी मिली है, किन्तु उसके भी कर्ता का कोई पता नहीं। तथापि नन्दिषेणकृत अजित-शान्तिस्तव के टीकाकार जिनप्रमसूरि ने इस ग्रन्थ का जो नामोल्लेख व उसके ३४ पद्य उद्धृत किये हैं, उस पर से इतना निश्चित है कि उसका रचनाकाल वि० स० १३६५ से पूर्व है। ग्रन्थ में रत्नावली के कर्ता हर्षदेव, हेमचन्द्र, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के नाम आये हैं, जिनसे ग्रन्थ की पूर्वावधि १३ वीं शती निश्चित हो जाती है। अर्थात् यह ग्रन्थ ईस्वी सन् ११७२ और १३०८ के बीच कभी लिखा गया है। ग्रन्थ में छह उद्देश हैं। प्रथम उद्देश में मात्रा और वर्ण गणों का, दूसरे में मात्रा छंदों का, तीसरे में वर्ण वृत्तों का, चौथे में २६ जातियों का, पांचवें में वैतालीय आदि ११ उभयछंदों का और छठे में छह प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर २४ सम, १५ अर्धसम और १३ मिश्र अर्थात् ५२ प्राकृत छंदों का यहां निरूपण है, जो स्पष्ट ही अपूर्ण है, विशेषतः जब कि इसकी रचना स्वयंभू और हेमचन्द्र की कृतियों के पश्चात् हुई है। तथापि लेखक का उद्देश्य संपूर्ण छंदों का नहीं, किन्तु उनके कुछ सुप्रचलित रूपों मात्र का प्ररूपण करना प्रतीत होते हैं। उदाहरणों की संख्या ६९ है, जो सभी स्वयं ग्रन्थकार के स्वनिर्मित प्रतीत होते हैं। टीका में अन्य ६१ उदाहरण पाये जाते हैं, जो अन्यत्र से उद्धृत हैं। द्वितीय उद्देश अन्तर्गत मात्रावृत्तों का

निरूपण बहुत कुछ तो हेमचन्द्र के अनुसार है, किन्तु कहीं-कहीं कुछ मौलिकता पाई जाती है।

छद कोष के कर्ता रत्नशेखर नागपुरीय तपागन्ध के हेमतिलकसूरि के शिष्य थे, जिनका जन्म, पट्टावली के अनुसार, वि० स० १३७२ में हुआ था, तथा जिनकी अन्य दो रचनायें श्रीपालचरित्र (वि० स० १४२८) और गुणस्थान-क्रमारोह (वि० स० १४४७) प्रकाशित हो चुकी हैं। ग्रन्थ में कुल ७४ प्राकृत व अपभ्रंश पद्य हैं और इनमें क्रमशः लघु-गुरु अक्षरों व अक्षर गणों का, आठ वर्णवृत्तों का, ३० मात्रा-वृत्तों का, और अन्त में गाथा व उमके भेदप्रभेदों का निरूपण किया गया है। प्राकृत-पिंगल में जो ४० मात्रावृत्त पाये जाते हैं, उनसे प्रस्तुत ग्रन्थ के १५ वृत्त सर्वथा नवीन हैं। इनके लक्षण व उदाहरण सब अपभ्रंश में हैं, व एक ही पद्य में दोनों का समावेश किया गया है। गाथाओं के लक्षण आदि प्राकृत गाथाओं में हैं। अपभ्रंश छंदों के निरूपक पद्यों में बहुत से पद्य अन्यत्र से उद्धृत किये हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके साथ उनके कर्ताओं के नाम, जैसे गुल्ह, अर्जुन, पिंगल आदि जुड़े हुए हैं। इनमें पिंगल के नाम पर से सहज ही अनुमान होता है कि छद कोश के कर्ता ने वे पद्य उपलब्ध प्राकृत-पिंगल में से लिये होंगे, किन्तु वास्तव में ऐसी नहीं है। वे पद्य इस प्राकृत पिंगल में नहीं मिलते। कुछ पद्य ऐसे भी हैं जो यहाँ गुल्ह कवि कृत या बिना किसी कर्ता के नाम के पाये जाते हैं, और वे ही पद्य प्राकृत पिंगल में पिंगल के नाम-निर्देश सहित विद्यमान हैं। इससे विद्वान् सम्पादक डॉ० वेलनकर ने यह ठीक ही अनुमान किया है कि यथार्थतः दोनों ने ही उन्हें अन्यत्र से लिया है, किन्तु रत्नशेखर ने उन्हें सच्चाई से ज्यों का त्यों रहने दिया है, और पिंगल ने पूर्व कर्ता का नाम हटाकर अपना नाम समाविष्ट कर दिया है। पिंगल को वर्तमान रचना में से रत्नशेखर द्वारा अवतरण लिये जाने की यो भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि पिंगल में रत्नशेखर से पश्चात्कालीन घटनाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। अतएव सिद्ध होता है कि पिंगल की जिस रचना का छन्द कोश में उपयोग किया गया है, वह वर्तमान प्राकृत पिंगल से पूर्व की कोई भिन्न ही रचना होगी, जैसा कि अन्य अनेक पिंगल सम्बन्धी उल्लेखों से भी प्रमाणित होता है।

संस्कृत में रचित हेमचन्द्र कृत छंदोनुशासन (१३वीं शती) का उल्लेख छद चूडामणि नाम से भी आता है। यह रचना आठ अध्यायों में विभक्त है, और उसपर स्वोपज्ञ टीका भी है। इस रचना में हेमचन्द्र ने, जैसा उन्होंने अपने व्याकरणादि ग्रन्थों में किया है, यथाशक्ति अपने समय तक आविष्कृत तथा पूर्वा-

चार्यों द्वारा निरूपित ममस्त संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश छंदों का समावेश कर देने का प्रयत्न किया है, भले ही वे उनके समय में प्रचार में रहे हों या नहीं। भरत और पिंगल के साथ उन्होंने स्वयंभू का भी आदर से स्मरण किया है। माण्डव्य, भरत, काश्यप, सैतव, जयदेव, आदि प्राचीन छंद शास्त्र प्रणेताओं के उल्लेख भी किये हैं। उन्होंने छंदों के लक्षण तो संस्कृत में लिखे हैं, किन्तु उनके उदाहरण उनके प्रयोगानुसार संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश में दिये हैं। उदाहरण उनके स्वनिर्मित हैं, कहीं से उद्धृत किये हुए नहीं। हेमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राकृत छंदों के नाम लक्षण और उदाहरण भी दिये हैं, जो स्वयंभू-छंदस् में नहीं पाये जाते। स्वयंभू ने जहाँ १ से २६ अक्षरों तक के वृत्तों के लगभग १०० भेद किये हैं, वहाँ हेमचन्द्र ने उनके २८६ भेद-प्रभेद बतलाये हैं, जिनमें दण्डक सम्मिलित नहीं है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के समस्त प्रकार के छंदों के शास्त्रीय लक्षणों व उदाहरणों के लिये यह रचना एक महाकोष है।

छंदःशास्त्र-संस्कृत—

संस्कृत में अन्य भी अनेक छंद विषयक ग्रंथ पाये जाते हैं, जैसे नेमि के पुत्र वाग्मट कृत ५ अध्यायात्मक छंदोनुशासन, जिसका उल्लेख काव्यानुशासन में पाया जाता है, जयकीर्ति कृत छंदोनुशासन, जो वि० स० ११६२ की रचना है। जिनदत्त के शिष्य अमरचन्द्र कृत छंदो-रत्नावली, रत्नमजूषा अपरनाम छंदो-विचिति के कुल १२ अध्यायों में आठ अध्यायों पर टीका भी मिलती है, आदि इन रचनाओं में भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, तथापि शास्त्रीय दृष्टि से उनके सम्पूर्ण विषय का प्ररूपण पूर्वोक्त ग्रंथों में समाविष्ट पाया जाता है।

कोष-प्राकृत—

प्राकृत कोषों में सर्वप्राचीन रचना धनपाल कृत पड्यलच्छी-नाममाला है, जो उसकी प्रशस्ति के अनुसार कर्ता ने अपनी कनिष्ठ भगिनी सुन्दरी के लिये धारा-नगरी में वि० स० १०२६ में लिखी थी, जबकि मालव नरेन्द्र द्वारा मान्यखेट चूटा गया था। यह घटना अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। धारानरेश हर्षदेव के एक शिलालेख में उल्लेख है कि उसने राष्ट्रकूट राजा खोटिगदेव की लक्ष्मी का अपहरण किया था। इस कोष में अमरकोष की रीति से प्राकृत पद्यों में लगभग १००० प्राकृत शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोई २५० गाथाओं में दिये गये हैं। प्रारम्भ में कमलासनादि १८ नाम-पर्याय एक-एक गाथा में, फिर लोकाग्र आदि १६७ तक नाम आधी-आधी गाथा में, तत्पश्चात् ५६७ तक एक-

एक चरण में, और शेष छिन्न अर्थात् एक गाथा में ऋही चार कही पाच और कही छह नाम कहे गये हैं। ग्रन्थ के ये ही चार परिच्छेद कहे जा सकते हैं। अधिकांश नाम श्रीर उनके पर्याय तद्भव हैं। मच्चे देशी शब्द अधिक में अधिक पचमात्र होंगे।

दूसरा प्राकृत कोष हेमचन्द्र कृत देशी-नाम-माला है। यथार्थतः इस ग्रन्थ का नाम स्वयं कर्ता ने कृति के आदि व अन्त में स्पष्टतः देशी-शब्द-संग्रह सूचित किया है, तथा अन्त की गाथा में उसे रत्नावली नाम में कहा है। किन्तु ग्रन्थ के प्रथम सम्पादक डा० पिशौल ने कुछ हस्तलिखित प्रतियों के आधार से उक्त नाम ही अधिक सार्थक समझकर स्वीकार किया है, और पीछे प्रकाशित समस्त मस्करणों में इसका यही नाम पाया जाता है। इस कोष में अपने ढंग की एक परिपूर्ण क्रम-व्यवस्था का पालन किया गया है। कुल गाथाओं की संख्या ७८३ है, जो आठ वर्गों में विभाजित हैं, और उनमें क्रमशः स्वरादि, कवर्गादि, चवर्गादि टवर्गादि, तवर्गादि, पवर्गादि, यकारादि और सकारादि शब्दों को ग्रहण किया गया है। सातवें वर्ग के आदि में कोपकार ने कहा है कि इस प्रकार की नाम-व्यवस्था व्याकरण में प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है, और उसी का यहाँ आदर किया गया है। इन वर्गों के भीतर शब्द पुनः उनकी अक्षर-संख्या अर्थात् दो, तीन चार, व पाच अक्षरों वाले शब्दों के क्रम से रखे गये हैं, और उक्त संख्यात्मक शब्दों के भीतर भी अकारादि वर्णानुक्रम का पालन किया गया है। इस क्रम से एकार्थवाची शब्दों का आख्यान हो जाने पर फिर उन्हीं अकारादि खंडों के ही भीतर इसी क्रम से अनेकार्थवाची शब्दों का आख्यान किया गया है। इस क्रमपद्धति को पूर्णता से समझने के लिये प्रथम वर्ग का उदाहरण लीजिये। इसमें आदि की छठी गाथा तक दो, १६ तक तीन, ३७ तक चार और ४६ वीं गाथा तक पाच अक्षरों वाले अकारादि शब्द कहे गये हैं। फिर ६० तक अकारादि, शब्दों के दो अक्षरादि क्रम से उनके अनेकार्थ शब्द संग्रहित हैं। फिर ७२ तक एकार्थवाची और ७६ तक अनेकार्थवाची आकारादि शब्द हैं। फिर इसी प्रकार ८३ तक इकारादि, ८४ में ईकारादि, १३६ तक उकारादि, १४३ में ऊकारादि, १४८ तक एकारादि, और अन्तिम १७४ वीं गाथा तक ओकारादि शब्दों के क्रम से एकार्थ व अनेकार्थवाची शब्दों का चयन किया गया है। यही क्रम शेष सब वर्गों में भी पाया जाता है। स्फुट-पत्रक प्रणाली (कार्डिंग सिस्टम) के बिना यह क्रम-परिपालन असंभव सा प्रतीत होता है, अतएव यह पद्धति ज्योतिष शास्त्रियों और हेमचन्द्र व उनकी प्रणाली के पालक व्याकरणों में अवश्य प्रचलित रही होगी।

देशीनाममाला मे शब्दों का चयन भी एक विशेष सिद्धान्तानुसार किया गया है । कर्ता ने आदि मे कहा है कि—

जे लक्खणे ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु ।

ए ण गड्डलक्खणासत्तिसमवा ते इह णिबद्धा ॥३॥

अर्थात् जो शब्द न तो उनके सस्कृत-प्राकृत व्याकरण के नियमों द्वारा सिद्ध होते, न सस्कृत कोषों मे मिलते, और न अलकार-शास्त्र-प्रसिद्ध गौडी लक्षणा शक्ति से अभीष्ट अर्थ देते, उन्हें ही देशी मानकर इस कोष मे निबद्ध किया है । इस पर भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या देश-देश की ताना भापाओं मे प्रचलित व उक्त श्रेणियों मे न आने वाले समस्त शब्दों के संग्रह करने की यहा प्रतिज्ञा की गई है ? इसका उत्तर अगली गाथा मे ग्रन्थकार ने दिया है कि—

देसविसेसपसिद्धोइ भणामाणा अणतया हृति ।

तम्हा अणाइ-पाइय-पयट्ट-भासाविसेसप्रो देसी ॥४॥

अर्थात् भिन्न-भिन्न देशों मे प्रसिद्ध शब्दों के आख्यान मे लग जाय, तब तो वे शब्द अनन्त पाये जाते है । अतएव यहा केवल उन्ही शब्दों को देशी मानकर ग्रहण किया गया है जो अनादिकाल से प्रचलित व विशेष रूप से प्राकृत कहलाने वाली भापा में पाये जाते है । इससे कोषकार का देशी से अभिप्राय स्पष्टतः उन शब्दों मे है जो प्राकृत साहित्य की भापा और उसकी बोलियों मे प्रचलित हैं, तथापि न तो व्याकरणों से या अलकार की रीति से सिद्ध होते, और न सस्कृत के कोषों मे पाये जाते है । इस महान् कार्य मे उद्यत होने की प्रेरणा उन्हें कहा से मिली, उसका भी कर्ता ने दूसरी गाथा और उसकी स्वोपज्ञ टीका मे स्पष्टीकरण कर दिया है । जब उन्होंने उपलभ्य नि शेष देशी शास्त्रों का परिशीलन किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रचार मे कुछ और ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द मे वर्णों का अनुक्रम निश्चित नहीं है, किसी के प्राचीन और वर्तमान देश-प्रचलित अर्थ मे विसवाद (विरोध) है, तथा कही गतानुगति से कुछ का कुछ अर्थ होने लगा है । तब आचार्य को यह आकुलता उत्पन्न हुई कि अरे, ऐसे अपभ्रष्ट शब्दों की कीचड़ मे फसे हुए लोगों का किस प्रकार उद्धार किया जाय ? बस, इसी कुतूहलवश वे इस देशी शब्द-संग्रह के कार्य मे प्रवृत्त हो गये ।

देशी शब्दों के सम्बन्ध की इन सीमाओं का कोषकार ने बड़ी सावधानी से पालन किया है, जिसका कुछ अनुमान हमे उनकी स्वयं बनाई हुई टीका के

अवलोकन पर से होता है। उदाहरणार्थ, ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 'अज्ज' शब्द ग्रहण किया है और उसका प्रयोग 'जिन' के अर्थ में बतलाया है। टीका में प्रश्न उठाया है कि 'अज्ज' तो स्वामी का पर्यायवाची आर्य शब्द से सिद्ध हो जाता है? इसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि उसे यहाँ ग्रन्थ के आदि में भगलवाची ममज्ञ कर ग्रहण कर लिया है। १८ वीं गाथा में 'अविणयवर' शब्द जार के अर्थ में ग्रहण किया गया है। टीका में कहा है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति 'अविनय-वर' से होते हुए भी संस्कृत में उसका यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, और इसलिये उसे यहाँ देशी माना गया है। ६७ वीं गाथा में 'आरणाल' का अर्थ कमल बतलाया गया है। टीका में कहा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहाँ डमलिये नहीं ग्रहण किया क्योंकि वह मस्कृतोद्भव है। 'आसियअ' लोहे के घटे के अर्थ में बतलाकर टीका में कहा है कि कुछ लोग इसे अयस् से उत्पन्न आयसिक का अपभ्रंश रूप भी मानते हैं, इत्यादि। इन टिप्पणों पर से कोपकार के अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त के पालन करने की निरन्तर चिन्ता का आभास मिल जाता है। उनकी संस्कृत टीका में इस प्रकार से शब्दों के स्पष्टीकरण व विवेचन के अतिरिक्त गाथाओं के द्वारा उक्त देशी शब्दों के प्रयोग के उदाहरण भी दिये हैं। ऐसी कुल गाथाओं की संख्या ६३४ पाई जाती है। इनमें ७५ प्रतिशत गाथाएँ शृंगाररामक हैं। लगभग ६५ गाथाएँ कुमारपाल की प्रशंसा विषयक हैं, और शेष अन्य। ये सब स्वयं हेमचन्द्र की बनाई हुई प्रतीत होती है। शब्द विवेचन के सम्बन्ध में अभिमानचिन्ह, अवन्तिसुन्दरी, गोपाल, देवराज, द्रोण, धनपाल, पाठोद्बल, पादलिप्ताचार्य, राहुलक, शाम्ब, शीलाक और सातवाहन इन १२ शास्त्रकारों तथा सारतरदेशी और अभिमानचिन्ह, इन दो देशी शब्दों के सूत्र-पाठों के उल्लेख मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देशी शब्दों के अनेक कोप ग्रन्थकार के सम्मुख उपस्थित थे। आदि की दूसरी गाथा की टीका में लेखक ने बतलाया है कि पादलिप्ताचार्य आदि द्वारा विरचित देशी शास्त्रों के होते हुए भी उन्होंने किस प्रयोजन से यह ग्रन्थ लिखा। उपर्युक्त नामों में से धनपाल कृत 'पाइ-लच्छी-नाममाला' कोष तो मिलता है, किन्तु शेष का कोई पता नहीं चलता। टीका में कुछ अवतरण ऐसे भी हैं जो धनपाल कृत कहे गये हैं, किन्तु वे उनकी उपलब्ध कृति में नहीं मिलते। मृच्छकटिक के टीकाकार लाला दीक्षित ने 'देशी-प्रकाश' नामक देशी कोष का अवतरण दिया है, तथा क्रमदीश्वर ने अपने संक्षिप्त-सार में 'देशीसार' नामक देशी कोष का उल्लेख किया है। किन्तु दुर्भाग्यवश ये सब महत्वपूर्ण ग्रन्थ अब नहीं मिलते। देशी-नाममाला के प्रथम सम्पादक डा० पिशल ने इस कोष की उदाहरणात्मक गाथाओं के अष्ट पाठों की बड़ी शिकायत की थी। प्रो. मुरलीधर बनर्जी ने अपने संस्करण में पाठों का बहुत कुछ संशोधित रूप

उपस्थित किया है, किन्तु अनेक गाथाओं के सशोधन की अभी भी आवश्यकता है। कोष में संग्रहीत नामों की संख्या प्रोफे० वनर्जी के अनुसार ३६७८ है, जिनमें वे यथार्थ देशी केवल १५०० मानते हैं। शेष में १०० तत्सम, १८५० तद्भव और ५२८ सशयात्मक तद्भव शब्द बतलाते हैं। उक्त देशी शब्दों में उनके मतानुसार ८०० शब्द तो भारतीय आर्य भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं, किन्तु शेष ७०० के स्रोत का कोई पता नहीं चलता।

कोश-संस्कृत—

संस्कृत के प्राचीनतम जैन कोशकार धनजय पाये जाते हैं। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं एक नाममाला और दूसरी अनेकार्थनाममाला। इनकी बनाई हुई नाममाला के अन्त में कवि ने अकलक का प्रमाण, पूज्यपाद का लक्षण (व्याकरण) और द्विसंघान कर्ता अर्थात् स्वयं का काव्य, इस रत्नत्रय को अपूर्व कहा है। इस उल्लेख पर से कोष के रचनाकाल की पूर्वावधि आठवीं शती निश्चित हो जाती है। अनेकार्थ नाममाला का 'हेतावेव प्रकारादि' श्लोक वीरसेन कृत धवला टीका में उद्धृत पाया जाता है, जिसका रचनाकाल शक स० ७३८ है। इस प्रकार इन कोषों का रचनाकाल ई० स० ७८०-८१६ के बीच सिद्ध होता है। नाममाला में २०६ श्लोक हैं, और इनमें संग्रहीत एकार्थवाची शब्दों की संख्या लगभग २००० है। कोषकार ने अपनी सरल और सुन्दर शैली द्वारा यथासम्भव अनेक शब्द-समूहों की सूचना थोड़े से शब्दों द्वारा कर दी है। उदाहरणार्थ, श्लोक ५ और ६ में भूमि आदि पृथ्वी के २७ पर्यायवाची नाम गिनाये हैं, और फिर सातवें श्लोक में कहा है—

तत्पर्यायधरः शैलः तत्पर्यायपतिर्नृप ।

तत्पर्यायरुहो वृक्षः शब्दमन्यच्च योजयेत् ॥

इस प्रकार इस एक श्लोक द्वारा कोषकार ने पर्वत, राजा, और वृक्ष, इनके २७-२७ पर्यायवाची ८१ नामों की सूचना एक छोटे से श्लोक द्वारा कर दी है। इसी प्रकार १५ वें श्लोक में जल के १८ पर्यायवाची नाम गिनाकर १६ वें श्लोक में उक्त नामों के साथ चार जोड़कर मत्स्य, द जोड़कर धन, ज जोड़कर पद्म और घर जोड़कर समुद्र, इनके १८-१८ नाम बना लेने की सूचना कर दी है। अनेकार्थ-नाममाला में कुल ४६ श्लोक हैं, जिनमें लगभग ६० शब्दों के अनेक अर्थों का निरूपण किया गया है।

जैन साहित्य के इस सक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो जायगा कि उसके

द्वारा भारतीय साहित्य की किम प्रकार परिपुष्टि हुई है। उसका शेष भारतीय पारा से मेल भी है, और नागा, विषय व जैनी सम्बन्धी अपना महात् वैशिष्ट्य भी है जिसको जाने बिना हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। जैन साहित्य अभी भी न तो पूरा-पूरा प्रकाश में आया और न अवगत हुआ। शास्त्र-भंडारों में मँकड़ों, आश्चर्यों नहीं महसूसों, गद्य अभी भी ऐसे पड़े हैं जो प्रकाशित नहीं हुए, व जिनके नाम का भी पता नहीं है। प्रकाशित साहित्य के भी आलोचनात्मक अध्ययन, अनुवादों के क्षेत्र में विद्वानों के प्रयत्न के लिये पर्याप्त अवकाश है।

जिन प्राकृत भाषाओं—अर्धमागधी, गोरमेनी, महागद्दी और अपभ्रंश—का उल्लेख जैन साहित्य के परिचय में यथास्थान किया व स्वरूप समझाया गया है उनके कुछ साहित्यिक अवतरण अनुवाद सहित यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

अवतरण—१

अर्धमागधी प्राकृत

पुच्छिसु ण समणा माहाणा य अगारिणो य परितित्थिया य ।
 से केड नेगन्तहियं धम्ममाहु अणेलिस साहु समिक्खयाए ॥१॥
 कह च नाण कह दसण से सील कह नायसुयस्स आसि ।
 जाणासि ण भिक्खु जहातहेण अहासुय बूहि जहा निसत्त ॥२॥
 खेयन्ने से कुसलासुपन्ने अनन्तनाणी य अनन्तदसी ।
 जससिणो चक्खुपहे ठियस्स जाणाहि धम्म च धिइ च पेहि ॥३॥
 उद्ध अहे य तिरिय दिसासु तसा य जे थावर जे य पाणा ।
 से निच्चनिच्चेहि समिक्ख पन्ने दीवे व धम्म समिय उदाहु ॥४॥
 से सब्बदसी अभिभूयनाणी निरामगधे धिइम ठियप्पा ।
 अणुत्तरे सब्बजगसि विज्ज गथा अईए अभए अणाऊ ॥५॥
 से भूइपन्ने अणिएअचारी ओहत्तरे धीरे अणत्तचक्खू ।
 अणुत्तर तप्पड सूरिए वा वइरोयणिदे व तम पणासे ॥६॥

(सूयगड १, ६, १-६)

(अनुवाद)

श्रमण, ब्राह्मण, गृहस्थ तथा अन्यधर्मावलम्बियों ने (गणधर स्वामी से) पूछा—वे कौन हैं जिन्होंने मुन्दर समीक्षा पूर्वक इस सम्पूर्ण हितकारी अमाधारण धर्म का उपदेण दिया है ? इस धर्म के उपदेष्टा ज्ञातपुत्र (महावीर) का कैसा ज्ञान था, कैसा दर्शन और कैसा शील था ? हे मित्र, तुम यथार्थ रूप से जानते हो । जैसा सुना हो, और जैसा धारण किया हो, वैसा कहो । इसपर गणधर स्वामी ने कहा—वे भगवान् महावीर क्षेत्रज्ञ (अर्थात् आत्मा और विश्व को जानने वाले) थे, कुशल आशुप्रज्ञ, अनन्तज्ञानी व अनन्तदर्शी थे । उन यगस्वी, साक्षात् अरहत अवस्था में स्थित, भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म और धृति (सयम में रति) को देख लो और जान लो । ऊर्ध्व, अधः एवं उत्तर-दक्षिण आदि तिर्यक् दिशाओं में जो भी व्रस या स्थावर जीव हैं, उन सबके नित्य-अनित्य गुणधर्मों की समीक्षा करके उन ज्ञानी भगवान् ने सम्यक् प्रकार से दीपक के समान धर्म को प्रकट किया है । वे भगवान् सर्वदर्शी, ज्ञानी, निरामगध (निष्पाप), धृतिमान्, स्थितात्मा, सर्व जगत् में अद्वितीय विद्वान्, ग्रथातीत (अर्थात् परिग्रह रहित निग्रन्थ), अमय और अनायु (पुनर्जन्म रहित) थे । वे भूतिप्रज्ञ (द्रव्य-स्वभाव को जानने वाले), अनिकेतचारी (गृहत्याग कर विहार करने वाले) ससार समुद्र के तरने वाले, धीर, अनन्तचक्षु (अनन्तदर्शी) असाधारण रूप से उसी प्रकार तप्तायमान व अघकार में प्रकाश वाले हैं, जैसे सूर्य, वैरोचन (अग्नि) व इन्द्र ।

अवतरण—२

अर्धमागधी-प्राकृत

कम्मसगेहि सम्मूढा दुक्खिया बहुवेयणा ।
 अमाणसासु जोणीसु विणिहम्मति पाणिणो ॥१॥
 कम्माण तु पहाणाए आणुपुब्बी कयाइ उ ।
 जीवा सोहिमणुप्पत्ता आययति मणुस्सर्यं ॥२॥
 माणुस्स विग्गह लद्धु सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
 ज सोच्चा पडिवज्जति तव खतिमहिसय ॥३॥
 आहच्च सवण लद्धु सद्धा परमदुल्लहा ।
 सोच्चा नेआउसं मग्ग बह्वे परिभम्सई ॥४॥

सुइ च लद्धुं सद्ध च वीरिय पुण दुल्लहं ।
 वहवे रोयमाणा वि नो य ज पडिवज्जए ॥५॥
 माणुसत्तम्मि आयाउ जो धम्म सोच्च सद्देह ।
 तपस्सी वीरिय लद्धुं सवुडे निद्धुणे रय ॥६॥
 सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।
 निव्वाण परम जाइ घयसित्ति व्व पावए ॥७॥

(उत्तराध्ययन, ३-६-१२)

(अनुवाद)

कर्मों के ससर्ग से मोहित हुए प्राणी दुखी व बहुत वेदनाओं से युक्त होते हुए अमानुषिक (पशु-पक्षी आदि तिर्यच) योनियों में पड़ते हैं । कदाचित् अनुपूर्वी से कर्मों की क्षीणता होने पर जीव शुद्धि प्राप्त कर मनुष्यत्व ग्रहण करते हैं । मनुष्य शरीर पाकर भी ऐसा धर्म-श्रवण पाना दुर्लभ है, जिसको सुनकर (जीव) क्षमा, अहिंसा व तप का ग्रहण करते हैं । यदि किसी प्रकार धर्म-श्रवण मिल भी गया, तो उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, और इसलिए बहुत से लोग उद्धार करने वाले मार्ग (धर्म) को सुनकर भी भ्रष्ट हो जाते हैं । धर्म-श्रवण पाकर व श्रद्धा प्राप्त होने पर भी वीर्य (धर्माचरण में पुरुषार्थ) दुर्लभ है । बहुत से जीव रुचि (श्रद्धा) रखते हुए भी सदाचरण नहीं करते । मनुष्य-योनि में आकर जो धर्म का श्रवण करता है और श्रद्धान रखता है, एवं तपस्वी हो पुरुषार्थ लाभ करके आत्म-संवृत्त होता है, वह कर्म-रज को झट्टा देता है । सरल-स्वभावी प्राणी को ही शुद्धि प्राप्त होती है और शुद्ध प्राणी के ही धर्म स्थिर होता है वही परम निर्वाण को जाता है, जैसे धृत से सींची जाने पर अग्नि (ऊपर को जाता है) ।

अवतरण—३

शौरसेनी प्राकृत

शाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।
 शाो लिप्पदि कम्मरणेण दु कद्दममज्झो जहा कणय ॥१॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्यदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।
 लिप्पदि कम्मरणेण दु कद्दममज्जे जहा लोह ॥२॥
 णगफणीए मूल णाडणि-तोएण गवभणाणेण ।
 णाग होइ सुवण्ण धम्मत्त भच्छवाएण ॥३॥
 कम्म हवेइ किट्ट रागादी कालिया अह विभाओ ।
 सम्मत्तणाणचरण परमोसहमिदि वियाणाहि ॥४॥
 ज्ञाण हवेइ अग्गी तवयरण भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोह धमियव्वो परमजोईहि ॥५॥
 भुज्जतस्स वि दव्वे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 सखस्स सेदभावो णवि सक्कदि किण्हगो काटु ॥६॥
 तह णाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
 भुज्जतस्स वि णाण णवि सक्कदि रागदो(णाणदो)णेदु ॥७॥
 (कुन्दकुन्द समयसार २२६-२३५)

(अनुवाद)

ज्ञानी सब द्रव्यों के राग को छोड़कर कर्मों के मध्य में रहते हुए भी कर्मरज से लिप्त नहीं होता, जैसे कर्दम के बीच सुवर्ण । किन्तु अज्ञानी समस्त द्रव्यों में रक्त हुआ कर्मों के मध्य पहुँच कर कर्म-रज में लिप्त होता है, जैसे कर्दम में पड़ा लोहा । नागफणी का मूल, नागिनी तोय गर्भनाग से मिश्रित कर (लोहे को) भस्त्रिका की धोकसे अग्नि में तपाने पर शुद्ध सुवर्ण बन जाता है । कर्म कीट है, और रागादि विभाव उसकी कालिमा । इनको दूर करने के लिये सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही परम औषधि जानना चाहिये । ध्यान अग्नि है, तपश्चरण धौकनी (भस्त्रिका) कहा गया है । जीव लोहा है जो परम योगियों द्वारा धोका जाता है, (और इस प्रकार परमात्मा रूपी सुवर्ण-बना लिया जाता है) । सचित्त, अचित्त, व मिश्ररूप नाना प्रकार के द्रव्यों के संयोग से भी शत्रु की सफेदी काली नहीं की जा सकती । उसी प्रकार ज्ञानी के सचित्त, अचित्त व मिश्र रूप विविध द्रव्यों का उपयोग करने पर भी राग द्वारा उसके ज्ञान स्वभाव का अपहरण नहीं किया जा सकता (अर्थात् ज्ञान को अज्ञान रूप परिणत नहीं किया जा सकता) ।

अवतरण—४

शौरसेनी प्राकृत

जीवो णाणसहावो जह अग्गी उण्हवो सहावेण ।
 अत्थतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥१॥
 जदि जीवादो भिण्ण सव्व-पयारेण हवदि त णाण ।
 गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे दुण्ह ॥२॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण-भावेण कीरए भेओ ।
 ज जाणदि त णाण एव भेओ कह होदि ॥३॥
 णाण भूय-वियार जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदव्वो ।
 जीवेण विणा णाण कि केण वि दीसदे कत्थ ॥४॥
 सच्चैयण-पच्चवख जो जीव णेव मण्णदे मूढो ।
 सो जीव ण मुणतो जीवाभाव कह कुणदि ॥५॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इदिय-विसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥६॥
 सकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमय हवेइ सकप्पो ।
 त चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सव्वत्थ ॥७॥
 देह-मिलिदो हि जीवो सव्व-कम्माणि कुब्बदे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्त वुज्झदे दोण्ह ॥८॥

(कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १७८-१८५)

(अनुवाद)

जीव ज्ञान स्वभावी है, जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है । ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थातिरूप ज्ञान के संयोग से जीव ज्ञानी बना हो । यदि ज्ञान सर्वप्रकार से जीव से मिल्न है, तो उन दोनों का गुणगुणी भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है (अर्थात् उनके बीच गुण और गुणी का संबंध नहीं बन सकता) । जीव और ज्ञान के बीच यदि गुणी और गुण के भाव से भेद किया जाय, तो जब जो जानता है वही ज्ञान है, यह ज्ञान का स्वरूप होने पर दोनों में भेद कैसे

बनेगा ? जो ज्ञान को भूत-विकार (जडतत्त्व का रूपान्तर) मानता है, वह स्वयं भूत-गृहीत (पिशाच से आविष्ट) है, ऐसा समझना चाहिये । क्या किसी ने कहीं जीव के बिना ज्ञान को देखा है । जीव के स्वचेतन (स्वसवेदन) प्रत्यक्ष होने पर भी जो मूर्ख उसे नहीं मानता, वह जीव नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ, जीव का अभाव कैसे स्थापित कर सकता है ? (अर्थात् वस्तु के सद्भाव या अभाव का विचार करना, यही तो जीव का स्वभाव है) । यदि जीव नहीं तो सुख और दुःख का वेदन कौन करता है, एव समस्त इन्द्रियों के विषयों को विशेष रूप से कौन जानता है ? जीव सकल्पमय है, और सकल्प सुख-दुःख मय है । उसी को सर्वत्र देह से मिला हुआ जीव वेदन करता है । क्योंकि देह से मिला हुआ जीव ही समस्त कर्म करता है, इसी कारण दोनों में प्रवर्तमान एकत्व दिखाई देता है ।

अवतरण—५

महाराष्ट्री प्राकृत

एए रिबू महाजस, जिणमि अह न एत्थ सदेहो ।
 वच्च तुम अइतुरिओ, कन्तापरिरक्खण कुणसु ॥१॥
 एव भणिओ णियत्तो, तूरन्तो पाविओ तमुद्देस ।
 न य पेच्छइ जणयमुय, सहसा ओमुच्छिओ रामो ॥२॥
 पुणरत्रि य समासत्थो, दिट्ठी निक्खिबइ तन्थ तरुगहणे ।
 घणपेम्माउलहियओ, भणइ तओ राहवो वयण ॥३॥
 एहेहि इओ सुन्दरि, वाया मे देहि, मा निरावेहि ।
 दिट्ठा सि रक्खगहणे, किं परिहाम चिं कुणमि ॥४॥
 कन्ताविओगदुहिओ, त रण्ण राहवो गवेमन्तो ।
 पेच्छइ तओ जडागि, केकायन्न महिं पट्ठिय ॥५॥
 पक्खिस्स कण्णजाव, देड मग्गन्त्ता सुहयजोण ।
 मोत्तूण पूइदेह, तन्थ जडाक सरो जाओ ॥६॥
 पुणरवि सरिक्खण पिय, मुच्छा गन्ण तन्थ आमन्थो ।
 परिभमइ गवेमन्तो, मीयासीयाकउरत्ताओ ॥७॥

भो भो मत्त महागय, एत्थारण्णे तुमे भमन्तेण ।
 महिला सोमसहावा, जड दिट्ठा किं न साहेहि ॥८॥
 तरुवर तुम पि वच्चसि, दूरुन्नयवियडपत्तलच्छाय ।
 एत्थ अपुव्वविलया, कह ते नो लक्खिया रण्णे ॥९॥
 सोऊण चक्कवाई, वाहरमाणी सरस्स मज्झत्था ।
 महिलासकाभिमुहो, पुणो वि जाओ च्चिय निरासो ॥१०॥
 (पउमचरिय, ४४, ५०-५६)

(अनुवाद)

(रावण के सिंहनाद को लक्ष्मण का समझकर जब राम खरदूषण की युद्ध भूमि में पहुँचे, तब उन्हें देख लक्ष्मण ने कहा) — हे महायश, इन शत्रुओं को जीतने के लिये तो मैं ही पर्याप्त हूँ, इसमें सदेह नहीं, आप अतिशीघ्र लौट जाइये और जल्दी-जल्दी अपनी कुटी पर आये, किन्तु उन्हें वहाँ जनक-सुता दिखाई न दी । तब वे सहसा मूर्च्छित हो गये । फिर चेतना जागृत होने पर वे वृक्षों के वन में अपनी दृष्टि फेंकने लगे, और सघन प्रेम से व्याकुल हृदय हो कहने लगे — हे सुन्दरी, जल्दी यहाँ आओ, मुझसे बोलो, देर मत करो, मैंने तुम्हें वृक्षों की वीहड़ में देख लिया है, अब देर तक परिहास क्यों कर रही हो ? कात के वियोग में दुखी राघव ने उस अरण्य में दूढ़ते-दूढ़ते जटायु को देखा, जो पृथ्वी पर पड़ा तड़फड़ा रहा था । राम ने उस मरते हुए पक्षी के कान में णमोकार मन्त्र का जाप सुनाया । उस शुभयोग से जटायु अपने उस अशुचि देह को छोड़कर देव हुआ । राम फिर भी प्रिया का स्मरण कर मूर्च्छित हो गये, व आश्वस्त होने पर-हाय सीता, हाय सीता, ऐसा प्रलाप करते हुए उनकी खोज में परिभ्रमण करने लगे । हाथी को देखकर वे कहते हैं — हे मत्त महागज, तूने इस अरण्य में भ्रमण करते हुए एक सौम्य-स्वभाव महिला को यदि देखा है, तो मुझे बतलाते क्यों नहीं ? हैं तरुवर, तुम तो खूब उन्नत हो, विकट हो और पत्रों की छाया युक्त हो, तुमने यहाँ कहीं एक अपूर्व स्त्री को देखा हो तो मुझे कहो ? राम ने सरोवर के मध्य से चकवी की ध्वनि सुनी, वे वहाँ अपनी पत्नी की शका (आशा) से उस ओर बढ़े, किन्तु फिर भी वे निराश ही हुए ।

अवतरण--६

महाराष्ट्री प्राकृत

जत्थ कुलुक्क--निवाण परिमल-जम्मो जसो कुसुम-दाम ।
 नहमिव सव्व-गओ दिस-रमणीण सिराइ सुरहेड ॥१॥
 सव्व-वयाण मज्झिम-वय व सुमणाण जाड-सुमण व ।
 सम्माण मुत्ति-सम्म व पुहइ-नयराण ज सेय ॥२॥
 चम्म जाण न अच्छी णाण अच्छीड ताण विमुणीण ।
 विअसन्ति जत्थ नयणा किं पुण अन्नाण नयणाइ ॥३॥
 गुरुणो वयणा वयणाइ ताव माहप्पमवि य माहप्पो ।
 ताव गुणाइ पि गुणा जाव न जस्सि बुहे निअइ ॥४॥
 हरि-हर-विहिणो देवा जत्थन्नाइँ वसन्ति देवाइ ।
 एयाए महिमाए हरिओ महिमा सुर-पुरीए ॥५॥
 जत्थञ्जलिणा कणय रयणाइँ वि अञ्जलीइ देइ जणो ।
 कणय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खया तह वि ॥६॥
 तत्थ सिरि-कुमारवालो वाहाए सव्वओ वि धरिअ-धरो ।
 सुपरिट्ठ-परीवारो सुपइट्ठो आसि राइन्दो ॥७॥

(कुमारपाल-चरित, १, २२-२८)

(अनुवाद)

उस अणहिलपुर नगर में चालुक्य-वंशी राजाओं का यश आकाश की समस्त
 दिशाओं में ऐसा फैल रहा था, जैसे मानो दिशा रूपी रमणियों के मस्तकों को
 उनके जूड़े की पुष्पमाला का परिमल सुगंधित कर रहा हो। जैसे सब वयों में
 मध्यम-वय (यौवन), पुष्पों में चमेली का पुष्प व सुखों में मोक्ष का सुख श्रेष्ठ
 माना गया, उसी प्रकार पृथ्वी भर के नगरों में अणहिलपुर श्रेष्ठ था। जिनके
 चर्म चक्षु नहीं हैं, केवल ज्ञान रूपी आँखें हैं, ऐसे मुनियों के नेत्र भी उस नगर
 को देखने के लिये विकसित हो उठते थे, दूसरों के नेत्रों की तो बात ही क्या ?
 गुरु (बृहस्पति) के वचन तभी तक वचन थे, माहात्म्य भी तभी तक माहात्म्य
 , और गुण भी तभी तक थे, जब तक किसी ने इस नगरी के विद्वानों को नहीं

देखा । यहाँ विष्णु महादेव, ब्रह्मा एव अन्य भी अनेक देवता निवास करते थे, जिससे इसकी महिमा ने (एक मात्र इन्द्रदेव वाली) सुर-पुरी की महिमा को तिरस्कृत किया था । यहाँ लोग अजलि भर-भर कर सुवर्ण और रत्न दान करते थे, तो भी उनके सुवर्ण और रत्नों की निधियाँ अक्षय बनी हुई थी । ऐसे उस अनहिलपुर नगर में अपने बाहु पर समस्त धरा को धारण किये हुए सुप्रतिष्ठ परिवार सहित राजेन्द्र श्री कुमारपाल सुप्रतिष्ठित थे ।

अवतरण- ७

अपभ्रंश

सहु दोहि मि गेहणिहि तुरगे सहु वीरेण तेण मायगे ।
 गउ क्षसचिधु एणवर कस्सीरहो कस्सीरय-परिमिलियसमीरहो ।
 कस्सीरउ पट्टणु सपाइउ चामरछत्तभिच्चरह-राइउ ।
 णहु राउ सयडमुहु आइउ णरिहे पेम्मजरुल्लउ लाइउ ।
 का वि कत भूरवइ दुचिन्ती का वि अणगलोयणे रत्ती ।
 पाए पडइ मूढ जामायहो धोयइ पाय घए घर आयहो ।
 धिवइ तेल्लु पाणिउ मण्णेप्पिणु कुट्ठु देही छुडु दारु भणेप्पिणु ।
 अइ अणमण डिभु चित्तेप्पिणु गय मज्जारयपिल्लउ लेप्पिणु ।
 धूवइ खीरु का वि चलु मथइ का वि असुत्तउ मालउ गु थइ ।
 दोयइ सुहयहो सुहइ जणेरी भासइ हउ पिय दासि तुहारी ।

(णायकुमारचरित-५, ८, ६-१५)

(अनुवाद)

नागकुमार अपनी दोनों गृहिणियों, घोड़े, और उस व्याल नामक वीर के साथ उस काश्मीर देश को गया जहाँ का पवन केशर की गंध में मिश्रित था । काश्मीरपट्टण में पहुँचने पर वहाँ का राजा नद चवर, छत्र, सेवक व रथादि से विराजमान स्वागत के लिए सम्मुख आया । उधर नगर-नारियों की प्रेम का ज्वर चढा । कोई कान्ता दुविधा में पड़ी झरने लगी, और कोई उस कामदेव के अवतार नागकुमार के दर्शन में तल्लीन हो गई । कोई मूढ अवस्था में अपने घर आये हुए जामाता के पाव पढ़कर उन्हें धृत से धोने लगी । पानी के घोखे

पानी के बिना सेन में धाई, और पान में पत्थे की जगह मकड़ी का बुगदा टान दिया । कोई धनि धन्यमानरना खाना समझाकर गिल्ली के गिल्ले को उठाकर सेन की । कोई मट्टा समझाकर दूध पी ही भूमामित्त रग्या थी । कोई जल को ही दूध समझाकर मयन मगी, और कोई बिना भृग के माता बू यने मगी । कोई सुभग नागकुमार के पास जाकर मुग को दूधला से बहने मगी-हे प्रिय, मैं मुन्हागी दामो ।

अष्टावर्ण—८

अपभ्रंश

त तेहउ धणकनणमउरु दिट्ठु कुमारि वरणयर ।
 निमवतु वियणु विगछायछवि ण विणु णारि कमलसर ॥
 न पुर पविन्नमाणण तेण दिट्ठय ।
 न ण तित्थु कि पि ज ण लोयणाण इट्ठय ॥१॥
 वाविक्खवमुणवहूसुणसणवण्णाप ।
 मटविहारदेहुरेहि नुट्ठु त खण्णय ॥२॥
 देवमदिरेणु । तेणु अंतर णियच्छए ।
 सो ण तित्थु जो कयाइ पुज्जिऊण पिच्छए ॥३॥
 नुरहिगघपरिमल पसूअएहि फसए ।
 सो ण तित्थु जो करेण गिण्हिऊण वासए ॥४॥
 पिक्कसालिण्णय पणट्ठयम्मि ताणए ।
 सो ण तित्थु जो घरम्मि लेवि त पराणए ॥५॥
 सरवरम्मि पकयाइ भमिरभमरकदिरे ।
 सो ण तित्थु जो खुडेवि णेइ ताइ मदिरे ॥६॥
 हत्थगिज्झवरफलाइ विभएण पिवखए ।
 केण कारणेण को वि तोडिउ ण भवखए ॥७॥
 पिच्छिऊण परघणाइ सुवभए ण लुवभए ।
 अप्पणम्मि अप्पए वियप्पए सुचितए ॥८॥

(भविसयत्तकहा-४, ७,)

(अनुवाद)

भविष्यदत्त कुमार ने उम धनकचन से पूर्ण समृद्ध नगर को निर्जन होने के कारण ऐसा शोभाहीन देखा, जैसे मानो जलरहित कमल-सरोवर हो। कुमार ने नगर में प्रवेश किया और देखा कि वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लोचनों को इष्ट न हो। बापी और कुूप वहाँ खूब स्वच्छ जल से पूर्ण थे। मठों, विहारों व देवगृहों से नगर खूब श्रमणीक था। उसने देवालयों में प्रवेश किया, किन्तु वहाँ उसे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो पूजा करना चाहता हो। फूलों की खूब सुगंध आ रही थी, किन्तु वहाँ ऐसा कोई नहीं था, कोई उन्हें हाथ से तोड़कर सूँघना चाहे। पका हुआ शालिधान्य खेतों में ही नष्ट हो रहा था, कोई उन्हें बचाकर घर ले जाने वाला वहाँ नहीं था। सरोवर में भौरो के भ्रमण और गुजार से युक्त कमल विद्यमान थे, किन्तु वहाँ कोई ऐसा नहीं था, जो उन्हें तोड़कर मंदिर में ले जावे। उसने विस्मय से देखा कि वहाँ उत्तम फल लगे हैं, जो हाथ से ही तोड़े जा सकते हैं, किन्तु न जाने किस कारण से कोई उन्हें तोड़कर नहीं खाता। वहाँ पराये धन को देखकर क्षुब्ध या लुब्ध होने वाला कोई नहीं था। नगर की ऐसी निर्जन अवस्था देखकर कुमार अपने आप में विकल्प और चिन्तन करने लगा।

=====

व्याख्यान - ३
जैन दर्शन

सकता है—चेतन और अचेतन । पदार्थों की चेतनता का कारण उनमें व्याप्त, किन्तु इन्द्रियों के अगोचर, वह तत्त्व है, जिसे जीव या आत्मा कहा गया है । प्राणियों के अचेतन तत्त्व से निर्मित शरीर के भीतर, उससे स्वतंत्र इस आत्म-तत्त्व के अस्तित्व की मान्यता यथार्थतः भारतीय तत्त्वज्ञान की अत्यन्त प्राचीन और मौलिक शोध है, जो प्रायः समस्त वैदिक व अवैदिक दर्शनों में स्वीकार की गई है, और यह मान्यता समस्त भारतीय सस्कृति में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सुप्रतिष्ठित पाई जाती है । केवल एकमात्र चार्वाक या बार्हस्पत्य दर्शन ऐसा मिलता है जिसमें जीव या आत्मा की शरीरात्मक भौतिक तत्त्वों से पृथक् सत्ता नहीं मानी गई । इस दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जैसे जड़ पदार्थों के संयोग-विशेष से ही वह शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे चैतन्य कहा जाता है । यथार्थतः प्राणियों में इन जड़ तत्वों के सिवाय और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो कोई अपनी पृथक् सत्ता रखती हो, प्राणियों की उत्पत्ति के समय कहीं अन्यत्र से आती हो, अथवा शरीरात्मक भौतिक सतुलन के बिगड़ने से उत्पन्न होनेवाली अचेतनात्मक मरणावस्था के समय शरीर से निकलकर कहीं अन्यत्र जाती हो । इस दर्शन के अनुसार जगत् में केवल एकमात्र अजीव तत्त्व ही है । किन्तु भारतवर्ष में इस जड़वाद की परम्परा कभी पनप नहीं सकी । इसका पूर्णरूप से प्रतिपादन करनेवाला कोई प्राचीन ग्रन्थ भी प्राप्त नहीं हुआ । केवल उसके नाना अवतरण व उल्लेख हमें आत्मवादी दार्शनिकों की कृतियों में खडन के लिये ग्रहण किये गये प्राप्त होते हैं, तथा तत्त्वोपप्लवसिंह जैसे कुछ प्रकरण ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें इस अनात्मदर्शन की पुष्टि की गई है ।

बौद्धदर्शन आत्मवादी है या अनात्मवादी, यह प्रश्न विवादग्रस्त है । बुद्ध के वचनों से लेकर पिछले बौद्धाचार्यों की रचनाओं तक में दोनों प्रकार की वचारधाराओं के पोषक विचार प्राप्त होते हैं । इसमें एक ओर आत्मवाद अर्थात् जीव की सत्ता की स्वीकृति को मिथ्यादृष्टि कहा गया है, जीवन की प्रधारा को नदी की धारा के समान घटना-प्रवाह रूप बतलाया गया है, एवं निर्वाण की अवस्था को दीपक की उस लौ की अवस्था द्वारा समझाया गया है, जो आकाश या पाताल तथा किसी दिशा-निदिशा में न जाकर केवल बुझकर समाप्त हो जाती है ।

यथा—दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
 दिश न काचित् विदिश न काचित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
 जीवो तथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
 दिशं न काचित् विदिश न काचित् बलेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

दूसरी ओर यह भी स्वीकार किया गया पाया जाता है कि जीवन में ऐमा भी कोई तत्त्व है जो जन्म-जन्मान्तरो में से होता हुआ चला आता है, जो शरीर रूपी घर का निर्माण करता है, शरीर-धारण को दुःखमय पाता है, और उससे छूटने का उपाय सोचता और प्रयत्न करता है, चित्त को तस्कार रहित बनाता और तृष्णा का क्षय कर निर्वाण प्राप्त करता है, यथा—

अनेक-जाति-सखार सधाविहस अनिन्विसं ।
गहकारक गवेसंतो दुक्खा जाति पुनप्पुन ॥
गहकारक दिट्ठोसि पुन गेहं न काहिसि ।
तद्धा ते फासुका भग्गा गहकूट विसंखित ।
विसंसारगत चित्त तण्हा मे खयमज्झगा ॥ (धम्मपद, १५३-५४)

यहां स्पष्टतः भौतिक शरीर के अतिरिक्त आत्मा जैसे किसी अन्य श्रानादि अनन्त तत्त्व की स्वीकृति का प्रमाण मिलता है ।

जैन दर्शन में जीव तत्त्व—

जैन सिद्धान्त में जीव का मुख्य लक्षण उपयोग माना गया है । उपयोग के दो भेद हैं—दर्शन और ज्ञान । दर्शन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है । सामान्य भाषा में दर्शन का अर्थ होता है—किमी पदार्थ को नेत्रों द्वारा देखने की क्रिया । शास्त्रीय दृष्टि में दर्शन का अर्थ है—जीवन व प्रकृति सम्बन्धी व्यवस्थित ज्ञान, जैसे साध्य, वेदान्त या जैन व बौद्ध दर्शन । किन्तु जैन सिद्धान्त में जीव के दर्शन रूप गुण का अर्थ होता है—आत्म-चेतना । प्रत्येक जीव में अपनी सत्ता के अनुभवन की शक्ति का नाम दर्शन है, व बाह्य पदार्थों को जानने समझने की शक्ति का नाम है ज्ञान । जीव के इन्हीं दो अर्थात् दर्शन और ज्ञान, अथवा स्वसवेदन व पर-सवेदन रूप गुणों को उपयोग कहा गया है । जिन पदार्थों में यह उपयोग-शक्ति है, वहां जीव व आत्मा विद्यमान है, और जहां इस उपयोग गुण का सर्वथा अभाव है, वहां जीव का अस्तित्व नहीं माना गया । इस प्रकार जीव का निश्चित लक्षण चैतन्य है । इस चैतन्य-युक्त जीव की पहचान व्यवहार में पांच इन्द्रियो, मन वचन व काय रूप तीन बलों, तथा श्वासोच्छ्वास और आयु, इन दस प्राण रूप लक्षणों की हीनाधिक सत्ता के द्वारा की जा सकती है—

पच वि इदियपाणा मनवचकायेसु तिष्ठिण वलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दस पाणा ॥

(शो० जो० १२६)

जीव के और भी अनेक गुण हैं । उसमें कर्तृत्व-शक्ति है, और उपभोग का सामर्थ्य भी । वह अमूर्त है, और जिस शरीर में वह रहता है उसके समस्त अंग-प्रत्यंगों को व्याप्त किये रहता है—

जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह-परिमाणो ।

भोत्ता ससारत्यो मुत्तो सो विस्ससोढ्ढगई ॥

(द्रव्यसंग्रह, गा०-२)

ससार में इसप्रकार के जीवों की संख्या अनन्त है । प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और उस अस्तित्व का कभी ससार में या मोक्ष में विनाश नहीं होता । इस प्रकार जीव के सबंध में जैन विचार-धारा वेदान्त दर्शन से भिन्न है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है, और उसका दृश्यमान अनेकत्व सत्य नहीं, मायाजाल है ।

जैन दर्शन में ससारवर्ती अनन्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है—साधारण और प्रत्येक । प्रत्येक जीव वे हैं, जो एक-एक शरीर में एक-एक रहते हैं, और वे इन्द्रियों के भेदानुसार पांच प्रकार के हैं—एकेन्द्रिय जीव वे हैं जिनके एक मात्र स्पर्शेन्द्रिय होती है । इनके पांच भेद हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय । स्पर्श और रसना जिन जीवों के होता है, वे द्वीन्द्रिय हैं, जैसे लट आदि । इसी प्रकार चीटी वगैरे के स्पर्श, रसना और घ्राण युक्त प्राणी त्रीन्द्रिय, भ्रमरवर्ग के नेत्र सहित चतुरिन्द्रिय, एवं शेष पशु, पक्षी व मनुष्य वर्गों के श्रोत्रेन्द्रिय सहित जीव पंचेन्द्रिय कहलाते हैं । एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर और द्वीन्द्रियादि इतर सब जीवों को त्रस संज्ञा दी गई है । इन एक-एक शरीर धारी वृक्षादि समस्त प्राणियों के शरीरों में ऐसे साधारण जीवों की सत्ता मानी गई है, जिनकी आहार, श्वासोच्छ्वास आदि जीवन-क्रियाएँ सामान्य अर्थात् तक साथ होती हैं । उन के इस सामान्य शरीर को निगोद कहते हैं, और प्रत्येक निगोद में एक साथ जीने व मरने वाले जीवों की संख्या अनन्त मानी गई है—

एग-निगोद-सरीरे जीवा दण्वण्णमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धोहि अनन्तगुणा, सव्वेण विदीदकालेण ॥

(गो० जी० १६४)

इन निगोदवती जीवों का आयु-प्रमाण अत्यल्प माना गया है, यहाँ तक कि एक श्वासोच्छ्वास काल में उनका अठारह बार जीवन व मरण हो जाता है । यही वह जीवों की अनन्त राशि है जिसमें से क्रमशः जीव ऊपर की धोनियों में

आते रहते व मुक्त जीवों के ससार से निकलते जाने पर भी ससारी जीवनधारा को अनन्त बनाये रखते हैं। इस प्रकार के साधारण जीवों की मान्यता जैन सिद्धान्त की अपनी विशेषता है। अन्य दर्शनों में इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं पाई जाती। वर्तमान वैज्ञानिक मान्यतानुसार एक मिलीमीटर ($1/25''$) प्रमाण रक्त में कोई ५० लाख जीवकोष (सेल्स) गिने जा चुके हैं। आश्चर्य नहीं जो जैन दृष्टाओं ने इसी प्रकार के कुछ ज्ञान के आधार पर उक्त निगोद जीवों का प्ररूपण किया हो। उक्त समस्त जीवों के शरीरों को भी दो प्रकार का माना गया है—सूक्ष्म और वादर। सूक्ष्म शरीर वह है जो अन्य किसी भी द्रव्य से बाधित नहीं होता, और जो बाधित होता है, वह वादर (स्थूल) शरीर कहा गया है। पूर्वोक्त पचेन्द्रिय जीवों के पुनः दो भेद किये गये हैं—एक सजी अर्थात् मन सहित, और दूसरे असजी अर्थात् मनरहित।

इन समस्त ससारी जीवों की दृश्यमान दो गतियाँ मानी गई हैं—एक मनुष्यगति और दूसरी पशु-पक्षि आदि सब इतर प्राणियों की त्रियंचगति। इनके अतिरिक्त दो और गतियाँ मानी गयी हैं—एक देवगति और दूसरी नरकगति। मनुष्य और त्रियंच गतिवाले पुण्यवान् जीव अपने सत्कर्मों का सुफल भोगने के लिये देवगति प्राप्त करते हैं, और पापी जीव अपने दुष्कर्मों का दंड भोगने के लिये नरक गति में जाते हैं। जो जीव पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर वीतराग भाव और केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे ससार की इन चारों गतियों से निकल कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ससारी जीवों की शरीर-रचना में भी विशेषता है। मनुष्य और त्रियंचो का शरीर औदारिक अर्थात् स्थूल होता है, जिसमें उसी जीवन के भीतर कोई विपरिवर्तन सम्भव नहीं। किन्तु देवों और नरकवासी जीवों का शरीर वैक्रियिक होता है, अर्थात् उसमें नाना प्रकार की विक्रिया या विपरिवर्तन सम्भव है। इन शरीरों के अतिरिक्त ससारी जीवों के दो और शरीर माने गये हैं—तैजस और कार्मण। ये दोनों शरीर समस्त प्राणियों में सदैव विद्यमान रहते हैं। मरण के पश्चात् दूसरी गति में जाते समय भी जीव से इनका सग नहीं छूटता। तैजस शरीर जीव और पुद्गल प्रदेशों में संयोग स्थापित किये रहता है, तथा कार्मण शरीर उन पुद्गल परमाणुओं का पुंज होता है, जिन्हें जीव निरन्तर अपने मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा संचित करता रहता है। इन दो शरीरों को हम जीव का सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इन चार शरीरों के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार का शरीर माना गया है, जिसे आहारक शरीर कहते हैं। इसका निर्माण ऋद्धिधारी मुनि अपनी शकाओं के निवारणार्थ दुर्गम प्रदेशों में विशेष ज्ञानियों के पास जाने के लिये अथवा तीर्थवन्दना के हेतु करते हैं।

शरीरधारी ससारी जीव अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न लिंगधारी होते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के तिर्यंच एवं नारकी जीव नियम से नपु सक होते हैं। पचेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यंच पुरुष-वेदी, स्त्रीवेदी न नपु सक वेदी तीनों प्रकार के होने हैं। देवों में नपु सक नहीं होते। उनके केवल देव और देविया, ये दो ही भेद हैं।

जीवों का शरीरधारण रूप जन्म भी नानाप्रकार से होता है। मनुष्य व तिर्यंच जीवों का जन्म दो प्रकार से होता है—गर्भ से या सम्मूर्च्छण से। जो प्राणी माता के गर्भ से जरायु-युक्त अथवा अण्डे या पोत (जरायु रहित अवस्था) रूप में उत्पन्न होते हैं, वे गर्भज हैं, और जो गर्भ के बिना बाह्य सयोगों द्वारा शीत ऊष्ण आदि अवस्थाओं में जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे सम्मूर्च्छण जन्म कहते हैं। देव और नारकी जीवों की उत्पत्ति उक्त दोनों प्रकारों से भिन्न उपपाद रूप बतलाई गई है।

अजीव तत्त्व—

अजीव द्रव्यों के पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें रूपवान् द्रव्य पुद्गल है, और शेष सब अरूपी हैं। जितने भी मूर्तिमात्र पदार्थ विश्व में दिखाई देते हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य के ही नाना रूप हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु—ये चारों तत्त्व, वृक्षों पशु-पक्षी आदि जीवों व मनुष्यों के शरीर, ये सब पुद्गल के ही रूप हैं। पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, जो अत्यन्त लघु होने के कारण इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होता। अनेक परमाणुओं के सयोग से उनमें परिमाण उत्पन्न होता है, और उनमें स्पर्श, रस, गंध व वर्ण—ये चार गुण प्रकट होते हैं, तभी वह पुद्गल-स्कन्ध (समूह) इन्द्रिय-ग्राह्य होता है। शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, अन्धकार छाया व प्रकाश ये सब पुद्गल द्रव्य के ही विकार माने गये हैं। पुद्गलों का स्थूलतम रूप महाव पर्वतों व पृथिवियों के रूप में दिखाई देता है। इनसे लेकर सूक्ष्मतम कर्म-परमाणुओं तक पुद्गल द्रव्य के असंख्यात भेद और रूप पाये जाते हैं। पुद्गल स्कन्धों का भेद और सघात निरन्तर होता रहता है। और इसी पूरण व गलन के कारण इनका पुद्गल नाम सार्थक होता है। पुद्गल शब्द का उपयोग जैन सिद्धान्त के अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थों में भी पाया जाता है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ केवल शरीरी जीवों से है। अचेतन जड़ पदार्थों के लिये वहाँ पुद्गल शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाना।

धर्म-द्रव्य—

दूसरा अजीवद्रव्य धर्म है। यह अरूपी है, और समस्त लोक में व्याप्त है।

इसी द्रव्य की व्याप्ति के कारण जीवों व पद्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन सम्भव होता है, जिसप्रकार कि जल मछली के गमनागमन का माध्यम बनता है। इस प्रकार 'धर्म' जन्म का यह प्रयोग पास्त्रीय है, और उसकी नैतिक आचरण आदि 'धर्म'वाचक 'धर्म' में भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये।

अधर्म-द्रव्य—

जिम प्रकार धर्म उन्म जीव और पद्यों के स्थानान्तरण रूप गमनागमन का माध्यम है, उन्ही प्रकार अधर्म-द्रव्य चलायमान पदार्थ के चलने में सहायक होता है, जिसप्रकार कि वृक्ष की छाया प्राप्त पशु को चलने में निमित्त होती है।

आकाश-द्रव्य—

चोथा अजीव द्रव्य आकाश है, और उसका गुण है—जीवादि अन्य सब द्रव्यों को अवकाश प्रदान करना। आकाश अनन्त है, किन्तु जितने आकाश में जीवादि अन्य द्रव्यों की सत्ता पाई जाती है वह लोकाकाश कहलाता है, और वह सीमित है। लोकाकाश में परे जो अनन्त शुद्ध आकाश है, उसे अलोकाकाश कहा गया है। उसमें अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न है, और न हो सकता, क्योंकि वही गमनागमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है। आकाश द्रव्य का अस्तित्व सभी दर्शनों तथा आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। किन्तु धर्म और अधर्म द्रव्यों की कल्पना जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। द्रव्य की आकाश में स्थिति होती है, गमन होता है और रुकावट भी होती है। सामान्यतः ये तीनों अर्थक्रियाएँ आकाश गुण द्वारा ही सम्भव मानी जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म विचारानुसार एक द्रव्य द्वारा अपने शुद्ध रूप में एक ही प्रकार की क्रिया सम्भव मानी जा सकती है। विशेषतः जब वे क्रियाएँ परस्पर कुछ विभिन्नता को लिये हुए हों, तब हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनके कारण व साधनभूत द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे। इसी विचारधारानुसार लोकाकाश में उक्त तीन अर्थ-क्रियाओं के साधनरूप तीन पृथक्-पृथक् द्रव्य अर्थात् आकाश, धर्म और अधर्म की कल्पना की गई है। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा भी मत है कि आकाश में जहाँ तक भौतिक तत्वों की सत्ता पाई जाती है, उसके परे उनके गमन में वह आकाश रुकावट उत्पन्न करता है। जैन सिद्धान्तानुसार यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि उस अलोकाकाश में गमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है।

काल-द्रव्य—

पाचवा अजीव द्रव्य काल है, जिसका स्वरूप दो प्रकार से निरूपण किया गया है—एक निश्चयकाल और दूसरा व्यवहारकाल। निश्चयकाल अपनी द्रव्यात्मक सत्ता रखता है, और वह धर्म और अधर्म द्रव्यों के समान समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। तथापि उक्त समस्त द्रव्यों से उसकी अपनी एक विशेषता यह है कि वह उनके समान अस्तिकाय अर्थात् बहुप्रदेशी नहीं है, उसके एक-एक प्रदेश एकत्र रहते हुए भी अपने-अपने रूप में पृथक् हैं, जिस प्रकार कि एक रत्नों की राशि, अथवा बालुकापुंज, जिसका एक-एक कण पृथक्-पृथक् ही रहता है, और जल या वायु के समान एक कार्य निर्माण नहीं करता। ये एक-एक काल-प्रदेश समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं, और उनमें परिणमन अर्थात् पर्याय परिवर्तन किया करते हैं। पदार्थों में कालकृत सूक्ष्मतम विपरिवर्तन होने में अथवा पुद्गल के एक परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिये जितना अवधान या अवकाश लगता है, वह व्यवहार काल का एक समय है। ऐसे अमख्यात समयों की एक आवलि, सख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास सात उच्छ्वासों का एक स्तोक, सात स्तोको का एक लव, $3\frac{1}{2}$ लवों की एक नाली, २ नालियों का एक मुहूर्त और ३० मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र को २४ घंटे का मानकर उक्त क्रम से १ उच्छ्वास का प्रमाण एक सेकंड का $2550/3603$ वा अंश अर्थात् लगभग $3/8$ सेकंड होता है। इसके अनुसार एक मिनट में उच्छ्वासों की सख्या ७८.६ आती है, जो आधुनिक वैज्ञानिक व प्रायोगिक मान्यता के अनुसार ही है। आवलि व समय का प्रमाण सेकंड सिद्ध होता है। अहोरात्र से अधिक की कालगणना पक्ष मास ऋतु, अयन, वर्ष, युग, पूर्वांग, पूर्व, न्युतांग, न्युत, आइक्रम से अचलप तक की गई है जो ८४ को ८४ से ३१ बार गुणा करने के बराबर आती है। ये सब सख्यात-काल के भेद हैं, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण इससे कई गुणा बड़ा है। तत्पश्चात् असंख्यात-काल प्रारम्भ होता है, और उसके भी जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट भेद बतलाये गये हैं। उसके ऊपर अनन्तकाल का प्ररूपण किया गया है, और उसके भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बतलाये गये हैं। जिस प्रकार यह व्यवहार-काल का प्रमाण उत्कृष्ट अनन्त (अनन्तानन्त) तक कहा गया है, उसी प्रकार आकाश के प्रदेशों का, समस्त द्रव्यों के अविभागी प्रतिच्छेदों का, एवं केवल ज्ञानी के ज्ञान का प्रमाण भी अनन्तानन्त कहा गया है।

द्रव्यों के सामान्य लक्षण—

जैन दर्शनानुसार ये ही जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल

नामक छह मूलद्रव्य हैं, जिनसे विश्व के समस्त सत्तात्मक पदार्थों का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में जो चैचिभ्य दिखलाई देता है वह द्रव्य की अपनी एक विशेषता के कारण सम्भव है। द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता रखता है (सद द्रव्य-लक्षणम्)। किन्तु जैन सिद्धान्त में सत् का लक्षण वेदान्त के समान कूटस्थ-नित्यता नहीं माना गया। यहाँ सत्का स्वरूप यह बतलाया गया है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त हो (उत्पाद-व्यय ध्रौव्य-युक्त सत्)। तदनुसार उक्त सत्तात्मक द्रव्यों में प्रतिक्षण कुछ न कुछ नवीनता आती रहती है, कुछ न कुछ क्षीणता होती रहती है और इस पर भी एक ऐसी स्थिरता भी बनी रहती है जिसके कारण वह द्रव्य अपने द्रव्य-स्वरूप से च्युत नहीं हो पाता। द्रव्य की यह विशेषता उसके दो प्रकार के धर्मों के कारण सम्भव है। प्रत्येक द्रव्य गुणों और पर्यायों में युक्त है (गुण-पर्ययवद् द्रव्यम्) गुण वस्तु का वह धर्म है, जो उससे कभी पृथक् नहीं होता, और उसकी ध्रुवता को सुरक्षित रखता है। किन्तु पर्याय द्रव्य का एक ऐसा धर्म है जो निरन्तर बदलता है, और जिसके कारण उसके स्वरूप में सदैव कुछ नवीनता और कुछ क्षीणता रूप परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ—सुवर्ण धातु के जो विशेष गुणत्व आदि गुण हैं, वे कभी उससे पृथक् नहीं होते। किन्तु उसके मुद्रा, कुडल क कण आदि आकार व सस्थान रूप पर्याय बदलते रहते हैं। इसप्रकार दृश्यमान जगत् के समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का परिपूर्ण निरूपण जैन दर्शन में पाया जाता है, और उसमें अन्य दर्शनों में निरूपित द्रव्य के आशिक स्वरूप का भी समावेश हो जाता है। जैने, बौद्ध दर्शन में समस्त वस्तुओं को क्षणध्वसी माना गया है, जो जैन दर्शनानुसार द्रव्य में निरन्तर होनेवाले उत्पाद-व्यय रूप धर्मों के कारण है, तथा वेदान्त में जो सत् को कूटस्थ नित्य माना गया है, वह द्रव्य की ध्रौव्य गुणात्मकता के कारण है।

आस्रव-तत्त्व—

जैन सिद्धान्त के सात तत्वों में प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव तत्वों का निरूपण ऊपर किया जा चुका है। अब, यहाँ तीसरे और चौथे आस्रव वध नामक तत्वों की व्याख्या की जाती है। यह विषय जैन कर्म-सिद्धान्त का है, जिसे हम आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में जैन मनोविज्ञान (साइकोलोजी) कह सकते हैं। सचेतन जीव ससार में किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण किये हुए पाया जाता है। इस शरीर के दो प्रकार के अंग-उपांग हैं, एक हाथ पैर आदि, और दूसरे जिह्वा, नासिक नेत्रादि। इन्हें क्रमशः कर्मेन्द्रिया और

ज्ञानेन्द्रियां कहा गया है, और इन्हीं के द्वारा जीव नानाप्रकार की क्रियाएँ करता रहता है। विकसित प्राणियों में इन क्रियाओं का संचालन भीतर से एक अन्य शक्ति द्वारा होता है, जिसे मन कहते हैं, और जिसे नो-इन्द्रिय नाम दिया गया है। जिह्वा द्वारा, रसना के अतिरिक्त, शब्द या वाणी के उच्चारण का काम भी लिया जाता है। इस प्रकार जीव की क्रियाओं में काय, वाक् और मन, ये विशेषरूप से प्रबल साधन सिद्ध होते हैं, और इनकी ही क्रिया को जैन सिद्धान्त में योग कहा गया है। इनके अर्थात् काययोग, वाग्योग और मनोयोग के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में एक परिस्पदन होता है, जिसके कारण आत्मा में एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसमें उसके आसपास भरे हुए सूक्ष्माति-सूक्ष्म पुद्गल परमाणु आत्मा से आ चिपटते हैं। इसी आत्मा और पुद्गल परमाणुओं के सपर्क का नाम आश्रय है, एवं सपर्क में आनेवाले परमाणु ही कर्म कहलाते हैं, क्योंकि उनका आगमन उपर्युक्त काय, वाक् व मन के कर्म द्वारा होता है। इसप्रकार आत्मा के ससर्ग में आनेवाले उन पुद्गल परमाणुओं की कर्म सज्ञा लाक्षणिक है।

काय आदि योगों रूप आत्म-प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला उपर्युक्त परिस्पदन दो प्रकार का हो सकता है—एक तो किसी क्रोध, मान आदि तीव्र मानसिक विकार से रहित साधारण क्रियाओं के रूप में, और दूसरा क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार तीव्र मनोविकार रूप कषायों के वेग से प्रेरित। प्रथम प्रकार का कर्माश्रय ईर्यापथिक अर्थात् मार्गगामी कहा गया है, क्योंकि उसके द्वारा आत्म और कर्मप्रदेशों का कोई स्थिर बन्ध उत्पन्न नहीं होता। वह आया और चला गया, जिस प्रकार की किसी विशुद्ध सूखे वस्त्र पर बैठी धूल शीघ्र ही झड़ जाती है, देर तक वस्त्र से चिपटी नहीं रहती। इस प्रकार का कर्माश्रय समस्त ससारी जीवों में निरन्तर हुआ करता है, क्योंकि उनके किसी न किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या वाचिक क्रिया सदैव हुआ ही करती है। किन्तु उसका कोई विशेष परिणाम आत्मा पर नहीं पड़ता। परन्तु जब जीव की मानसिक आदि क्रियाएँ कषायों से युक्त होती हैं, तब आत्म-प्रदेशों में एक ऐसी परपदार्थग्राहिणी दशा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उसके सपर्क में आने वाले कर्मपरमाणु उसमें शीघ्र पृथक् नहीं होते। यथार्थतः क्रोधादि विकारों की इसी शक्ति के कारण उन्हें कषाय कहा गया है। सामान्यतः वटवृक्ष के दूध के समान चपवाले द्रव पदार्थों को कषाय कहते हैं, क्योंकि उनमें चिपकाने की शक्ति होती है। उसी प्रकार क्रोध, मान आदि मनोविकार जीव में कर्मपरमाणुओं का आश्रय कराने में कारणीभूत होने के कारण कषाय कहलाते हैं।

इस सकपाय अवस्था में उत्पन्न हुआ कर्मस्त्रिव साम्प्रदायिक कहलाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में सम्पराय चलती है, और वह अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाये बिना आत्मा से पृथक् नहीं होता ।

बन्ध तत्त्व—

उक्त प्रकार जीव की सकपाय अवस्था में आये हुए कर्म-परमाणुओं का आत्मप्रदेशों के साथ संबध हो जाने को ही कर्मबध कहा जाता है । यह वध चार प्रकार का होता है—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश । प्रकृति बन्धु के शील या स्वभाव को कहते हैं, अतएव कर्म परमाणुओं में जिम प्रकार की परिणाम-उत्पादन शक्तियाँ आती हैं, उन्हें कर्मप्रकृति कहते हैं । कर्मों में जितने काल तक जीव के साथ रहने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे कर्म-स्थिति कहते हैं । उनकी तीव्र या मन्द फलदायिनी शक्ति का नाम अनुभाग है, तथा आत्मप्रदेशों के साथ कितने कर्म-परमाणुओं का वध हुआ, इसे प्रदेश वध कहते हैं । इस चार प्रकार की वध-व्यवस्था के अतिरिक्त कर्म सिद्धान्त में कर्मों के सत्त्व, उदय, उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण सक्रमण, उपशम, निवृत्ति और निकाचना का भी विचार किया जाता है । वधादि ये ही दश कर्मों के करण अर्थात् अवस्थाएँ कहलाती हैं । वध के चार प्रकारों का उल्लेख किया ही जा चुका है । वध होने के पश्चात् कर्म किस अवस्था में आत्मा के साथ रहते हैं, इसका विचार सत्त्व के भीतर किया जाता है । अपनी सत्ता में विद्यमान कर्म जब अपनी स्थिति को पूरा कर फल देने लगता है, तब उसे कर्मों का उदय कहते हैं । कभी कभी आत्मा अपने भावों की तीव्रता के द्वारा कर्मों की स्थिति पूरी होने से पूर्व ही उन्हें फलोन्मुख बना देता है, इसे उदीरणा कहते हैं । जिमप्रकार कच्चे फलों को विशेष ताप द्वारा उनके पकने के समय से पूर्व ही पका लिया जाता है, उसी प्रकार यह कर्मों की उदीरणा होती है । कर्मों के स्थिति-काल व अनुभाग (फलदायिनी शक्ति) में विशेष भावों द्वारा वृद्धि करने का नाम उत्कर्षण है । उसी प्रकार उसके स्थिति-काल व अनुभाग को घटाने का नाम अपकर्षण है । कर्मप्रकृतियों के उपभेदों का एक से दूसरे रूप परिवर्तन किये जाने का नाम सक्रमण है । कर्मों को उदय में आने से रोक देना उपशम है । कर्मों को उदय में आने से, तथा अन्य प्रकृति रूप सक्रमण होने से भी रोक देना निवृत्तिकरण है, और कर्मों की ऐसी अवस्था में ले जाना कि जिससे उसका उदय, उदीरण, सक्रमण, उत्कर्षण या अपकर्षण, ये कोई विपरिवर्तन न हो सकें, उसे निकाचन कहते हैं ।

कर्मों के इन दश करणों के स्वरूप से स्पष्ट है कि जैन कर्म-सिद्धान्त

निर्यातवादी नहीं है, और सर्वथा स्वच्छन्दवादी भी नहीं है। जीव के प्रत्येक कर्म द्वारा किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, जो अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहती, और साथ ही जीव का स्वातन्त्र्य भी कभी इस प्रकार अवरुद्ध व कुठित नहीं होता कि वह अपने कर्मों की दशाओं में सुधार-बदल करने में सर्वथा असमर्थ हो जाय। इस प्रकार जैन सिद्धान्त में मनुष्य के अपने कर्मों के उत्तरदायित्व तथा पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल डालने की शक्ति, इन दोनों का भली-भाँति समन्वय स्थापित किया गया है।

कर्म-प्रकृतियाँ—

(ज्ञानावरणकर्म)

बधे हुए कर्मों में उत्पन्न होने वाली प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—मूल और उत्तर। मूल प्रकृतियाँ आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इन आठ मूल प्रकृतियों की अपनी-अपनी भेदरूप विविध उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जिसके कारण ससारावस्था में उसका पूर्ण विकास नहीं होने पाता, जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण से सूर्य या दीपक का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। इसकी ज्ञानों के भेदानुसार पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं, जिससे क्रमशः जीव का भतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान व केवलज्ञान आवृत्त होता है।

दर्शनावरणकर्म—

दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के दर्शन नामक चैतन्य गुण को आवृत्त करता है। इस कर्म की निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, स्त्यानशृद्धि; तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, और केवल दर्शनावरणीय, ये नौ उत्तम प्रकृतियाँ हैं। निद्रा कर्मोदय से जीव को निद्रा आती है। उसकी गाढतर अवस्था अथवा पुनः पुनः वृत्ति को निद्रा-निद्रा कहते हैं। प्रचला कर्म के उदय से मनुष्य को ऐसी निद्रा आती है कि वह सोते-सोते चलने-फिरने अथवा नाना इन्द्रिय व्यापार करने लगता है। प्रचला-प्रचला इसी का गाढतर रूप है, जिसमें उक्त क्रियाएँ बार-बार व अधिक तीव्रता से होती हैं। स्त्यानशृद्धि कर्मोदय के कारण जीव स्वप्नावस्था में ही उन्मत्त होकर नाना रौद कर्म कर डालता है। चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के कारण नेत्रेन्द्रिय की दर्शनशक्ति क्षीण होती है।

अचक्षुदर्शनावरणीय से दोष इन्द्रियो की शक्ति मन्द पड़ती है, तथा अवधि व केवल दर्शनावरणीयों द्वारा उन-उन दर्शनों के विकार में बाधा उपस्थित होती है। उक्त भिन्न-भिन्न ज्ञानों व दर्शनों के स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा।

मोहनीय कर्म—

मोहनीय कर्म जीव के मोह अर्थात् उनकी रूचि व चारित्र्य में अविवेक, विकार व विपरीतता आदि दोष उत्पन्न करता है। इसके मुख्य भेद दो हैं— एक दर्शन-मोहनीय, और दूसरा चारित्र्य-मोहनीय, जो तमस दर्शन व चारित्र्य में उक्त प्रकार दूषण उत्पन्न करते हैं। दर्शन मोहनीय की उत्तमप्रकृतियाँ तीन हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। चारित्र्य-मोहनीय के चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों ही प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्जत्तन के भेदानुसार चार-चार प्रकार के होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर सोनह उत्तरप्रकृतियाँ होती हैं। इनमें हास्य, रति, अरति, छेद, भय, ग्लानि एवं पुरुष, स्त्री व नपुंसक वेद—ये ६ लोकपाय मिलाने में मोहनीय कर्म की ममस्त उत्तर-प्रकृतियों की मत्स्या श्रद्धा इस हो जाती है। मोहनीय कर्म सब से अधिक प्रबल व प्रभावशाली पाया जाता है, और प्रत्येक प्राणी के मानसिक जीवन में अत्यन्त व्यापक व उसके लोक-चारित्र्य का निर्माण में समर्थ सिद्ध होता है। जीवन की क्रियाओं का आदि स्रोत जीव की मनोवृत्ति है। विशुद्ध मनोवृत्ति व दृष्टि का नाम ही सम्यग्दर्शन है। इस दर्शन की, विकार की तरतमतानुसार, अगणित अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक सर्वथा वह मूढ़ अवस्था जिसमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ग्रहण की योग्यता सर्वथा नहीं होती, एवं वस्तु को विपरीत भाव से ग्रहण करने की संभावना होती है, यह दर्शन-मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति है। दूसरे, जहाँ इस मिथ्यात्व प्रकृति की जटिलता क्षीण होकर, उसमें सम्यग्दृष्टि का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसे दर्शन-मोहनीय की मिथ्य या सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति कहा जाता है। और तीसरी, जहाँ मिथ्यात्व क्षीण होकर दृष्टि शुद्ध हो जाती है यद्यपि उसमें कुछ चाचल्य, मालिन्य व अगाढ़त्व बना रहता है, तब उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहा जाता है। धार्मिक जीवन की समझने के लिये इन तीन मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मूलतः ये ही अवस्थाएँ चारित्र्य को सदोष व निर्दोष बनाती हैं। चारित्र्य में स्पष्ट विकार उत्पन्न करने वाले मानसिक भाव अनन्त हैं। किन्तु उन्हें हम दो सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक राग जो पर पदार्थ की ओर मनको आकर्षित व आसक्त करता है। इसे शास्त्र में पेज्ज (स० प्रेयस्) कहा

गया है, और दूसरा द्वेष जो भिन्न पदार्थों से घृणा उत्पन्न करता है। यथार्थतः ये ही दो मूलकषाय या कषाय-भाव हैं, और इन्हीं के प्रभेद रूप क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय माने गये हैं। इनमें से प्रत्येक की तीव्रता और मन्दतानुसार अगणित भेद हो सकते हैं, किन्तु सुविधा के लिये चार भेद माने गये हैं, जो भौतिक दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट समझे जा सकते हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध पाषाण की रेखा के समान बहुत स्थायी होता है। उसका अप्रत्याख्यान रूप पृथ्वी की रेखा के सदृश, प्रत्याख्यान रूप धूलि की रेखा के समान, और सञ्चलन, जल की रेखा के समान क्रमशः तीव्रतम से लेकर मन्दतम होता है। इसी प्रकार मन की चार अवस्थाएँ, उसकी कठोरता व लचीलेपन के अनुसार, पासाण, अस्थि, काष्ठ और वेष्ट के समान, माया की, उसकी वक्रता की जटिलता व हीनता के अनुसार, वास की जड़, भेडे के सींग, गोमूत्र तथा खुरपे के सदृश, एव लोभ कषाय की कृमिराग, कीट (ओगन) शरीमल और हलदी के समान तीव्रता से मन्दता की ओर उक्त अनन्तानुबन्धी आदि चार चार अवस्थायें होती हैं।

‘नो’ का अर्थ होता है—ईषत् या अल्प। तदनुसार नोकषाय वे मानसिक विकार कहे गये हैं, जो उक्त कषायों के प्रभेद रूप होते हुए भी अपनी विशेषता व जीवन में स्पष्ट पृथक् स्वरूप के कारण अलग से गिनाये गये हैं। इन नोकषायों का स्वरूप उनके नाम से ही स्पष्ट है। इसप्रकार मोहनीय कर्म की उन अट्ठाइस उत्तर प्रकृतियों के भीतर अपनी एक विशेष व्यवस्थानुसार उन सब मानसिक अवस्थाओं का अन्तर्भाव हो जाता है, जो अन्यत्र रस व भावों के नाम से संक्षेप या विस्तार से वर्णित पाई जाती हैं। इन्हीं मोहनीय कर्मों की तीव्र व मन्द अवस्थाओं के अनुसार वे आध्यात्मिक भूमिकाएँ विकसित होती हैं जिन्हें गुणस्थान कहते हैं जिनका वर्णन आगे किया जावेगा।

अन्तरायकर्म—

जो कर्म जीव के बाह्य पदार्थों के आदान-प्रदान और भोगोपभोग तथा स्वकीय पराक्रम के विकास में विघ्न-वाधा उत्पन्न करता है, अन्तराय कर्म कहा गया है। उसकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं—दानान्तराय, सामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय। ये क्रमशः जीव के दान करने, लाभ लेने, भोज्य व भोग्य पदार्थों का एक बार में, अथवा अनेक बार में, सुप्त लेने, एव किसी भी परिस्थिति का सामना करने योग्य सामर्थ्य रूप गुणों के विकास में बाधक होते हैं।

वेदनीय कर्म—

जो कर्म जीव को सुख या दुःख रूप वेदन उत्पन्न करता है, उसे वेदनीय कहते हैं। इसकी उत्तर प्रकृतियाँ दो हैं—साता वेदनीय, जो जीव को सुख का अनुभव कराता है, और असाता वेदनीय, जो दुःख का अनुभव कराता है। यहाँ अन्तराय कर्म की भोग और उपभोग प्रकृतियाँ, तथा वेदनीय की साता-असाता प्रकृतियों के फलोदय में भेद करना आवश्यक है। किसी मनुष्य को भोजन, वस्त्र, गृह आदि की प्राप्ति नहीं हो रही, इसे उसके लाभान्तराय कर्म का उदय कहा जायेगा। इनका लाभ होने पर भी यदि किसी परिस्थितिबश वह उनका भोग या उपभोग नहीं कर पाता, तो वह उसके भोग-उपभोगान्तराय कर्म का उदय माना जायेगा, और यदि उक्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनका उपयोग होने पर भी उसे सुख का अनुभव न होकर, दुःख ही होता है, तो यह उसके असाता वेदनीय कर्म का फल है। सम्भव है किसी व्यक्ति के लाभान्तराय कर्म के उपगमन से उसे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो गई हो, पर वह उनका सुख तभी पा सकेगा जब साथ ही उससे साता-वेदनीय कर्म का उदय हो। यदि असाता-वेदनीय कर्म का उदय है, तो उन वस्तुओं से भी उसे दुःख ही होगा।

आयु कर्म—

जिस कर्म के उदय से जीव की देव, नरक, मनुष्य या तिर्यंच गति में आयु का निर्धारण होता है, वह आयु कर्म है, और उसकी ये ही चार अर्थात् देवायु, नरकायु, मनुष्यायु व तिर्यंचायु उत्तर प्रकृतियाँ हैं।

गोत्र कर्म—

लोक व्यवहार सवधी आचरण को गोत्र माना गया है। जिस कुल में लोक पूजित आचरण की परम्परा है, उसे उच्चगोत्र, और जिसमें लोकनिन्दित आचरण की परम्परा है, उसे नीचगोत्र नाम दिया गया है। इन कुलों में जन्म दिलाने वाला कर्म गोत्र कर्म कहलाता है, और उसकी तदनुसार उच्चगोत्र व नीचगोत्र, ये दो ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं। यद्यपि गोत्र शब्द का वैदिक परम्परा में भी प्रयोग पाया जाता है, तथापि जैन कर्म सिद्धान्त में उसकी उच्चता और नीचता में आचरण की प्रधानता स्वीकार की गई है।

नाम कर्म—

जिसप्रकार मोहनीय कर्म के द्वारा विशेषरूप से प्राणियों के मानसिक

गुणो व विकारो का निर्माण होता है, उसी प्रकार उसके शारीरिक गुणो के निर्माण में नामकर्म विशेष समर्थ कहा गया है। नामकर्म के मुख्यभेद ४२, तथा उनके उपभेदों की अपेक्षा ६३ उत्तर प्रकृतिया मानी गई हैं, जो इसप्रकार है —

(१) चार गति (नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव), (२) पाच जाति (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय), (३) पाच शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामंण), (४-५) औदारिकादि पाचो शरीरो के पाच वधन व उन्ही के पांच सघात, (६) छह शरीर सस्थान (समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल स्वाति, कुब्ज, वामन और हुण्ड), (७) तीन शरीरागोपाग (औदारिक, वैक्रियिक और आहारक), (८) छह सहनन (वज्र-वृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलित, और असप्राप्तास्त्र-पाटिका), (९) पाच वर्ण (कण्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल), (१०) दो गन्ध (सुगन्ध और दुर्गन्ध), (११) पाच रस (तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर), (१२) आठ स्पर्श (कठोर, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण), (१३) चार आनुपूर्वी (नरकगतियोग्य, तिर्यङ्गतियोग्य, मनुष्यगतियोग्य और देवगतियोग्य), (१४) अगुरुलघु, (१५) उपघात, (१६) परघात, (१७) उच्छ्वास, (१८) आतप, (१९) उद्योत, (२०) दो विहायोगति (प्रशस्त और अप्रशस्त), (२१) त्रस, (२२) स्थावर, (२३) बादर, (२४) सूक्ष्म, (२५) पर्याप्त, (२६) अपर्याप्त, (२७) प्रत्येक शरीर, (२८) साधारण शरीर, (२९) स्थिर, (३०) अस्थिर, (३१) शुभ, (३२) अशुभ, (३३) सुभग, (३४) दुर्भग, (३५) सुस्वर, (३६) दुस्वर, (३७) आदेय, (३८) अनादेय, (३९) यश कीर्ति (४०) अयश कीर्ति, (निर्माण और (४२) तीर्थकर।

उपर्युक्त कर्म प्रकृतियों में से अधिकांश का स्वरूप उनके नामों पर से अथवा पूर्वोक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है। शेष का स्वरूप इसप्रकार है— पाच प्रकार के शरीरो के जो पाच प्रकार के बन्धन वतलाये गये हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वे शरीर नामकर्म के द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गल परमाणुओं में परस्पर वधन व सश्लेष उत्पन्न करते हैं, जिसके अभाव में वह परमाणु पुंज रत्नराशिवत् विरल (पृथक्) रह जायगा। वधन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए सश्लिष्ट शरीर में सघात अर्थात् निश्छिद्र ठोसपन लाना सघात प्रकृति का कार्य है। सस्थान नामकर्म का कार्य शरीर की आकृति का निर्माण करना है। जिस शरीर के समस्त भाग उचित प्रमाण से निर्माण होते हैं, वह समचतुरस्र कहलाता है। जिस शरीर का नाभि से ऊपर का भाग अति स्थूल, और नीचे का

भाग जति तपु ह्रीं, उमे न्यप्रोपपरिमण्डल (अर्थात् षट्बृक्षाकार) मस्थान कहा जाता है। उमे के विपरीत, अर्थात् ऊपर का भाग अत्यन्त तपु और नीचे का अत्यन्त विघात हो, वह स्वाति (अर्थात् कल्मीक के आकार का) मस्थान कहा जाता है। वृद्धे शरीर को युवज, नवौग हस्त शरीर को वामन, तथा गर्भ जगोपागो मे प्रित्वातर (टेरेमेदे) शरीर को हृष्ट मस्थान कहते हैं। इन्हीं छह भिन्न शरीर-वर्णनियों का निर्माण करने वाली छह मस्थान प्रकृतियाँ मानी गई हैं। उन्मुक्त जोटास्त्रिपाटि पाच शरीर-प्रकृतियों में न नैजम जीव कामेंग, इन दो प्रकृतियों द्वारा किन्हीं भिन्न शरीरों व जगोपागो का निर्माण नहीं होता। शक्तिरे उा से तो छोड़कर जगोपागो नामकर्म की धेग तीन ही प्रकृतियाँ रहती गई हैं। यूपभ व वध अस्थि, और नागच पा अर्थ कील होता है। अनएव जिन शरीर की अस्थिया व उन्हें जोड़ने वाली कीलें रज के समान दृढ़ होती हैं, वह शरीर यज-यधन-नागच महान कहनाता है। जिन शरीर की केवल नाराच अर्थात् कीलें यजय् होती हैं, उसे यज-नाराच महान कहा जाता है। नागच महान में कीलें तो होती हैं, किन्तु रज समान दृढ़ नहीं। षट्-नाराच महान बाने शरीर में कील पूरी नहीं, किन्तु आधी रहती है। जिस शरीर में अस्थियों के जोड़ों के स्थानों में दोनों ओर अरप कीलें लगी हो, वह कीलक महान है, और जहां अस्थियों का वध कीलें में नहीं, किन्तु स्नायु, मांस आदि में त्रपेदकर मरदित हो, वह असंप्राप्तास्त्रिपाटिका महान कहा गया है। इन्हीं छह प्रकार के शरीर-महानों के निर्माण के लिये उक्त छह प्रकृतियाँ ग्रहण की गई हैं। मृत्युकाल में जीव के पूर्व शरीरकार का विनाश हुए त्रिना उसकी नवीन गति की ओर ने जाने वाली शक्ति को देने वाली प्रकृति का नाम आनुपूर्वी है, जिसके गतियों के अनुगार चार भेद हैं। शरीर के श्रम-प्रत्यगो की ऐसी रचना जो त्रय उभी देहधानी जीव को फलेशदायक हो, उसे उपघात, और जिसमें दूसरों को फलेश पहुँचाया जा गके, उसे परघात कहते हैं। इन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने वाली प्रकृतियों के नाम भी क्रमशः उपघात और परघात हैं। वटे मीग, लम्बे स्तन, विशाल तोद एव वात, पित्त, कफ आदि दूषण उपघात कर्मोदय के, तथा सर्प की डाढ व विच्छू के टक का विष, सिंह व्याघ्रादि के तग और दत आदि परघात कर्मोदय के उदाहरण हैं। आतप का अर्थ है ऊष्णता सहित, तथा उद्योत का अर्थ है ऊष्णता रहित प्रकाश, जैसा कि सूर्य और चन्द्र में पाया जाता है। जीव-शरीरों में इन धर्मों को प्रकट करने वाली प्रकृतियों को आतप व उपघात कहा है, जैसा कि क्रमशः सूर्यमण्डलवर्ती पृथ्वी-कार्यिक शरीर व खद्योत। स्थानान्तरण का नाम गति है जो विहायम् अर्थात् आकाश-अवकाश में होती है। किन्हीं जीवों की गति प्रशस्त अर्थात् सुन्दर व

उत्तम मानी गई है, जैसे हाथी, हंस आदि की, और कितनों की अप्रशस्त, जैसे गधा, ऊट आदि की। इन्हीं दो प्रकार की गतियों की विधायक प्रशस्त व अप्रशस्त विहायोगति नामक कर्म-प्रकृतिया मानी गई है। पर्याप्त शरीर वह है जिनकी इन्द्रिय आदि पुद्गल-रचना पूर्ण हो गई है या होने वाली हैं। अपर्याप्त शरीर वह है जिसकी पुद्गल-रचना पूर्ण होने के पूर्व ही उसका मरण अवश्य-म्भावी है। इन्हीं दो भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों की विधायक पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो प्रकृतिया मानी गई हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में रस, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओं में स्थिरता उत्पन्न होती है उसे स्थिर, और जिसके द्वारा उन्हीं धातुओं का क्रमशः विपरिवर्तन होता है उसका नाम अस्थिर प्रकृति हैं। रक्त व प्राण वायु का जो शरीर में निरंतर संचालन होता रहता है अस्थिर प्रकृति का, तथा अस्थि आदि धातुओं में जो स्थिरता पाई जाती है उसे स्थिर प्रकृति का कार्य कहा जा सकता है। शरीर के अगोपागो के शुभ-लक्षण, शुभ-प्रकृति एवं अशुभ-लक्षण, अशुभ-प्रकृति के कारण होते हैं। उसी प्रकार उनके सौन्दर्य व कुरूपता के कारण सुभग व दुर्भग प्रकृतिया हैं। जिस कर्म के उदय से जीव की आदेयता अर्थात् बहुमान्यता उत्पन्न होती है वह आदेय; और उससे विपरीत भाव प्रकृति अनादेय कही गई है। जिस कर्म के उदय से लोक में जीव के गुणों की ख्याति होती है वह यज्ञकीर्ति, और जिससे कुख्याति होती है वह अयज्ञकीर्ति प्रकृति है। जिस कर्म के द्वारा शरीर के अगोपागो के प्रमाण व यथोचित स्थान का नियन्त्रण होता है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को त्रिलोक-पूज्य तीर्थंकर पर्याप्त प्राप्त होती है, वह तीर्थंकर प्रकृति है। इस प्रकार नामकर्म की इन विविध प्रकृतियों द्वारा जीवों के शरीर, अगोपागो व धातु-उपधातुओं की रचना और उनके कार्य-वैचित्र्य का निर्धारण व नियमन किया गया है।

प्रकृतिबन्ध के कारण—

ऊपर कहा जा चुका है कि कर्मबन्ध का कारण सामान्य रूप से जीव की कषायात्मक मन-वचन-काय की प्रवृत्तिया हैं। कौन सी कषायात्मक प्रवृत्तिया किन कर्म-प्रकृतियों को जन्म देती हैं, इसका भी सूक्ष्म विचार किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है—तत्त्वज्ञान मोक्ष का साधन है। इस साधना की बाधक प्रवृत्तिया हैं—इस तत्त्वज्ञान को दूसरों से छुपाना, या जानबूझकर उसे विकृत रूप में प्रस्तुत करना; ज्ञान के विषय में किसी से मात्सर्य भाव रखना, उनके ज्ञानार्जन में बाधा उपस्थित करना, या उसे अर्जन से रोकना, व सच्चे ज्ञान में दूषण उत्पन्न करना। ये कुटिल वृत्तिया जब सम्यग्दर्शन के सबब में

उपस्थित होती हैं, तब दर्शनावरण, य ज्ञान के तबध में उत्पन्न होने पर ज्ञानावरण कर्म-प्रकृति का बध करता है, य भावबन्धन्य के अनुसार इन कर्मों की उत्तर प्रकृतिया बधती हैं। उसी प्रकार पद्म ज्ञानियों, उत्तम सात्व्य, मन्त्रे धर्मेनिष्ठ व्यक्तियों, धर्मावरणों य सच्चे देव के सम्बन्ध में निरा और अपमान फैलाना, दर्शन मोहनीय कर्म के कारण हैं, तथा क्रोधादि कर्मावों में जो नावों की तीव्रता उत्पन्न होती है, उनसे पारिष-मोहनीय कर्म बधता है। दान, ज्ञान, योग, उपनोग य धक्ति (योग) उपार्जन जीवन को गुणों बनाने की नामान्य प्रवृत्तिया हैं। इनमें कुट्टिननाय से विना उपस्थित करने के कारण अन्तराय कर्म की विविध प्रकृतियों का बध होता है। ये पापों कर्म नीच के गुणों के विकार में बाधक होते हैं, अर्थात् ज्ञानी मत्ता विद्यमान रहने पर जीव अपने ज्ञान-दर्शनादि गुणों को पूर्ण रूप में विवर्तित नहीं बन पाता, इसकारण इन कर्मों को धाति एव पाप-कर्म कहा गया है। धेय जो पाप वेदनीय, आयु, योग य नाम कर्म है, उनका अन्तित्य रहते हुए भी जीव के वैयक्त ज्ञान की प्राप्ति रूप पूर्ण आध्यात्मिक विकास में बाधा नहीं पड़ती। इसलिये इन कर्मों को अधाति कर्म माना गया है। स्वयं तो या वृत्तियों को दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, बध आदि रूप पीड़ा देने में असातावेदनीय कर्म का बध होता है, तथा जीवों के प्रति दयानाव, व्रती व मयमी पुरुषों के प्रति अनुकम्पा य दान, तथा मनार से छूटने की इच्छा में स्वयं व्रत-मयग के अस्यास में साता-वेदनीय कर्म का बध होता है। इस प्रकार वेदनीय कर्म दो प्रकार का सिद्ध हुआ—एक दुःखदायी, दूसरा सुखदायी और इसलिये एक को पाप य दूसरे को पुण्य कहा गया है।

यह यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पुण्य और पाप, ये दोनों ही प्रवृत्तिया कर्मबध उत्पन्न करती हैं। हाँ, उनमें से प्रथम प्रकार का कर्मबध जीव के अनुभव में अनुकूल व सुखदायी, और दूसरा प्रतिकूल व दुःखदायी सिद्ध होता है। इसीलिये पुण्य और पाप दोनों को जरीर को बाँधने वाली वेडियों की उपमा दी गई है। पाप रूप वेडियाँ लोहे की हैं, और पुण्य रूप वेडियाँ मुवर्ण की, जो अलकारों का रूप धारणकर प्रिय लगती हैं। जीव के इन पुण्य और पाप रूप परिणामों को शुभ व अशुभ भी कहा गया है। ये दोनों ही ससार-भ्रमण के कारणीभूत हैं, भले ही पुण्य जीव को स्वर्गादि शुभ गतियों में ले जाकर सुखानुभव कराये; अथवा पाप नरकादि व पशु योनियों में ले जाकर दुःखदायी हो। इन दोनों शुभाशुभ परिणामों से पृथक् जो जीव की शुद्धावस्था मानी गई है, वही कर्मबध से छुड़ाकर मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाली है।

सासारिक कार्यों में अति आसक्ति व अति परिग्रह नरकायु बध का कारण

कहा गया है। मायाचार तिर्यंच आयु का, अन्पारम, अल्प परियह, व स्वभाव की मृदुता मनुष्य आयु का, तथा गयम व नप वेद्यायु का वध कराते हैं। इनमें देव और मनुष्य आयु का वध शुभ व नरक और तिर्यंच आयु का वध अशुभ कहा गया है। पर-निंदा, आत्म-प्रशमा, सदभूतगुणों का आच्छादन तथा अगदभूत गुणों का उद्भावन, ये नीचगोत्र; तथा उनमें विपरीत प्रवृत्ति, एव मान का अभाव और विनय, ये उच्चगोत्र वध के कारण हैं। यहाँ पर स्पष्टत उच्चगोत्र का वध शुभ व नीच गोत्र का वध अशुभ होता है। नामकर्म की जितनी उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं, वे उनके स्वल्प से ही स्पष्टत दो प्रकार की हैं—शुभ व अशुभ। उनमें अशुभ नामकर्म-वध का कारण सामान्य से मन-वचन-काय योगों की वक्रता व कुत्सित क्रियाएँ, और माथ-माथ मिथ्या-भाव, पैशुन्य, चित्त की चंचलता, झूठे नाप तोल रखकर दूसरों को ठगने की वृत्ति आदि रूप बुरा आचरण है, और इनसे विपरीत सदाचरण शुभ नाम कर्म के वध का कारण है। नामकर्म के भीतर तीर्थंकर प्रकृति बतलाई गई है, जो जीव के शुभतम परिणामों से उत्पन्न होती है। ऐसे १६ उत्तम परिणाम विशेष रूप से तीर्थंकर गोत्र के कारण बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

सम्यग्दर्शन की विशुद्धि, विनय-संपन्नता, शीलो और व्रतों का निर्दोष परिपालन, निरन्तर ज्ञान-साधना, मोक्ष की ओर प्रवृत्ति, शक्ति अनुसार त्याग और तप, भले प्रकार समाधि, मायु जनों का सेवा-सत्कार, पूज्य आचार्य विशेष विद्वान व शास्त्र के प्रति भक्ति, आवश्यक धर्मकार्यों का निरन्तर परिपालन; धार्मिक-प्रोत्साहन व धर्मीजनों के प्रति वात्सल्य-भाव।

स्थितिबन्ध—

ये कर्म-प्रकृतियाँ जब वध को प्राप्त होती हैं, तभी उनमें जीव के कषायों की मदता व तीव्रता के अनुसार यह गुण भी उत्पन्न हो जाता है कि वे कितने काल तक मत्ता में रहेंगे, और फिर अपना फल देकर झड़ जायेंगे। इसे ही कर्मों का स्थितिबन्ध कहते हैं। यह स्थिति जीव के परिणामानुसार तीन प्रकार की होती है जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, व अन्तराय, इन तीन कर्मों की जघन्य अर्थात् कम से कम स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति तीस कोड़ाकोडी सागर की होती है। वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोडी सागर की। मोहनीय कर्म की जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-कोडी सागर की। आयुर्कर्म की क्रमशः अन्तर्मुहूर्त और ३३ सागर की; तथा

नाम और गोत्र इन दोनों की आठ अन्तर्मुहूर्त और २० कोडाकोडी सागर की कही गई है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की समस्त स्थितियाँ मध्यम कहलाती हैं। एक मुहूर्तकाल का प्रमाण आधुनिक कालगणनानुसार ४८ मिनट होता है। एक मुहूर्त में एक समय हीन काल को भिन्नमुहूर्त और भिन्नमुहूर्त से एक समय हीन काल से लेकर एक आवलि तक के काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। १ आवलि १ सेकेन्ड के अल्पांश के बराबर होता है। सागर अथवा सागरोपम एक उपमा प्रमाण है, जिसकी सख्या नहीं की जा सकती, अर्थात् सख्यातीत वर्षों के काल को सागर कहते हैं। कोडाकोडी का अर्थ है १ करोड का वर्ग (१ करोड × १ करोड)। इस प्रकार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो २०,३०,३३ या ७० कोडा-कोडी सागरोपम की बतलाई गई है, वह हमें केवल उनकी परस्पर दीर्घता व अल्पता का बोध मात्र कराती है। सामान्यतः कभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियाँ अप्रशस्त मानी गई हैं, क्योंकि उनका वध सक्लेश रूप परिणामों से होता है। सक्लेश में जितनी मात्रा में हीनता और विशुद्धि की वृद्धि होगी, उसी अनुपात से स्थिति-वध हीन होता जाना है, और जघन्यस्थिति का वध उत्कृष्ट विशुद्धि की अवस्था में होता है। विशुद्धि और सक्लेश का लक्षण घबलाकार ने बतलाया है कि साता-वेदनीय कर्म के वध योग्य परिणाम को विशुद्धि, और असाता-वेदनीय के वध योग्य परिणाम को सक्लेश मानना चाहिये।

अनुभाग बन्ध—

कर्मप्रकृतियों में स्थिति-बन्ध के साथ-साथ जो उनमें तीव्र या मन्द रसदायिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है, उसी शक्ति का नाम अनुभाग बन्ध है, जिसप्रकार कि किसी फल में उसके मिठास व खटास की तीव्रता व मन्दता भी पाई जाती है। यह अनुभाग बन्ध भी बन्धक जीवों के भावानुसार उत्पन्न होता है। विशुद्ध परिणामों द्वारा साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, और असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का जघन्य। तथा सक्लिष्ट परिणामों से असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, व साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का जघन्य। इसप्रकार स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का परस्पर यह सबध पाया जाता है कि जहाँ स्थिति बन्ध को उत्कृष्टता और जघन्यता क्रमशः सक्लेश और विशुद्धि के अधीन है, वहाँ अनुभाग बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता, प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतियों में भिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्धि के अधीन है, और अप्रशस्त का सक्लेश के, एवं जघन्यता इसके विपरीत।

कर्मों की यह अनुभाग रूप फलदायिनी शक्ति उदाहरणों द्वारा समझायी-जा

सकती है। जिस प्रकार लता, काष्ठ, अस्थि और पाषाण में कोमलता से कठोरता की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाती है, उसी प्रकार घातिया कर्मों का अनुभाग मन्दता से तीव्रता की ओर बढ़ता जाता है। लता भाग से लेकर काष्ठ के कुछ अंश तक घातिया कर्मों की शक्ति वेशाघाती कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में वह जीव के गुणों का आशिक रूप से घात या आवरण करती है। और काष्ठ से आगे पाषाण तक की शक्ति सर्वघाति होती है—अर्थात् उस अनुभाग के उदय में आने पर आत्मा के गुण पूर्णता से ढक जाते हैं। अघातिया कर्मों में से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, गुड खाद, मिश्री और अमृत के समान, तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का नीम, काजी, विष और हलाहल के समान कहा गया है, जिसका वध उपर्युक्त विशुद्धि व सक्लेश की व्यवस्थानुसार उत्तरोत्तर तीव्र व मंद होता है।

प्रवेशवन्ध—

पहले कहा जा चुका है कि मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा जीव आत्म-प्रदेशों के संपर्क में कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं को ले आता है, और उनमें विविध प्रकार की कर्मशक्तियाँ उत्पन्न करता है। इसप्रकार पुद्गल परमाणुओं का जीव-प्रदेशों के साथ सवध होना ही प्रदेश-वन्ध है। जिन पुद्गल परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है, वे अत्यन्त सूक्ष्म माने गये हैं, और प्रतिसमय बढ़ने वाले परमाणुओं की सख्या अनन्त मानी गयी है। जितना कर्मद्रव्य वध को प्राप्त होती है उसका बटवारा जीव के परिणामानुसार आठ मूल प्रकृतियों में हो जाता है। इनमें आयु कर्म का भाग सब से अल्प, उससे अधिक नाम और गोत्र का परस्पर समान, उससे अधिक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मों का परस्पर में समान, उससे अधिक मोहनीय का, और उससे अधिक वेदनीयका भाग होता है। इस अनुपात का कारण इस प्रकार प्रतीत होता है—आयुर्कर्म जीवन में केवल एक बार वधता है, और सामान्यतः उसमें घटा-बढ़ी न होकर जीवन भर क्रमशः क्षरण होता रहता है, इसलिये उसका द्रव्यपुंज सब से अल्प माना गया है। नाम और गोत्र कर्मों की घटा-बढ़ी जीवन में आयुर्कर्म की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, किन्तु ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय की अपेक्षा उस द्रव्य का हानि लाभ कम ही होता है। मोहनीयकर्म सबधी कषायों का उदय, उत्कर्ष और अपकर्ष उक्त कर्मों की अपेक्षा अधिक होता है, और उससे भी अधिक सुख-दुःख अनुभवन रूप वेदनीय कर्म का कार्य पाया जाता है। इसी कारण इन कर्मों के भाग का द्रव्य उक्त क्रम से हीनाधिक कहा गया है। जिस प्रकार प्रतिसमय अनन्त परमाणुओं का पुद्गल-

पुंज वध को प्राप्त होता है, उन्ही प्रकार पूर्व गचित कर्म-द्रव्य अपनी-अपनी स्थिति पूरी कर उदय में आता रहता है, और अपनी अपनी प्रकृति अनुसार जीव को नानाप्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल अनुभव कराता रहता है। इनप्रकार इस कर्म-निदान्तानुसार जीव की नानादशाओं का मूल कारण उनका अपने द्वारा उत्पादित पूर्व कर्म-वध है। तात्त्वान्तरि भिन्न-भिन्न द्रव्यात्मक व नावात्मक परिस्थितियाँ कर्मों की पनदायिनी शक्ति में फुल उद्वारण, अपकारण, गक्रमण आदि विशेषताएँ अवश्य उत्पन्न किया करती हैं, किन्तु सामान्य रूप से कर्मपन-भोग की धारा अविच्छिन्न रूप में चला करती है, और यह गीतानुसार नगवान् कृष्ण के शब्दों में पुकार कर कहती रहती है कि—

उद्धरेवात्मनात्मानं नात्मानमवसावयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव त्रिपुरात्मन ॥ (भ०गी० ६, ५)

कर्मसिद्धान्त की विशेषता—

यह है मझे मे जैन दर्शन का कर्म सिद्धान्त। 'जैसी करनी, तैसी भरनी' 'जो जस करहि तो तस फल चाखा' (As you sow, so you reap) एक अति प्राचीन कहावत है। प्रायः सन्ध्या के विषास के आदिकाल में ही मानव ने प्रकृति के कार्य-कारण मन्त्र को जान लिया था, क्योंकि वह देखता था कि प्रायः प्रत्येक कार्य किसी कारण के आधार से ही उत्पन्न होता है, और वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करता है। जहाँ उसे किसी घटना के लिये कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया, वहाँ उसने किसी अदृष्ट कारण की कल्पना की, और घटना जितनी अद्भुत व असाधारण सी दिखाई दी, उतना ही अद्भुत व असाधारण उसका कारण कल्पित करना पड़ा। इसी छुपे हुए रहस्यमय कारण ने कही भूत-प्रेत का रूप धारण किया, कही ईश्वर या ईश्वरेच्छा का, कही प्रकृति का, और कही, यदि वह घटना मनुष्य से सम्बद्ध हुई तो, उसके भाग्य अथवा पूर्वकृत अदृष्ट कर्मों का। जैन दर्शन में इस अन्तिम कारण को आधारभूत मानकर अपने कर्म-सिद्धान्त में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य अधिकांश धर्मों में ईश्वर को यह कर्तृत्व सौंपा गया है, जिसके कारण उनमें कर्म-सिद्धान्त जैसी मान्यता या तो उत्पन्न ही नहीं हुई, या उत्पन्न होकर भी विशेष विकसित नहीं हो पाई। वेदान्त दर्शन में ईश्वर को मानकर भी उसके कर्तृत्व के सवध में कुछ दोष उत्पन्न होते हुए दिखाई दिये। बादरायण के सूत्रों में और उनके शकराचार्य कृत भाष्य (२, १, ३४) में स्पष्ट कहा गया है कि यदि ईश्वर को मनुष्य के सुख-दुःखों का कर्ता माना जाय तो वह पक्षपात

और क्रूरता का दोषी ठहराता है, क्योंकि वह कुछ मनुष्यों को अत्यन्त सुखी बनाता है, और दूसरों को अत्यन्त दुःखी । इस बात का विवेचन कर अन्ततः इसी मत पर पहुँचा गया है कि ईश्वर मनुष्य के विषय में जो कुछ करता है, वह उस-उस व्यक्ति के पूर्व कर्मानुसार ही करता है । किन्तु ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का कोई कर्तृत्व-स्वातंत्र्य नहीं ठहरता । जैन कर्म सिद्धान्त में मनुष्य के कर्मों को फलदायक बनाने के लिये किसी एक पृथक् शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई, और उसने अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके गुण, आचरण व सुख-दुःखात्मक अनुभवन को उत्पन्न करनेवाली कर्मशक्तियों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित करने का प्रयत्न किया । इसके द्वारा जैन दार्शनिकों ने अपने परमात्मा या ईश्वर को, उसके कर्तृत्व में उपस्थित होने वाले दोषों से मुक्त रखा है, और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के सवध में पूर्णतः उत्तरदायी बनाया है । जैन धर्म सिद्धान्त की यह बात भगवद्-गीता के उन वाक्यों में ध्वनित हुई पाई जाती है, जहाँ कहा गया है कि—

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य स्रजति प्रभु ।

न कर्म-फल-सयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते कस्यचित् पाप न पुण्य कस्यचित् विभु ।

अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥ (भ०गी० ५, १४-१५)

जीव और कर्मबंध सादि हैं या अनादि ?

कर्म सिद्धान्त के विवेचन में देखा जा चुका है कि जीव किस प्रकार अपने मन-वचन-काय की क्रियाओं एवं रागद्वेषात्मक भावनाओं के द्वारा अपने अन्तरंग में ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न करता है जिनके कारण उसे नानाप्रकार के सुखदुःख रूप अनुभवन हुआ करते हैं, और उसका ससारचक्र में परिभ्रमण चलता रहता है । प्रश्न यह है कि क्या जीव का यह ससार-परिभ्रमण, जिसप्रकार वह अनादि है, उसी प्रकार उसका अनन्त तक चलते रहना अनिवार्य है ? यदि यह अनिवार्य नहीं है, तो क्या उसका अन्त किया जाना वाछनीय है ? और यदि वाछनीय है, तो उस का उपाय क्या है ? इन विषयों पर भिन्न भिन्न धर्मों व दर्शनों के नाना मतमतान्तर पाये जाते हैं । विज्ञान ने जहाँ प्रकृति के अन्य गुणधर्मों की जानकारी में अपना असाधारण सामर्थ्य बढ़ा लिया है, वहाँ वह जीव के भूत व भविष्य के सवध में कुछ भी निश्चय-पूर्वक कह सकने में अपने को असमर्थ पाता है । अतएव इस विषय पर विचार हमें धार्मिक दर्शनों की सीमाओं के भीतर ही करना पड़ता है । जो दर्शन जीवन की धारा को सादि अर्थात् अनादि न होकर

किसी एक बात में प्रारम्भ हुई मानते हैं, उनके सम्मान का प्रयास करना होता है कि जीवन का प्रारम्भ सब ओर बसा हुआ है सब का जो बड़े इच्छा मही न पता, किन्तु बड़े का एक नष्ट उठा दिया गया है कि ईश्वर की इच्छा में जीव की उत्पत्ति हुई। आगे यह कि जीव जैसे प्रेता इन्ध की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है, और इन इन्धों प्रेता इन्ध की इच्छा का हानि मानना भी अनिवार्य होता है। ऐसा करने का मत है कि जीव जैसे इन्ध की व्यवस्था के मत पर भी जीव के हानि का मत में मानना में विचार करने की आवश्यकता की उत्पत्ति समझा गया है। किन्तु जीविका जीवों के इच्छा इन मतों-मतों का अन्त का अन्त नष्ट रूप में समझ में मानना मतों मानना है। इन मतों में जीवों में मानना में कि जीव का जीव प्रेता इन्ध की उत्पत्ति है वे जीव प्रेता इन्धों जीवों प्रेता (प्राण) माने गए हैं; और प्रेता का मानना नहीं है, उनके अन्त में माना गया है।

चार पुरुषार्थ—

जीव के द्वारा अपने सम्मानमानना का मत दिया गया प्रारम्भ है या नहीं, इन सम्मान में भी सम्मान वृत्त मतों में माना जाता है। इन मतों में प्रेता मत उत्पत्ति होता है कि जीव का उत्पत्ति प्रेता है। मानना मत परम्परा में जीव का प्रेता व पुरुषार्थ का प्रकार का माना गया है—अर्थ, काम, और मोक्ष। इन पर सम्मान विचार करने में प्रारम्भ दिशा दे जाता है कि ये चार पुरुषार्थ क्या-क्या, दो भागों में विभाजित करने योग्य है—एक और धर्म और अर्थ, य दूसरी और काम और मोक्ष। इनमें सम्मान पुरुषार्थ अन्तिम दो होते हैं—काम और मोक्ष। काम का अर्थ है—मानात्मिक गुण मोक्ष का अर्थ है—मानात्मिक गुण, इन व वपनों में मुक्ति। इन दो परम्परा विनोद पुरुषार्थों के माध्यम हैं—अर्थ और धर्म। अर्थ में धन-शौच आदि मानात्मिक परिश्रम का साधन है। जिसके द्वारा नीतिगुण गुण मिलते हैं, और और धर्म में साधन है उन धार्मिक और आध्यात्मिक माध्यमों का जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय द्धानों में केवल एक पार्वण मत ही ऐसा माना गया है, जिसमें अर्थ द्वारा काम पुरुषार्थ की सिद्धि की ही जीवन का अन्तिम ध्येय माना है; क्योंकि उन मत के अनुसार धर्म से निम्न जीव जैसा कोई पृथक् तत्व ही नहीं है जो शरीर के भ्रम होने पर अपना अस्तित्व स्थिर रख सकता हो। इसलिये इस मत को नास्तिक कहा गया है। शेष वेदान्तादि वैदिक व जैन, बौद्ध जैसे अवैदिक दर्शनों ने किसी न किसी रूप में जीव को शरीर में निम्न एक प्राणवत् तत्व स्वीकार किया है, और इसीलिये ये मत आस्तिक कहे गये हैं, तथा इन मतों के अनुसार जीव का अन्तिम पुरुषार्थ

काम न होकर मोक्ष है, जिसका साधन धर्म स्वीकार किया गया है। धर्म की इसी श्रेष्ठता के उपलक्ष्य में उसे चार पुरुषार्थों में प्रथम स्थान दिया गया है, और मोक्ष की चरम पुरुषार्थता को सूचित करने के लिए उसे अन्त में रखा गया है। अर्थ और काम ये दोनों साधन, साध्य-जीवन के मध्य की अवस्थाएँ हैं, इसीलिये इनका स्थान पुरुषार्थों के मध्य में पाया जाता है।

मोक्ष सच्चा सुख—

इस प्रकार जैनधर्मानुसार जीवन का अन्तिम ध्येय काम अर्थात् सासारिक सुख को न मानकर मोक्ष को माना गया है। स्वभावतः प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष सुखदायी पदार्थों व प्रवृत्तियों को महत्त्व न देकर मोक्ष रूप परोक्ष सुख पर इतना भार दिये जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि तत्त्वज्ञानियों को सासारिक सुख सच्चा सुख नहीं, किन्तु सुखाभास मात्र प्रतीत हुआ है। वह चिरस्थायी न होकर अल्पकालीन होता है; और बहुधा एक सुख की तृप्ति उत्तरोत्तर अनेक नई लालसाओं को जन्म देनेवाली पाई जाती है। और जब हम इन सुखों के साधनों अर्थात् सासारिक सुख-सामग्री के प्रमाण पर विचार करते हैं, तो वह असंख्य प्राणियों की लालसाओं को तृप्त करने के लिए पर्याप्त तो होगी, एक जीवकी अभिलाषा को तृप्त करने के योग्य भी नहीं। इसलिये एक आचार्य ने कहा है कि—

आशागर्तं प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषता ॥

अर्थात् प्रत्येक प्राणी का अभिलाषा रूपी गर्त इतना बड़ा है कि उनमें विश्व-भर की सम्पदा एक अणु के समान न कुछ के बराबर है। तब फिर सबकी आशाओं की पूर्ति कैसे, किसे, कितना देकर की जा सकती है। अतएव सासारिक विषयों की वासना सर्वथा व्यर्थ है। वह बाह्य वस्तुओं के अधीन होने के कारण भी उसकी प्राप्ति अनिश्चित है, और उसके लिये प्रयत्न भी आकुलता और विपत्ति से परिपूर्ण पाया जाता है। उस ओर प्रवृत्ति के द्वारा किसी की कभी प्यास नहीं बुझ सकती, और न उसे स्थायी सुख-शान्ति मिल सकती। इसीलिये सच्चे स्थायी सुख के लिए मनुष्य को अर्थसचय रूप प्रवृत्ति-परायणता से मुड़कर धर्मसाधन रूप विरक्ति-परायणता का अभ्यास करना चाहिये, जिसके द्वारा सासारिक तृष्णा से मुक्ति रूप आत्माधीन मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आचार्यों ने दुःख और सुख की परिभाषा भी यही की है कि—

सर्वं परमं बुद्धिं सर्वमात्मयम मुष्मत् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुगन्धु मयोः ॥ (मनु. ४, १६०)

जो बुद्ध परमात्मन है वह सब अन्ततः सुगन्धी है, और जो सुगन्ध त्यागी है वही सच्चा सुगन्धी निरु होता है ।

मोक्ष का मार्ग —

जैनधर्म में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भूत ज्ञान, ज्ञान और चारित्र्य को बतनाया गया है । तत्प्राप्त्यर्थं ज्ञानं प्रथमं सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारिप्राणि मोक्षमार्गः । इन्द्राणीन को रत्नत्रय माना गया है, और धर्म का स्वरूप इसी रत्नत्रय के भीतर समित है । धर्म का तीन अंग अन्ततः वैदिक परम्परा में भी श्रद्धा या भक्ति, ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किये गये हैं । मनुस्मृति में वही धर्म प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की गई है जिनका जीवन व अनुशासन मच्च (सम्यग्दृष्टि) विद्वान् (ज्ञानी) राग-द्वेष-रहित (मत्तारिन्वान) महापुरुषों ने किया है । नववदनीता में भी स्वीकार किया गया है कि श्रद्धावान् ही ज्ञान प्राप्त करता और तत्परचाह ही वह समयी बनता है । यथा—

विद्वद्भिः सेवितं सद्भिर्निर्णयमद्वेषमग्निः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ (मनु २ १)

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं यत्तेन्द्रिय (म. गो. ४, ३६)

दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये जो पहला पग सम्यग्दर्शन कहा गया है, उसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्वों के स्वरूप में सच्चा श्रद्धान् उत्पन्न हो । इस मच्चो धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा की शरीर से पृथक् सत्ता का मान । जब तक यह मान नहीं होता, तब तक जीव मिथ्यात्वी है । इस मिथ्यात्व में छुटकर आत्मबोध रूप सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव, जीव का धन्य-भेद कहा गया है, जो सामारिक प्रवाह में कभी किसी समय विविध कारणों से सिद्ध हो जाता है । किन्हीं जीवों को यह अकस्मात् घर्षण-घोलन-न्याय में प्राप्त हो जाता है; जिस प्रकार कि प्रवाह-पतित पाषाण खडों को परस्पर घिसते-पिसते रहने से नाना विशेष आकार, यहां तक कि देवमूर्ति का स्वरूप भी, प्राप्त हो जाता है । किन्हीं जीवों को किसी विशेष अवस्था में पूर्व का जन्म स्मरण हो जाता है, और उससे उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो

जाती है। कभी तीव्र-दुःख-वेदन के कारण, और कही धर्मोपदेश सुनकर अथवा धर्मोत्सव के दर्शन से सम्यक्त्व जाग्रत हो जाता है। सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर उसमें दृढता तब आती है जब वह कुछ दोषों से मुक्त और गुणों से सयुक्त हो जाय। धार्मिक श्रद्धान के सबध में शकाओं का बना रहना या उसकी साधना से अपनी सासारिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने की भावना रखना, धर्मोपदेश या धार्मिक प्रवृत्तियों के सबध में सन्देह या घृणा का भाव रखना, एवं कुत्सित देव, शास्त्र व गुरुओं में आस्था रखना, ये सम्यक्त्व को मलिन करने वाले दोष हैं। इन चारों को दूर कर धर्म की निंदा से रक्षा करना, धर्मी-जनो को सत्प्रवृत्ति में दृढ करना, उनसे सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, और धर्म का माहात्म्य प्रगट करने का प्रयत्न करना, इन चार गुणों के जाग्रत होने से अष्टांग सम्यक्त्व की पूर्णता होती है।

सम्यग्दृष्टि पुरुष—

प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी मनुष्य के चरित्र में दृश्यमान भेद क्या है? मिथ्यात्व के पाँच लक्षण बतलाये गये हैं—विपरीत, एकांत, संशय, विनय अज्ञान। मिथ्यात्वी मनुष्य की विपरीतता यह है कि वह असत् को सत्, बुराई को अच्छाई व पाप को पुण्य मानकर चलता है। उसमें हठग्राहिता पाई जाती है, अर्थात् उसका दृष्टिकोण ऐसा सकुचित होता है कि वह अपनी धारणा बदलने व दूसरों के विचारों से उसका मेल बैठाने में सर्वथा असमर्थ होता है। उसमें उदार दृष्टि का अभाव रहता है, यही उसकी एकान्तता है। संशयशील वृत्ति भी मिथ्यात्व का लक्षण है। अच्छी से अच्छी बात में मिथ्यात्वी को पूर्ण विश्वास नहीं होता, एवं प्रबलतम तर्कों और प्रमाण उसके संशय को दूर नहीं कर पाते। विनय का अर्थ है नियम-परिपालन किन्तु यदि विना विवेक के किसी भी प्रकार के अच्छे-बुरे नियम का पालन करना ही कोई श्रेष्ठ धर्म समझ बैठे तो वह विनय मिथ्यात्व का दोषी है। जब तक किसी क्रिया रूप साधन का सम्बन्ध उसके आत्मशुद्धि आदि साध्य के साथ स्पष्टता में दृष्टि में न रखा जाय, तब तक विनयात्मक क्रिया फलहीन व कभी-कभी अनर्थकारी भी होती है। तत्त्व और अतत्त्व के सम्बन्ध में जानकारी या सूक्ष्म-बुद्धि के अभाव का नाम अज्ञान है। इन पाँच दोषों के कारण मनुष्य के मानसिक व्यापार, वचनालाप तथा आचार-विचार में सच्चाई यथार्थता व स्व-पर की मलाई नहीं होती। इस कारण वह मिथ्यात्वी कहा गया है। उसके विपरीत उपर्युक्त आत्म-श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का उदय होने में मनुष्य के चरित्र में जो सद्भाव उत्पन्न होता है उसके मुख्य चार लक्षण हैं—प्रज्ञा, सवेग, अनुकंपा

और आस्तिक्य । सम्यक्त्व की चित्तवृत्ति रागद्वेषात्मक भावों से विशेष विचलित नहीं होती, और उसकी प्रवृत्ति में शान भाव दिखाई देता है । शारीरिक व मानसिक आकुलताओं को उत्पन्न करनेवाली सासारिक वृत्तियों को सम्यक्त्वी अहितकर समझकर उनमें विरक्त व बन्ध-मुक्त होने का इच्छुक हो जाता है, यही सम्यक्त्व का सवेग गुण है । वह जीवमात्र में आत्मतत्त्व की सत्ता में विश्वास करता हुआ उनके दुःख से दुःखी, और सुख से सुखी होता हुआ, उनके दुःखों का निवारण करने की ओर प्रयत्नशील होता है, यह सम्यक्त्व का अनुकम्पा गुण है । सम्यक्त्व का अन्तिम लक्षण है आस्तिक्य । वह इस लोक के परे भी आत्मा के शाश्वतपने में विश्वास करता है व परमात्मत्व की ओर बढ़ने में भरोसा रखता हुआ, सच्चे देवशास्त्र व सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा करता है । इस प्रकार मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक्त्व के ग्रहण का अर्थ है अधार्मिकता में धार्मिकता में आना, अथवा असम्यक्ता के क्षेत्र से निकलकर सम्यक्ता व सामाजिकता के क्षेत्र में प्रवेश करना । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से जीवन के परिणाम व उसमें क्रान्ति का दिग्दर्शन मनुस्मृति (६,७४) में भी उत्तमता में किया गया है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥

सम्यग्ज्ञान—

उपर्युक्त प्रकार से सम्यक्त्व के द्वारा शुद्ध दृष्टि की साधना हो जाने पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिये दूसरी साधना ज्ञानोपासना है । सम्यग्दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्वों में श्रद्धान् उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत् यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है । दर्शन और ज्ञान में सूक्ष्म भेद की रेखा यह है कि दर्शन का क्षेत्र है अन्तरंग, और ज्ञान का क्षेत्र है बहिरंग । दर्शन आत्मा की सत्ता का भान कराता है, और ज्ञान बाह्य पदार्थों का बोध उत्पन्न करता है । दोनों में परस्पर सम्बन्ध कारण और कार्य का है । जबतक आत्मावधान नहीं होगा, तबतक बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से सन्निकर्ष होने पर भी बोध नहीं हो सकता । अतएव दर्शन की जो सामान्यग्रहण रूप परिभाषा की गई है उसका तात्पर्य आत्म-चैतन्य की उस अवस्था से है, जिसके होने पर मन के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान रूप ग्रहण सम्भव है । यह चैतन्य व अवधान पर-पदार्थ-ग्रहण के लिये जिन विशेष इन्द्रियों मानसिक व आध्यात्मिक वृत्तियों को जागृत करता है, उनके अनुसार इसके चार भेद हैं—चक्षु-दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और

केवलदर्शन । चक्षु इन्द्रिय पर-पदार्थ के साक्षात् स्पर्श किये बिना निर्दिष्ट दूरी से पदार्थ को ग्रहण करती है । अतएव इस इन्द्रिय-ग्रहण को जाग्रत करने वाली चक्षुदर्शन रूप वृत्ति उन शेष अचक्षु-दर्शन से उद्बुद्ध होनेवाली इन्द्रिय-वृत्तियों से भिन्न है, जो वस्तुओं का श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा व स्पर्श इन्द्रियों से अविरल सन्निकर्ष होने पर होता है । इन्द्रियोंके अगोचर, सूक्ष्म, तिरोहित या दूरस्थ पदार्थों का बोध कराने वाले अवधि ज्ञान के उद्भावक आत्म-चैतन्य का नाम अवधिदर्शन है, और जिस आत्मावधान के द्वारा समस्त ज्ञेय को ग्रहण करने की शक्ति जाग्रत होती है, उस स्वावधान का नाम केवल दर्शन है ।

मतिज्ञान—

इसप्रकार आत्मावधान रूप दर्शन के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के पाच भेद हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल । ज्ञेय पदार्थ और इन्द्रिय-विशेष का सन्निकर्ष होने पर मन की सहायता से जो वस्तुबोध उत्पन्न होता है यह मतिज्ञान है । पदार्थ और इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर मन की सचेत अवस्था में जो आदितम 'कुछ है' ऐसा बोध होता है, वह अवग्रह कहलाता है । उस अस्पष्ट वस्तुबोध के सम्बन्ध में विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है । उसके फलस्वरूप वस्तु का जो विशेष बोध होता है वह अवाय, और उसके कालान्तर में स्मरण करने रूप सस्कार का नाम धारणा है । इसप्रकार मतिज्ञान के ये चार भेद हैं । ज्ञेय पदार्थ सख्या में एक भी हो सकता है, या एक ही प्रकार के अनन्य । प्रकार की अपेक्षा से वे बहुत अर्थात् विविध प्रकार के एक-एक हो, या बहुविध, अर्थात् अनेक प्रकार के अनेक । उनका आदि ग्रहण शीघ्र भी हो सकता है या देर से । वस्तु का सर्वांग-ग्रहण भी हो सकता है, या एकांग । उक्त का ग्रहण हो या अनुक्त का, एव ग्रहण ध्रुव रूप भी हो सकता है, व हीनाधिक अध्रुव रूप भी । इसप्रकार गृहीत पदार्थ की अपेक्षा से अव-ग्रहादि चारो भेदों के १२-१२ भेद होने से मतिज्ञान के ४८ भेद हो जाते हैं । ग्रहण करने वाली पाँचो इन्द्रियों और एक मन, इन छह की अपेक्षा से उक्त ४८ भेद ६ गुणित होकर २८८ (४८ × ६) हो जाते हैं । ये भेद ज्ञेय-पदार्थ और ग्राहक-इन्द्रियों की अपेक्षा से हैं । किन्तु जब पदार्थ का ग्रहण अच्यवत्त प्रणाली से क्रमश होता है, तब जिसप्रकार कि मिट्टी का कौरा पात्र जलकणों से सिक्त होकर पूर्ण रूप से गीला क्रमश हो पाता है, तब उस प्रक्रिया को व्यजनावग्रह कहते हैं । इसके ईहादि तीन भेद न होकर, तथा चक्षु और मन की अपेक्षा सम्भव न होने से उसके केवल $१ \times १२ \times ४ = ४८$ भेद होते हैं । इन्हे पूर्वोक्त

२८८ भेदों में मिलाकर मतिज्ञान ३३६ प्रकार का बतलाया गया है। इसप्रकार जैन सिद्धान्त में यहाँ इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म चिन्तन और विवेचन पाया जाता है, जिसे पूर्णतः समझने के लिये पदार्थभेद, इन्द्रिय-व्यापार व मनो-विज्ञान के गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

श्रुतज्ञान —

मतिज्ञान के आश्रय से युक्ति, तर्क अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जो परोक्ष पदार्थों की जानकारी होती है, वह श्रुतज्ञान है। इसप्रकार धुएँ को देखकर अग्नि के अस्तित्व की, हाथ को देखकर या शब्द को सुनकर मनुष्य की, यात्री के मुख से यात्रा का वर्णन सुनकर विदेश की जानकारी व शास्त्र का पढ़कर तत्वों की, इस लोक-परलोक की, व आत्मा-परमात्मा आदि की जानकारी, यह सब श्रुतज्ञान है श्रुतज्ञान के इन सब प्रकारों में सब में अधिक विशाल, प्रभावशाली और हितकारी वह लिखित साहित्य है, जिसमें हमारे पूर्वजों के चिन्तन और अनुभव का वर्णन व विवेचन मगृहीत है, इसी कारण इसे ही विशेष रूप से श्रुतज्ञान माना गया है। जैनधर्म की दृष्टि से उस श्रुतज्ञान को प्रधानता दी गई है जिसमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के धर्मोपदेशों का संग्रह किया गया है। इस श्रुतसाहित्य के मुख्य दो भेद हैं— अगप्रविष्ट और अग-वाह्य। अग प्रविष्ट में उन आचारागादि १२ श्रुतागों का समावेश होता है, जो भगवान् महावीर के माक्षान् शिष्यों द्वारा रचे गये थे, व जिनके विषयादि का परिचय उससे पूर्व साहित्य के व्याख्यान में कराया जा चुका है। अग वाह्य में वे दशवैकालिक, उत्तराध्ययनादि उत्तरकालीन आचार्यों की रचनाएँ आती हैं, जो श्रुतागों के आश्रय में समय समय पर विशेष प्रकार के श्रोताओं के हित की दृष्टि से विशेष-विशेष विषयों पर प्रयोजनानुसार संक्षेप व विस्तार से रची गई हैं, और जिनका परिचय भी साहित्य-खंड में कराया जा चुका है। ये दोनों आर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष माने गये हैं, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा साक्षात् रूप में न होकर, इन्द्रियों व मन के माध्यम द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तथापि पश्चात्कालीन जैन न्याय की परम्परा में मतिज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा साध्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है।

अवधिज्ञान—

आत्मा में एक ऐसी शक्ति मानी गयी है जिसके द्वारा उसे इन्द्रियों के अगोचर अतिसूक्ष्म, तिरोहित व इन्द्रिय सन्निकर्ष के परे दूरस्थ पदार्थों का भी

ज्ञान हो सकता है। दम ज्ञान को अवधिज्ञान कहा गया है, क्योंकि यह देश की मर्यादा को लिये हुए होता है। अवधिज्ञान के दो भेद हैं—एक भव-प्रत्यय और दूसरा गुण-प्रत्यय। देवों और नागकी जीवों में स्वभावतः ही दम ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है, अतएव वह भव-प्रत्यय है। मनुष्यों और पशुओं में यह ज्ञान विशेष गुण या मृद्धि के प्रभाव से ही प्रकट होता है, और इस कारण इसे गुण प्रत्यय अवधिज्ञान कहा गया है। उनके ६ भेद हैं—अनुगामी, अननुगामी, वद्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी अवधिज्ञान जहाँ भी जाता जाय, वहीं उसके साथ जाता है, किन्तु अननुगामी अवधिज्ञान स्थान-विशेष से पृथक् होने पर छूट जाता है। वद्धमान अवधि एक बार उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ता जाता है, और इसके विपरीत हीयमान घटता जाता है। सदैव एकरूप रहनेवाला ज्ञान अवस्थित, एवं अक्रम से कभी घटने व कभी बढ़ने वाला अनवस्थित अवधिज्ञान कहलाता है। विस्तार की अपेक्षा अवधिज्ञान तीन प्रकार का है—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें ज्ञेय-क्षेत्र व पदार्थों की पर्यायों के ज्ञान में उत्तरोत्तर अधिक विस्तार व विशुद्धि पाई जाती है। देशावधि एक बार होकर छूट भी सकता है और इस कारण वह प्रतिपाती है। किन्तु परमावधि व सर्वावधि अवधिज्ञान उत्पन्न होकर फिर कभी छूटते नहीं, जबतक कि उनका केवलज्ञान में लय न हो जाय।

मन-पर्ययज्ञान—

मन पर्यय ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में चिन्तित पदार्थों का बोध होता है। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्यय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है ऋजुमति एक बार होकर छूट भी सकता है, किन्तु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपाती है, अर्थात् एक बार होकर फिर कभी छूटता नहीं।

केवलज्ञान—

केवलज्ञान के द्वारा विश्वमात्र के समस्त रूपी-अरूपी द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों का ज्ञान युगपत् होता है। ये अवधि आदि तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष माने गये हैं, क्योंकि वे साक्षात् आत्मा द्वारा बिना इन्द्रिय व मन की सहायता के उत्पन्न होते हैं। मति और श्रुतज्ञान से रहित जीव कभी नहीं होता, क्योंकि यदि जीव इनके सूक्ष्मतमाश से भी वंचित हो जाय, तो वह जीवत्व से ही च्युत हो जावेगा, और जड़ पदार्थ का रूप धारण कर लेगा। किन्तु यह होना असम्भव है क्योंकि कोई भी मूल द्रव्य द्रव्यान्तर में परिणत नहीं हो सकता। मति और

श्रुतज्ञान का अनुभव सभी मनुष्यों को होता है। अवधि और मनःपर्यय ज्ञानके भी कहीं कुछ उदाहरण देखने सुनने में आते हैं, किन्तु वे हैं ऋद्धि-विशेष के परिणाम। केवल ज्ञानयोगि-गम्य है, और जैन मान्यतानुसार इस काल व क्षेत्र में किसी को उसका उत्पन्न होना असम्भव है। मति, श्रुत और अवधिज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में भी हो सकते हैं और तब उन ज्ञानों को कुमति, कुश्रुति और कुअवधि कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में अर्थ-बोध ठीक होने पर भी वह ज्ञान धार्मिक दृष्टि से स्व-पर हितकारी नहीं होता, उससे हित की अपेक्षा अहित की ही सम्भावना अधिक रहती है। इसप्रकार ज्ञान के कुल आठ भेद कहे गये हैं।

ज्ञान के साधन—

न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार का माना गया है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये भेद उत्तरकालीन जैन न्याय में भी स्वीकार किये गये हैं, किन्तु इनका उपर्युक्त पाँच प्रकार के ज्ञानों से कोई विरोध या वैषम्य उपस्थित नहीं होता। यहाँ प्रत्यक्ष से तात्पर्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से है, जिसे उपर्युक्त प्रमाण-भेदों में परोक्ष कहा गया है, तथापि उसे जैन नैयायिकों ने सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष की सजा दी है। इसप्रकार वह मतिज्ञान का भेद सिद्ध हो जाता है। शेष जो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं, उनका समावेश श्रुतज्ञान में होता है।

प्रमाण व नय—

पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है—प्रमाणों से और नयों से (प्रमाणनयैरधिगम। त० सू० १, ६) अभी जो पाँच प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया वह सब प्रमाण की अपेक्षा से। इन प्रमाणभूत ज्ञानों के द्वारा द्रव्यों का उनके समग्ररूप में बोध होता है। किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी एकात्मक सत्ता रखता हुआ भी अनन्तगुणात्मक और अनन्तपर्यायात्मक हुआ करता है। इन अनन्त गुण-पर्यायों में से व्यवहार में प्रायः किसी एक विशेष गुणधर्म के उल्लेख की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं उस मोटी पुस्तक को ले आओ, तो इससे हमारा काम चल जाता है, और हमारी अभीष्ट पुस्तक हमारे सम्मुख आ जाती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पुस्तक में मोटाई के अतिरिक्त अन्य कोई गुण-धर्म नहीं है। अतएव ज्ञान की दृष्टि से यह सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हमारा वचनालाप, जिसके द्वारा हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा न हो कि जिससे दूसरे के हृदय में वस्तु की अनेक-गुणात्मकता के स्थान पर एकान्तिकता की छाप बैठ जाय। इसीलिये

एकान्त को मिथ्यात्व कहा गया है, और सिद्धान्त के प्रतिपादन में ऐसी वचनशैली के उपयोग का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें वक्ता का एक-गुणोल्लेखात्मक अभिप्राय भी प्रगट हो जाय, और साथ ही यह भी स्पष्ट बना रहे कि वह गुण अन्य-गुण-सापेक्ष है। जैन दर्शन की यही विचार और वचनशैली अनेकान्त व स्याद्वाद कहलाती है। वक्ता के अभिप्रायानुसार एक ही वस्तु है भी कही जा सकती है, और नहीं भी। दोनों अभिप्रायों के मेल से हा-ना एक मिश्रित वचनभग भी हो सकता है, और इसी कारण उसे अवक्तव्य भी कह सकते हैं। वह यह भी कह सकता है कि प्रस्तुत वस्तुस्वरूप है भी और फिर भी अवक्तव्य है नहीं है, और फिर भी अवक्तव्य है, अथवा है भी, नहीं भी है, और फिर भी अवक्तव्य है। इन्हीं सात सम्भावनात्मक विचारों के अनुसार सात प्रमाणभगिया मानी गयी है—स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति-नास्ति, स्याद् अवक्तव्यम् स्याद् अस्ति-अवक्तव्यम्, स्याद्-नास्ति-अवक्तव्यम् और स्याद् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यम्। सम्भवतः एक उदाहरण के द्वारा इस स्याद्वाद शैली की सार्थकता अधिक स्पष्ट की जा सकती है। किसी ने पूछा आप जानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ न कुछ तो अवश्य जानता ही हूँ—मैं कह सकता हूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ।” सम्भव है मुझे अपने ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का भान अधिक हो और उस अपेक्षा से मैं कहूँ कि “मैं स्याद् अज्ञानी हूँ” कितनी बातों का ज्ञान है, और कितनी का नहीं है, अतएव यदि मैं कहूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ भी और नहीं भी,” तो भी अनुचित न होगा, और यदि इसी दुविधा के कारण इतना ही कहूँ कि “मैं कह नहीं सकता कि मैं जानी हूँ या नहीं” तो भी मेरा वचन असत्य न होगा। इन्हीं आधारों पर मैं सत्यता के साथ यह भी कहता हूँ कि “मुझे कुछ ज्ञान है तो, फिर भी कह नहीं सकता कि आप जो बात मुझसे जानना चाहते हैं, उस पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ या नहीं।” इसी बात को दूसरे प्रकार से यों भी कह सकता हूँ कि “मैं जानी तो नहीं हूँ, फिर भी सम्भव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूँ”, अथवा इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि “मैं कुछ जानी हूँ भी, कुछ नहीं भी हूँ, अतएव कहा नहीं जा सकता कि प्राकृत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं।” ये समस्त वचन-प्रणालियाँ अपनी-अपनी सार्थकता रखती हैं, तथापि पृथक्-पृथक् रूप में वस्तुस्थिति के एक अंश को ही प्रकट करती हैं, उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। इसलिये जैन न्याय इस बात पर देता है कि पूर्वोक्त में से अपने अभिप्रायानुसार वक्ता चाहे जिस वचन-प्रणाली का उपयोग करे, किन्तु उसके साथ स्याद् पद अवश्य दे, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता रहे कि वस्तुस्थिति में अन्य सभावनायें भी हैं, अतः उसकी बात सापेक्ष रूप से ही समझी जाय। इस प्रकार यह स्याद्वाद प्रणाली

कोई अद्वितीय वस्तु नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार में हम बिना स्यात् शब्द का प्रयोग किये भी कुछ उस सापेक्षभाव का ध्यान रखते ही हैं। तथापि शास्त्रार्थ में कभी-कभी किसी बात की सापेक्षता की ओर ध्यान न दिये जाने से बड़े-बड़े विरोध और मतभेद उपस्थित हो जाते हैं, जिनमें सामजस्य बैठाना कठिन प्रतीत होने लगता है। जैन स्याद्वाद प्रणाली द्वारा ऐसे विरोधों और मतभेदों को अवकाश न देने का प्रयत्न किया गया है, और जहाँ विरोध दिखाई दे जाय, वहाँ इस स्यात् पद में उसे सुलझाने और सामजस्य बैठाने की कुंजी भी साथ ही लगा दी गई है। व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार स्यात् अस् धातु का विधिलिङ्ग अन्य पुरुष, एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है 'ऐसा हो' 'एक सम्भावना यह भी है'। जैन न्याय में इस पद को सापेक्ष-विधान का वाचक अव्यय बनाकर अपना अनेकान्त विचारशैली को प्रकट करने का साधन बनाया गया है। इसे अनिश्चय-बोधक समझना कदापि युक्तिसंगत नहीं है।

नय—

पदार्थों के अनन्त गुण और पर्यायों में से प्रयोजनानुसार किसी एक गुण-धर्म सम्बन्धी ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है, और नयों द्वारा ही वस्तु के नाना गुणांशों का विवेचन सम्भव है। वाणी में भी एक समय में किसी एक ही गुण-धर्म का उल्लेख सम्भव है, जिसका यथोचित प्रसंग नयविचार के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि जितने प्रकार के वचन सम्भव हैं, उतने ही प्रकार के नय कहे जा सकते हैं। तथापि वर्गीकरण की सुविधा के लिये नयों की संख्या सात स्थिर का गई है, जिनके नाम हैं—नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत। नैगम का अर्थ है—न एक गम अर्थात् एक ही बात नहीं। जब सामान्यतः किसी वस्तु की भूत, भविष्यत्, वर्तमान पर्यायों को मिलानुलाकर बात कही जाती है, तब वक्ता का अभिप्राय नैगम-नयात्मक होता है। जो व्यक्ति आग जला रहा है, वह यदि पूछने पर उत्तर दे कि मैं रोटी बना रहा हूँ, तो उसकी बात नैगम नयकी अपेक्षा सच मानी जा सकती है, क्योंकि उसका अभिप्राय यह है कि आग का जलाना उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी, उसके पूछने का अभिप्राय यही था कि अग्नि किस-लिये जलाई जा रही है। यहाँ यदि नैगम नय के आश्रय से प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के अभिप्राय को न समझा जाय, तो प्रश्न और उत्तर में हमें कोई सगति प्रतीत नहीं होगी। इसी प्रकार जब चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कहा जाता है कि आज महावीर तीर्थंकर का जन्म-दिवस है, तब उस हजारों वर्ष पुरानी भूतकाल की घटना की आज के इस दिन से सगीत नैगम नय के द्वारा ही बैठकर बतलाई जा सकती है। सग्रहनय के द्वारा हम उत्तरोत्तर वस्तुओं को विशाल

दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं। जब हम कहते हैं कि यहाँ के सभी प्रदेशों के वासी, सभी जातियों के, और सभी पथों के चालीस करोड़ मनुष्य भारत-वासी होने की अपेक्षा एक हैं, अथवा भारतवासी और चीनी दोनों एशियाई होने के कारण एक है, अथवा सभी देशों के समस्त ससारवासी जन एक ही मनुष्य जाति के हैं, तब ये सभी बातें सग्रहनय की अपेक्षा सत्य है। इसके विपरीत जब हम मनुष्य जाति को महाद्वीपों की अपेक्षा एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकन आदि भेदों में विभाजित करते हैं, तथा इनका पुनः अवान्तर प्रदेशों एवं प्रांतीय राजनैतिक, धार्मिक, जातीय आदि उत्तरोत्तर अल्प-अल्पतर वर्गों में विभाजन करते हैं, तब हमारा अभिप्राय व्यवहार नयात्मक होता है। इस प्रकार सग्रह और व्यवहारनय परस्पर सापेक्ष हैं, और विस्तार व सकोचात्मक दृष्टियों को प्रकट करने वाले हैं। दोनों सत्य हैं, और दोनों अपनी-अपनी सार्थकता रखते हैं। उनमें परस्पर विरोध नहीं, किन्तु वे एक दूसरे के परिपूरक हैं, क्योंकि हमें अभेददृष्टि से सग्रह नय का, व भेद दृष्टि से व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है। ये नैगमादि तीनो नय द्रव्यार्थिक माने गये हैं, क्योंकि इनमें प्रति-पाद्य वस्तु की द्रव्यात्मकता का ग्रहण कर विचार किया जाता है, और उसकी पर्याय गौण रहता है। ऋजुसूत्रादि अगले चार नय पर्यायार्थिक कहे गये हैं, क्योंकि उनमें पदार्थों की पर्याय-विशेष का ही विचार किया जाता है।

यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, और मैं उत्तर दूँ कि मैं प्रवक्ता हूँ, तो यह उत्तर ऋजुसूत्र नय से सत्य ठहरेगा, क्योंकि मैं उस उत्तर द्वारा अपनी एक पर्याय या अवस्था-विशेष को प्रकट कर रहा हूँ, जो एक काल-मर्यादा के लिये निश्चित हो गई है। इस प्रकार वर्तमान पर्यायमात्र को विषय करने वाला नय ऋजुसूत्र कहलाता है। अगले शब्दादि तीन नय विशेष रूप से सम्बन्ध शब्द-प्रयोग से रखते हैं। जो एक शब्द का एक वाच्यार्थ मान लिया गया है, उसका लिंग या वचन भी निश्चित है, वह शब्दनय से यथोचित माना जाता है। जब हम संस्कृत में स्त्री के लिये कलत्र शब्द का नपुंसक लिंग में, अथवा दारा शब्द का पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयोग करते हैं, एवं देव और देवी शब्द का इनके वाच्यार्थ स्वर्गलोक के प्राणियों के लिये ही करते तब यह सब शब्द-नय की अपेक्षा से उपर्युक्त सिद्ध होता है। इसी प्रकार व्युत्पत्ति की अपेक्षा भिन्नार्थक शब्दों को जब हम रूढ़ि द्वारा एकार्थवाची बनाकर प्रयोग करते हैं, तब यह बात समभिरुद्ध नय की अपेक्षा उचित सिद्ध होती है। जैसे—देवराज के लिये इन्द्र, पुरन्दर या शक्र, अथवा घोड़े के लिये अश्व, अवं, गन्धवं, सैन्धव आदि

शब्दों का प्रयोग। इन शब्दों का अपना-अपना पृथक् अर्थ है, तथापि रुद्धिवशात् वे पर्यायवाची बन गये हैं। यही सम्भिरुद्ध नय है। एवम्भूतनय की अपेक्षा वस्तु की जिम समय जो पर्याय हो, उग समय उसी पर्याय के वाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी मनुष्य को पढ़ाते समय पाठक, पूजा करते समय पुजारी, एव युद्ध करते समय योद्धा कहना।

द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नय—

इन नयों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार जैन सिद्धान्त में इन नयों के द्वारा किसी भी वस्तु के वचन को सुनकर उसके अभिप्राय की सुसंगति यथोचित वस्तुस्थिति के साथ दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। उपर्युक्त मात नय तो यथार्थतः प्रमुख रूप से दृष्टात माय है, किन्तु नयों की सख्या तो अपरिमित है, क्योंकि द्रव्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में जितने प्रकार के विचार व वचन हो सकते हैं, उनमें ही उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाले नय कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ जैन तत्त्वज्ञान में छह द्रव्य माने गये हैं, किन्तु यदि कोई कहे कि द्रव्य तो यथार्थतः एक ही है, तब नयवाद के अनुसार इसे सत्तामात्र-ग्राही शुद्धद्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मृत्य स्वीकार किया जा सकता है। सिद्धि व मुक्ति जीव की परमात्मावस्था को माना गया है, किन्तु यदि कोई कहे कि जीव तो सर्वत्र और सर्वदा सिद्ध-मुक्त है, तो इसे भी जैनी यह समझकर स्वीकार कर लेगा कि यह बात कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक नय में कही गई है। गुण और गुणी, द्रव्य और पर्याय, इनमें यथार्थतः भावात्मक भेद हैं, तथापि यदि कोई कहे कि ज्ञान ही आत्मा है, मनुष्य अमर है, ककण ही सुवर्ण है, तो इसे भेदविकल्प-निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक नय से सच माना जा सकता है। सिद्धान्तानुसार ज्ञान-दर्शन ही आत्मा के गुण हैं, और रागद्वेष आदि उसके कर्मजन्य विभाव हैं, तथापि यदि कोई कहे कि जीव रागी-द्वेषी है, तो यह बात कर्मोपाधि साक्षेप अशुद्ध-द्रव्यार्थिक नय से मानी जाने योग्य है। चीटी से लेकर मनुष्य तक ससारी जीवों की जातियाँ हैं, और जीव परमात्मा तब बनता है, जब वह विशुद्ध होकर इन समस्त सामारिक गतियों से मुक्त हो जाय, तथापि यदि कोई कहे कि चीटी भी परमात्मा है, तो इस बात को भी परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक नय से ठीक समझना चाहिये। सभी द्रव्य अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा चिरस्थायी हैं, किन्तु जब कोई कहता है कि ससार की समस्त वस्तुएँ क्षणभंगुर हैं, तब समझना चाहिये कि यह बात वस्तुओं की सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय गुणात्मक अनित्य शुद्धपर्यायार्थिक नय से कही गई है। किसी वस्तु, का दृश्य या मनुष्य का चित्र उस वस्तु आदि से सर्वथा पृथक्

है, तथापि जब कोई चित्र देखकर कहता है—यह नारंगी है, यह हिमालय है, ये रामचन्द्र हैं, तब जैन न्याय की दृष्टि अनुसार उक्त बात स्व-जाति असद्वभूत-उपनय से ठीक है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र कलत्रादि वन्धुवर्ग से, व घरद्वारादि सम्पत्ति से सर्वथा पृथक् है; तथापि जब कोई कहता है कि मैं और ये एक हैं, ये मेरे हैं, और मैं इनका हूँ, तो यह बात असद्वभूत उपचार नय से यथार्थ मानी जा सकती है।

इस प्रकार नयों के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें इस न्याय के प्रतिपादक आचार्यों का यह प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देता है कि मनुष्य के जब, जहाँ, जिस प्रकार के अनुभव व विचार उत्पन्न हुए, और उन्होंने उन्हें वचन-बद्ध किया, उन सब में कुछ न कुछ सत्याश अवश्य विद्यमान है, और प्रत्येक ज्ञानी का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह उस बात को सुनकर, उसमें अपने निर्धारित मत से कुछ विरोध दिखाई देने पर, उसके खड्ग में प्रवृत्त न हो जाय, किन्तु यह जानने का प्रयत्न करे कि वह बात किस अपेक्षा से कहाँ तक सत्य हो सकती है, तथा उसका अपने निश्चित मत से किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जा सकता है। जैन स्याद्वाद, अनेकान्त या नयवाद का दावा तो यह है कि वह अपनी न्यायशैली द्वारा समस्त विरुद्ध दिखाई देने वाले मतों और विचारों में वक्ताओं के दृष्टिकोण का पता लगाकर उनके विरोध का परिहार कर सकता है; तथा विरोधी को अपने स्पष्टीकरण द्वारा उसके मत की सीमाओं का बोध कराकर, उन्हें अपने ज्ञान का अंग बना ले सकता है।

चार-निक्षेप—

जैन न्याय की इस अनेकान्त-प्रणाली से प्रेरित होकर ही जैन आचार्यों ने प्रकृति के तत्वों की खोज और प्रतिपादन में यह सावधानी रखने का प्रयत्न किया है कि उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भ्रान्ति उत्पन्न न होने पावे। इसी सावधानी के परिणामस्वरूप हमें चार प्रकार के निक्षेपों और उनके नाना भेद-प्रभेदों का व्याख्यान मिलता है। द्रव्य का स्वरूप नाना प्रकार का है, और उसको समझने-समझाने के लिये हम जिन पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वे निक्षेप कहलाती हैं। व्याख्यान में हम वस्तुओं का उल्लेख विविध नामों व सज्ञाओं के द्वारा करते हैं, जो कहीं अपनी व्युत्पत्ति के द्वारा, व कहीं रूढ़ि के द्वारा उनकी वाच्य वस्तु को प्रगट करते हैं। इस प्रकार पुस्तक, घोड़ा व मनुष्य, ये ध्वनिया स्वयं वे-वे वस्तुएं नहीं हैं, किन्तु उन वस्तुओं के नाम निक्षेप हैं, जिनके द्वारा लोक-व्यवहार चलता है। इसी प्रकार यह स्पष्ट समझ कर चलना चाहिये कि

मन्दिरों में जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वे देवता नहीं, किन्तु उन देवों की साकार स्थापना रूप हैं, जिन प्रकार कि घातरज के मोहरें, हाथी नहीं, किन्तु उनकी साकार या निराकार स्थापना मात्र हैं, भले ही हम उनमें पूज्य या अपूज्य बुद्धि स्थापित कर लें। यह स्थापना निमेष का स्वप्न है। इसी प्रकार द्रव्य-निक्षेप द्वारा हम वस्तु को भूत व भविष्यकालीन पर्यायों या अवस्थाओं को प्रकट किया करते हैं। जैसे, जो पहले कभी राजा थे, उन्हें उनके राजा न रहने पर अब भी, राजा कहते हैं, या डाक्टरों पढ़नेवाले विद्यार्थी को भी डाक्टर कहने लगते हैं। इनके विपरीत जब हम जो वस्तु जिन समय, जिस रूप में हैं, उसे, उस समय, उसी अर्थबोधक शब्द द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह नाशनिक्षेप कहलाता है, जैसे व्याख्यान देने समय ही व्यक्ति को व्याख्याता कहना, और ध्यान करते समय ध्यानी। इसी प्रकार वस्तुविवेचन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को सम्यग्ध में सत्कर्ता रखने का, वस्तु को उसकी सत्ता, मध्या, क्षेत्र, स्पर्शन, गाल, अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व के अनुसार समझने, तथा उनमें निर्देश स्थापित, माधन, अधिकरण, स्थिति और विधान को ओर भी ध्यान देते रहने का आदेश दिया गया है, और इस प्रकार जैन शान्ति के अव्येता को एकान्त दृष्टि से बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है।

सम्यक् चारित्र्य—

सम्यक्त्व और ज्ञान की साधना के अतिरिक्त कर्मों के सवर व निर्जरा द्वारा मोक्ष मिट्टि के लिये चारित्र्य की आवश्यकता है।

उमर बताया जा चुका है कि जीवन में घामिकता किसप्रकार उत्पन्न होती है। अघामिकता के क्षेत्र से निकाल कर घामिक क्षेत्र में लानेवाली वस्तु है सम्यक्त्व जिससे व्यक्ति को एक नई चेतना मिलती है कि मैं केवल अपने शरीर के साथ जीने-मरनेवाला नहीं हूँ, किन्तु एक अविनाशी तत्त्व हूँ। यही नहीं, किन्तु इस चेतना के साथ क्रमशः उसे ससार के अन्य तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें उसका अपने जीवन की ओर तथा अपने आसपास के जीवजगत् की ओर दृष्टिकोण बदल जाता है। जहाँ मिथ्यात्व की अवस्था में अपना स्वार्थ, अपना पोषण व दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या भाव प्रधान था, वहाँ अब सम्यक्त्वी को अपने आसपास के जीवों में भी अपने समान आत्मतत्त्व के दर्शन होने से, उनके प्रति स्नेह, कारुण्य व सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जिन वृत्तियों के कारण जीवों में संघर्ष पाया जाता है, उनसे उसे विरक्ति होने लगती है। उसकी दृष्टि में अब एक और जीवन का अनुपम साहात्म्य,

और दूसरी ओर जीवों की घोर दुःख उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः सम्मुख आ जाती हैं। इस नई दृष्टि के फलस्वरूप उसकी अपनी वृत्ति में जो सम्यक्त्व के उपर्युक्त चार लक्षण-प्रशम, सवेग अनुकम्पा और आस्तिक्य प्रगट होते हैं, उससे उनकी जीवनधारा में एक नया मोड़ आ जाता है, और वह दुराचरण छोड़कर सदाचारी बन जाता है। इस सदाचार की मूल प्रेरक भावना होती है—अपना और पराया हित व कल्याण। आत्महित से परहित का मेल बैठाने में जो कठिनाई उपस्थित होती है, वह है विचारों की विषमता और क्रिया-स्वातंत्र्य। विचारों की विषमता दूर करने में सम्यग्ज्ञानी को सहायता मिलती है स्याद्वाद व अनेकान्त की सामंजस्यकारी विचार-शैली के द्वारा, और आचरण की शुद्धि के लिये जो सिद्धान्त उसके हाथ आता है, वह है अपने समान दूसरे की रक्षा का विचार अर्थात् अहिंसा।

अहिंसा—

जीव-जगत् में एक मर्यादा तक अहिंसा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। पशु-पक्षी और उनसे भी निम्न स्तर के जीव-जन्तुओं में अपनी जाति के जीवों मारने व खाने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं पाई जाती। सिंह, व्याघ्रादि हिंस्र प्राणी भी अपनी सन्तति की तो रक्षा करते ही हैं, और अन्य जाति के जीवों को भी केवल तभी मारते हैं, जब उन्हें भूख की वेदना सताती है। प्राणिमात्र में प्रकृति की अहिंसोन्मुख वृत्ति की परिचायक कुछ स्वाभाविक चेतनाएँ पाई जाती हैं, जिनमें मैथुन सतानपालन, सामूहिक जीवन आदि प्रवृत्तियाँ प्रधान हैं। प्रकृति में यह भी देखा जाता है कि जो प्राणी जितनी मात्रा में अहिंसकवृत्ति का होता है, वह उतना ही अधिक शिक्षा के योग्य व उपयोगी सिद्ध हुआ है। बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊट, हाथी आदि पशु मांसमक्षी नहीं हैं, और इसीलिये वे मनुष्य के व्यापारों में उपयोगी सिद्ध हो सके हैं। यथार्थतः उन्हीं में प्रकृति की शीतोष्ण आदि द्वन्द्वात्मक शक्तियों को सहने और परिश्रम करने की शक्ति विशेष रूप में पाई जाती है। वे हिंस्र पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दल बांध कर सामूहिक शक्ति का उपयोग भी करते हुए पाये जाते हैं। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी ही है, और समाज तब तक बन ही नहीं सकता जब तक व्यक्तियों में हिंसात्मक वृत्ति का परित्याग न हो। यही नहीं, समाज बनने के लिये यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों में परस्पर रक्षा और सहायता करने की भावना भी हो। यही कारण है कि मनुष्य-समाज में जितने धर्म स्थापित हुए हैं, उनमें, कुछ मर्यादाओं के भीतर, अहिंसा का उपदेश पाया ही जाता है, भले ही वह कुटुंब, जाति, धर्म या मनुष्य मात्र तक ही सीमित हो। भारतीय सामाजिक जीवन में

आदित जो श्रमण-परम्परा का वैदिक परम्परा से विरोध रहा, वह इस अहिंसा की नीति को लेकर। धार्मिक विधियों में नरबलि का प्रचार तो बहुत पहिले उत्तरोत्तर मन्द पड़ गया था, किन्तु पशुबलि यज्ञक्रियाओं का एक सामान्य अंग बना रहा। इसका श्रमण साधु सदैव विरोध करते रहे। आगे चलकर श्रमणों के जो दो विभाग हुए, जैन और बौद्ध, उन दोनों में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया जो अभी तक चला आता है। तथापि बौद्धधर्म में अहिंसा का चिन्तन, विवेचन व पालन बहुत कुछ परिमित रहा। परन्तु यह सिद्धान्त जैन-धर्म में समस्त सदाचार की नींव ही नहीं, किन्तु धर्म का सर्वोत्कृष्ट अंग बन गया। अहिंसा परमो धर्म वाक्य को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं—तीनों शब्दों को यदि पृथक्-पृथक् पढ़ें तो उसका अर्थ होता है कि अहिंसा ही परम धर्म है, और यदि अहिंसा-परमो को एक समास पद माने तो वह वाक्य धर्म की परिभाषा बन जाता है, जिसका अर्थ होता है कि धर्म वही है जिसमें अहिंसा को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो। समस्त जैनाचार इसी अहिंसा के सिद्धांत पर अवलम्बित है, और जितने भी आचार सम्बन्धी व्रत नियमादि निर्दिष्ट किये गये हैं, वे सब अहिंसा के ही सर्वांग परिपालन के लिये हैं। इसी तथ्य को मनुस्मृति (२, १५६) की इस एक ही पंक्ति में भले प्रकार स्वीकार किया गया है—अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुसंगानम्।

श्रावक-धर्म—

मुख्य व्रत पांच हैं—अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अमैथुन और अपरिग्रह। इसका अर्थ है हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्याभिचार मत करो, और परिग्रह मत रखो। इन व्रतों के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन व्रतों के द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है, जो समाज में मुख्य रूप से वैर-विरोध की जनक हुआ करती हैं। दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार सरलतम रीति से कुछ निषेधात्मक नियमों के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यक्ति जो क्रियाएँ करता है, वे मूलतः उसके स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। उन क्रियाओं में कौन अच्छी है, और कौन बुरी, यह किसी मापदण्ड के निश्चित होने पर ही कहा जा सकता है। हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह, ये सामाजिक पाप ही तो हैं। जितने ही अश्व में व्यक्ति इनका परित्याग, उतना ही वह सम्य और समाज-हितैषी माना जायगा, और जितने व्यक्ति इन व्रतों का पालन करें उतना ही समाज शुद्ध, सुखी और प्रगतिशील बनेगा। इन व्रतों पर जैन शास्त्रों में बहुत अधिक भार दिया गया है, और उनका पू

एव सुविस्तृत विवेचन किया गया है; जिसमें जैन शास्त्रकारों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के शोधन के प्रयत्न का पता चलता है। उन्होंने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सब के लिये सब अवस्थाओं में इन व्रतों का एकसा परिपालन सम्भव नहीं है; अतएव उन्होंने इन व्रतों के दो स्तर स्थापित किये-अणु और महत् अर्थात् एकाश और सर्वांग। गृहस्थों की आवश्यकता और अनिवार्यता का ध्यान रखकर उन्हें इनका आंशिक अणुव्रत रूप से पालन करने का उपदेश किया, और त्यागी मुनियों को परिपूर्ण महाव्रत रूप से। इन व्रतों के द्वारा जिस प्रकार पापों के निराकरण का उपदेश दिया गया है, उसका स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है।

अहिंसाणुव्रत—

प्रमाद के वशीभूत होकर प्राणघात करना हिंसा है। प्रमाद का अर्थ है-मन को रागद्वेषात्मक कषायों से अछूता रखने में क्षिथिलता, और प्राण-घात से तात्पर्य है, न केवल दूसरे जीवों को मार डालना, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना। इस हिंसा के दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। अपनी शारीरिक-क्रिया द्वारा किसी जीव के शरीर को प्राणहीन कर डालना, या वध-बन्धन आदि द्वारा उसे पीड़ा पहुंचाना द्रव्यहिंसा है, और अपने मन में किसी जीव की हिंसा का विचार करना भावहिंसा है यथार्थ पाप मुख्यतः इस भाव हिंसा में ही है, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे प्राणी की हिंसा हो या न हो चिन्तक के स्वयं विषुद्ध अंतरंग का घात तो होता ही है। इसीलिये कहा है —

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा ना वधः ॥ (सर्वार्थसिद्धि सू० ७, १३)

अर्थात् प्रमादी मनुष्य अपने हिंसात्मक भाव के द्वारा आप ही अपने की हिंसा पहले ही कर डालता है, तत्पश्चात् दूसरे प्राणियों का उसके द्वारा वध हो या न हो। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपनी भावना शुद्ध रखता हुआ शक्ति मर जीव-रक्षा का प्रयत्न करता है, तो द्रव्यहिंसा हो जाने पर भी वह पाप का भागी नहीं होता। इस सम्बन्ध में दो प्राचीन गाथाएँ उल्लेखनीय हैं—

उच्चालिदन्मि पावे इरियासमिदस्स रिण्णमट्ठारे ।

आवादेज्ज कुलिं गो मरेज्ज त जोगमासेज्ज ॥१॥

ए हि तस्स तण्णिमित्तो वधोसुहृमो वि देसिदो समये ।

जम्हा सो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति ण्हिट्ठा ॥२॥

अर्थात् गमन सम्बन्धी नियमों का सावधानी से पालन करनेवाले सयमी ने जब अपना पैर उठाकर रखा, तभी उसके नीचे कोई जीव-जन्तु चपेट में आकर मर गया । किन्तु इसमें शास्त्रानुसार उस सयमी को लेशमात्र भी कर्मबन्धन नहीं हुआ, क्योंकि सयमी ने प्रमाद नहीं किया, और हिंसा तो प्रमाद से ही होती है । भावहिंसा कितनी बुरी मानी गयी है, यह इस गाथा से प्रकट है—

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स एण्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥

अर्थात् जीव मरे या न मरे, जा अपने आचरण में यत्नशील नहीं हैं, वह भावमात्र से हिंसा का दोषी अवश्य होता है, और इसके विपरीत, यदि कोई सयमी अपने आचरण में सतर्क है, तो द्रव्यहिंसा मात्र से वह कर्मबन्ध का भागी नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि अहिंसा के उपदेश में भार यथार्थतः मनुष्य की मानसिक शुद्धि पर है ।

गृहस्थ और मुनि जो अहिंसा व्रत क्रमशः अणु व महत् रूप में पालन करने का उपदेश दिया गया है वह जैन व्यवहार दृष्टि का परिणाम है । मुनि तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेन्द्री से लगाकर किसी भी जीव की जानबूझकर कभी हिंसा नहीं करेगा, चाहे उसे जीव रक्षा के लिये स्वयं कितना ही क्लेश क्यों न भोगना पड़े । किन्तु गृहस्थ की सीमाओं का ध्यान रखकर उसकी सुविधा के लिये वन-स्पति आदि स्थावर हिंसा के त्याग पर उतना भार नहीं दिया गया । द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों के सम्बन्ध में हिंसा के चार भेद किये गये हैं—आरम्भी, उद्योगी, विरोधी और सकल्पी हिंसा । चलने-फिरने से लेकर झाडना बुहारना व चूल्हा-चक्की आदि गृहस्थी सबधी क्रियाएँ आरम्भ कहलाती हैं, जिसमें अनिवार्यतः होनेवाली हिंसा आरम्भी है । कृषि, दुकानदारी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योगधन्धे आदि में होनेवाली हिंसा उद्योगी हिंसा है । अपने स्वजनो व परिजनो के, तथा धर्म, देश व समाज की रक्षा के निमित्त जो हिंसा अपरिहार्य हो वह विरोधी हिंसा है, एवं विनोद मात्र के लिये, बैर का बदला चुकाने के लिये, अपना पौरुष दिखाने के लिये, अथवा अन्य किसी कुत्सित स्वार्थभाव से जान-बूझकर जो हिंसा

की जाती है, वह सकल्पी हिंसा है। उन चार प्रकार की हिंसाओं में से गृहस्थ, व्रतरूप से तो केवल मकल्पी हिंसा का ही त्यागी हो सकता है। शेष तीन प्रकार की हिंसाओं में उसे स्वयं अपनी परिस्थिति और विवेकानुसार सयम रखने का उपदेश दिया गया है।

अहिंसाणव्रत के अतिचार—

प्राणघात के अतिरिक्त अन्य प्रकार पीड़ा देकर हिंसा करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनसे बचते रहने की व्रती को आवश्यकता है। विशेषतः परिजनो व पशुओं के साथ पाँच प्रकार की क्रूरता को अतिचार (अतिक्रमण) कहकर उनका निषेध किया गया है—उन्हे बाधकर रखना, दडो, कोडो आदि से पीटना, नाक-रग आदि छेदना-काटना, उनकी शक्ति से अधिक बोझा लादना, व समय पर अन्न-पानी न देना। इन अतिचारों से बचने के अतिरिक्त, अहिंसा के भाव को दृढ़ करने के लिये पाँच भावनाओं का उपदेश दिया गया है—अपने मन के विचारों, वचन-प्रयोगों, गमनागमन, वस्तुओं को उठाने रखने तथा भोजन-पान की क्रियाओं में जागरूक रहना। इस प्रकार जैनशास्त्र-प्रणीत हिंसा के स्वरूप तथा अहिंसा व्रत के विवेचन से स्पष्ट है कि इस व्रत का विधान व्यक्ति को सुशील, सुसम्य व समाजहितैषी बनाने, और उसे अनिष्टकारी प्रवृत्तियों से रोकने के लिये किया है, और इस सयम की आज भी ससार में अत्यधिक आवश्यकता है। जिस प्रकार यह व्रत व्यक्ति के आचरण का शोधन करता है, उसी प्रकार वह देश और समाज की नीति का अंग बनकर ससार में सुख और शान्ति की स्थापना कराने में भी सहायक हो सकता है। अहिंसा के इसी सद्गुण के कारण ही यह सिद्धान्त जैन व बौद्ध धर्मों तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु वह वैदिक परम्परा में भी आज से शताब्दियों पूर्व प्रविष्ट हो चुका है, तथा एक प्रकार से समस्त देश पर छा गया है, और इसीलिये हमारे देश ने अपनी राजनीति के लिये अहिंसा को आधारभूत सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है।

सत्याणव्रत व उसके अतिचार—

असद् वचन बोलना-अनृत, असत्य, मृषा या झूठ कहलाता है। असत् का अर्थ है जो सत् अर्थात् वस्तुस्थिति के अनुकूल एवं हितकारी नहीं है। इसीलिये शास्त्र में कहा गया है सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। अर्थात् सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य को इस प्रकार मत बोलो कि वह दूसरे को अप्रिय हो जाय। इस प्रकार सत्य-भाषण व्रत की मूल भावना आत्म-परिणामों की शुद्धि तथा स्व व परकीय पीड़ा व अहित रूप हिंसा का निवारण ही हैं।

इसके पालन में गृहस्थ के अणुव्रत की सीमा यह है कि यदि स्नेह या मोहवश तथा स्व-पर-रक्षा निमित्त असत्य भाषण करने का अवसर आ जाय, तो वह उससे विशेष पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसकी भावना भूलतः दूषित नहीं है, और पाप-पुण्य विचार में द्रव्यक्रिया से भावक्रिया का महत्व अधिक है। किन्तु झूठा उपदेश देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, झूठे लेख तैयार करना, किसी की धरोहर को रखकर भूल जाना या उसे कम बतलाना, अथवा किसी की अंग-चेष्टाओं व इशारों आदि से समझकर उसके मन्त्र के भेद को खोल देना, ये पाँच इस व्रत के अतिचार हैं, जो स्पष्टतः सामाजिक जीवन में बहुत हानिकर हैं। सत्यव्रत के परिपालन के लिये जिन पाँच भावनाओं का विधान किया गया है वे हैं—क्रोध, लोभ, मीरता, और हसी-मजाक इन चार का परित्याग, तथा भाषण में औचित्य रखने का अभ्यास।

अस्तेयाणुव्रत व उसके अतिचार—

बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ले लेना अदत्तादान रूप स्तेय या चोरी है। अणुव्रती गृहस्थ के लिये आवश्यक मात्रा में जल-मृत्तिका जैसी उन वस्तुओं को लेने का निषेध नहीं, जिन पर किसी दूसरे का स्पष्ट अधिकार व रोक न हो। महाव्रती मुनि को तिल-तुष मात्र भी बिना दिये लेने का निषेध है। स्वयं चोरी न कर दूसरे के द्वारा चोरी कराना, चोरी के धन को अपने पास रखना, राज्य द्वारा नियत सीमाओं के बाहर वस्तुओं का आयात-निर्यात करना, माप-तौल के बाँट नियत परिणाम से हीनाधिक रखना, और नकली वस्तुओं को असली के बदले में चलाना—ये पाँच अचौर्य अणुव्रत के अतिचार हैं, जिनका गृहस्थ को परित्याग करना चाहिये। मुनि के लिये तो यहाँ तक विधान किया गया है कि उन्हें केवल पर्वतों की गुफाओं में व वृक्षकोटर या परित्यक्त घरों में ही निवास करना चाहिये। ऐसे स्थान का ग्रहण भी न करना चाहिये जिसमें किसी दूसरे के निस्तार में बाधा पहुँचे। भिक्षा द्वारा ग्रहण किये हुए अन्न में यहाँ तक शुद्धि का विचार रखना चाहिये कि वह आवश्यक मात्रा से अधिक न हो। मुनि अपने सहधर्मी साधुओं के साथ मेरे-तेरे के विवाद में न पड़े। इस प्रकार इस व्रत द्वारा व्यापार में सचाई और ईमानदारी तथा साधु-समाज में पूर्ण निस्पृहता की स्थापना का प्रयत्न किया गया है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत व उसके अतिचार—

स्त्री-अनुराग व कामक्रीडा के परित्याग का नाम अब्यभिचार या ब्रह्मचर्य व्रत है। अणुव्रती श्रावक या श्राविका अपने पति-पत्नी के अतिरिक्त शेष समस्त

स्त्री-पुरुषों से माता, वहन, पुत्री अथवा पिता, भाई व पुत्र सहस्र शुद्ध व्यवहार रखें और महाव्रती तो सर्वथा ही काम-क्रीडा का परित्याग करे। दूसरे का विवाह कराना, गृहीत या वेद्या गणिका के साथ गमन, अप्राकृतिक रूप से कामक्रीडा करना, और काम की तीव्र अभिलाषा होना, ये पाँच इस व्रत के अतिचार हैं। शृंगारात्मक कथावार्ता सुनना, स्त्री-पुरुष के मनोहर अंगों का निरीक्षण, पहले की काम-क्रीडा आदि का स्मरण, काम-पोषक रस औषधि आदि का सेवन, तथा शरीर-शृंगार, इन पाँचों प्रवृत्तियों का परित्याग करना इस व्रत को दृढ़ करने वाली पाँच भावनाएँ हैं। इस प्रकार इस व्रत के द्वारा व्यक्ति की काम-वासना को मर्यादित तथा समाज से तत्सम्बन्धी दोषों का परिहार करने का भरसक प्रयत्न किया गया है।

अपरिग्रहाणुव्रत व उसके अतिचार—

पशु, परिजन आदि सजीव, एव घर-द्वार, धन-धान्य आदि निर्जीव वस्तुओं में समत्व बुद्धि रखना परिग्रह है। इस परिग्रह रूप लोभ का पारावार नहीं, और इसी लोभ के कारण समाज में बड़ी आर्थिक विषमताएँ तथा वैर-विरोध व सघर्ष उत्पन्न होते हैं। इसलिये इस वृत्ति के निवारण व नियन्त्रण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य-नियमों के द्वारा परिग्रहवृत्ति को सीमित करने के प्रयत्न सर्वथा असफल होते हैं, क्योंकि उनसे जनता की मनोवृत्ति तो शुद्ध होती नहीं, और इसलिये बाह्य नियमन से उनकी मानसिक वृत्ति छल-कपट अनाचार की ओर बढ़ने लगती है। इसीलिये धर्म में परिग्रहवृत्ति को मनुष्य की आभ्यन्तर चेतना द्वारा नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया गया है। महाव्रती मुनियों को तो तिलतुपमान्त्र भी परिग्रह रखने का निषेध है। किन्तु गृहस्थों के कुटुम्ब-परिपालनादि कर्तव्यों का विचार कर उनसे स्वयं अपने लिये परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने का अनुरोध किया गया है। एक तो उन्हें उस सीमा से बाहर धन-धान्य का संचय करना ही नहीं चाहिये, और यदि अनायास ही उसकी आमद हो जावे, तो उसे औषधि, शास्त्र, अन्न और आहार, अर्थात् औषधि-वितरण व औषध-शालाओं की स्थापना, शास्त्रदान या विद्यालयों की स्थापना, जीव-रक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में, तथा अन्न-वस्त्रादि दान में उस द्रव्य का उपयोग कर देना चाहिये। नियत किये हुए भूमि, घरद्वार, सोना-चाँदी, धन-धान्य, दास-दासी तथा बर्तन-भाड़ों के प्रमाण का अतिक्रमण करना इस व्रत के अतिचार हैं। इस परिग्रह-परिमाण व्रत को दृढ़ करने वाली पाँच भावनाएँ हैं—पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी मनोज्ञ वस्तुओं के प्रति राग व अमनोज्ञ के प्रति द्वेष-भाव का परित्याग, क्योंकि इसके बिना मानसिक परिग्रहत्याग नहीं हो सकता।

मैत्री आदि चार भावनाएं—

उपर्युक्त व्रतों के परिपालन योग्य मानसिक शुद्धि के लिये ऐसी भावनाओं का भी विधान किया गया है, जिनसे उक्त पापों के प्रति अरुचि और मदाचार के प्रति रुचि उत्पन्न हो। व्रती को बारम्बार यह विचार करते रहना चाहिये कि हिंसादिक पाप इस लोक और परलोक में दुःखदायी हैं, और उनसे जीवन में बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण अन्ततः वे सब सुख की अपेक्षा दुःख का ही अधिक निर्माण करते हैं। उक्त पापों के प्रलोभन का निवारण करने के लिये ससार के व शरीर के गुणधर्मों की क्षणभंगुरता की ओर भी ध्यान देते रहना चाहिये, जिससे विषयों के प्रति आसक्ति न हो और सदाचारी जीवन की ओर आकर्षण उत्पन्न हो। जीवमात्र के प्रति मैत्री भावना, गुणीजनो के प्रति प्रमोद, दीन-दुर्गियों के प्रति कारुण्य, तथा विरोधियों के प्रति रागद्वेष व पक्षपात के भाव से रहित माध्यस्थ-भाव, इन चार वृत्तियों का मन को अभ्यास कराते रहना चाहिये, जिससे तीव्र रागद्वेषात्मक अनर्थकारी दुर्भावनाएं जाग्रत न होने पावें। इन समस्त व्रतों का मन से, वचन से, काय से परिपालन करने का अनुरोध किया गया है और उनके द्वारा त्यागे जाने वाले पापों को केवल स्वयं न करने की प्रतिज्ञा मात्र नहीं, किन्तु अन्य किसी से उन्हें कराने व किये जाने पर उस कुकृत्य का अनुमोदन करने के विरुद्ध भी प्रतिज्ञा अर्थात् उनका कृत, कारित व अनुमोदित तीनों रूपों में परित्याग करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार इस नैतिक सदाचार द्वारा जीवन को शुद्ध और समाज को सुसंस्कृत बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है।

तीन गुणव्रत—

उक्त पांच मूलव्रतों के अतिरिक्त गृहस्थ के लिये कुछ अन्य ऐसे व्रतों का विधान भी किया गया है कि जिनसे उसकी तृष्णा व सचयवृत्ति का नियंत्रण हो, इन्द्रिय-लिप्सा का दमन हो, और दानशीलता जाग्रत हो। उसे चारों दिशाओं में गमनागमन, आयात-निर्यातादि की सीमा बाँध लेनी चाहिये—यह दिग्ब्रत कहा गया है। अल्पकाल मर्यादा सहित दिग्ब्रत के भीतर समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ी, ग्राम व दूरी प्रमाण के अनुसार सीमाएं बाँधकर अपना व्यापार चलाना चाहिये, यह उसका देशव्रत होगा। पापात्मक चिन्तन व उपदेश, तथा दूसरों को अस्त्र-शस्त्र, विष, बन्धन आदि ऐसी वस्तुओं का दान, जिनका वह स्वयं उपयोग नहीं करना चाहता, अनर्थदण्ड कहा गया है, जिनका गृहस्थ को

त्याग करना चाहिये । इन तीन व्रतों के अभ्यास से मूलव्रतों के गुणों की वृद्धि होती है, और इसीलिये इन्हें गुणव्रत कहा गया है ।

चार शिक्षाव्रत—

गृहस्थ को सामयिक का भी अभ्यास करना चाहिये । सामयिक का अर्थ है—समताभाव का आह्वान । मनकी साम्यावस्था वह है जिसमें हिंसादि समस्त पापवृत्तियों का शमन हो जाय । इसीलिये सामयिक की अपेक्षा समस्त व्रत एक ही कहे गये हैं, और इसी पर महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा जोर दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं । इस भावना के अभ्यास के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन प्रभात, मध्याह्न सायंकाल आदि किसी भी समय कम से कम एक बार एकान्त में शान्त और शुद्ध वातावरण में बैठकर, अपने मन को सांसारिक चिन्तन से निवृत्त करके, शुद्ध ध्यान अथवा धर्म-चिन्तन में लगाने का आदेश दिया गया है । इसे ही व्यवहार में जैन लोग सन्ध्या कहते हैं । खान-पान व गृह-व्यापारादि का त्यागकर देव-वन्दन पूजन तथा जप व शास्त्र-स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाओं में ही दिन व्यतीत करना प्रोषधोपवास कहलाता है । इसे गृहस्थ यथाशक्ति प्रत्येक पक्ष की अष्टमी-चतुर्दशी को करे, जिससे उसे भूख प्यास की वेदना पर विजय प्राप्त हो । प्रतिदिन के आहार में से विशेष प्रकार खट्टे-मीठे रसों का, फल-अन्नादि वस्तुओं का तथा वस्त्राभूषण शयनासन व वाहनादि के उपयोग का त्याग करना व सीमा बाँधना भोगोपभोग-परिमाण व्रत है । अपने गृह पर आये हुए मुनि आदि साधुजनों को सत्कार पूर्वक आहार औषधि आदि दान देना अतिथिसविभाग व्रत है । ये चारो शिक्षाव्रत कहलाते हैं, क्योंकि इनसे गृहस्थ को धार्मिक जीवन का शिक्षण व अभ्यास होता है । सामान्य रूप से ये सातो व्रत सप्तशील या सप्त शिक्षापद भी कहे गये हैं । इन समस्त व्रतों के द्वारा जीवन का परिक्षोधन करके गृहस्थ को मरण भी धार्मिक रीति से करना सिखाया गया है ।

सल्लेखना—

महान् सकट, दुर्मिक्ष, असाध्य रोग, व वृद्धत्व की अवस्था में जब साधक को यह प्रतीत हो कि वह उस विपत्ति से बच नहीं सकता, तब उसे कराह-कराह कर व्याकुलता पूर्वक मरने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि वह क्रमशः अपना आहारपान इस विधि से घटाता जावे जिससे उसके चित्त में क्लेश व व्याकुलता उत्पन्न न हो, और वह शान्तभाव से अपने शरीर का उसी प्रकार त्याग कर सके, जैसे कोई धनी पुरुष अपने गृह को सुख का साधन समझता हुआ भी

उसमे आग लगने पर स्वयं सुरक्षित निकल आने मे ही अपना कल्याण समझता है। इसे सल्लेखना या समाधिमरण कहा गया है। इसे आत्मघात नहीं समझना चाहिये, क्योंकि आत्मघात तीव्र रागद्वेषवृत्ति का परिणाम है, और वह शस्त्र व विषके प्रयोग, भृगुपात आदि घातक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जिनका कि सल्लेखना मे सर्वथा अभाव है। इस प्रकार यह योजनानुसार शान्तिपूर्वक मरण, जीवन सम्बन्धी सुयोजना का एक अंग है।

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ—

पूर्वोक्त गृहस्थ धर्म के व्रतों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट दिखाई देगा कि वह धर्म सब व्यक्तियों के लिये, सब काल मे, पूर्णतः पालन करना सम्भव नहीं है। इसीलिये परिस्थितियों, सुविधाओं तथा व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक वृत्तियों के अनुसार श्रावकधर्म के ग्यारह दर्जेनिर्यत किये गये हैं जिन्हें श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ कहते हैं। गृहस्थ की प्रथम प्रतिमा उस सम्यग्दृष्टि (दर्शन) की प्राप्ति के साथ आरम्भ हो जाती है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक किसी भी व्रत का विधिवत् पालन नहीं करता। सम्भव है वह चाण्डाल कर्म करता हो, तथापि आत्मा और पर की सत्ता का भान हो जाने से उसकी दृष्टि शुद्ध हुई मानी गई है, जिसके प्रभाव से वह पशु व नरक योनि मे जाने से बच जाता है। तात्पर्य यह है कि भले ही परिस्थिति वश वह अहिंसादि व्रतों का पालन न कर सके, किन्तु जब दृष्टि सुधर गई, तब वह भव्य सिद्ध हो चुका, और कभी न कभी चारित्र्य-शुद्धि प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी हुए बिना नहीं रह सकता।

श्रावक की दूसरी प्रतिमा उसके अहिंसादि पूर्वोक्त व्रतों के विधिवत् ग्रहण करने से प्रारम्भ होती है, और वह क्रमशः पाच अणुव्रतों व सातों शिक्षापदों का निरतिचार पालन करने का अभ्यास करता जाता है। तीसरी प्रतिमा सामयिक है। यद्यपि सामयिक का अभ्यास पूर्वोक्त शिक्षाव्रतों के भीतर दूसरी प्रतिमा मे ही प्रारम्भ हो जाती है, तथापि इस तीसरी प्रतिमा मे ही उसकी वह साधना ऐसी पूर्णता को प्राप्त होती है जिससे उसे अपने क्रोधादि कषायों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और सामान्यतः सासारिक उत्तेजनाओं से उसकी शान्ति भग नहीं होती; तथा वह अपने मन को कुछ काल आत्मध्यान मे निराकुलतापूर्वक लगाने मे समर्थ हो जाता है।

चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा मे वह उस उपवासविधि का पूर्णतः पालन करने

मे समर्थ होता है जिसकी अभ्यास वह दूसरी प्रतिमा में प्रारम्भ कर चुका है, और जिसका स्वरूप ऊपर वर्णित किया जा चुका है। पाचवीं सच्चित्त-त्याग प्रतिमा में श्रावक अपनी स्थावर जीवो सम्बन्धी हिंसावृत्ति को विशेषरूप से नियंत्रित करता है और हरे शाक, फल, कन्द-मूल तथा अप्राशुक अर्थात् बिना उबले जल के आहार का त्याग कर देता है। छठी प्रतिमा में वह रात्रि भोजन करना छोड़ देता है, क्योंकि रात्रि में कीट पतंगादि क्षुद्र जन्तुओं द्वारा आहार के दूषित हो जाने की सम्भावना रहती है। सातवीं प्रतिमा में श्रावक पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, और अपनी स्त्री से भी काम-क्रीडा करना छोड़ देता है, यहां तक की रागात्मक कथा-कहानी पढ़ना-सुनना भी छोड़ देता है, व तत्संबन्धी वातलाप भी नहीं करता। आठवीं प्रतिमा आरम्भ-त्याग की है, जिसमें श्रावक की सासारिक आसक्ति इतनी घट जाती है कि वह घर-गृहस्थी सम्बन्धी काम-धंधे व व्यापार में रुचि न रख, उसका भार अपने पुत्रादि पर छोड़ देता है।

नौवीं प्रतिमा परिग्रह-त्याग की है। श्रावक ने जो अणुव्रतो में परिग्रह-परिमाण का अभ्यास प्रारम्भ किया था, वह इस प्रतिमा में आने तक ऐसे उत्कर्ष को पहुँच जाता है कि गृहस्थ को अपने घर-सम्पत्ति व धन-दौलत से कोई मोह नहीं रहता वह अब इस सबको भी अपने पुत्रादि को सौंप देता है और अपने लिये भोजन-वस्त्र मात्र का परिग्रहण रखता है। दसवीं प्रतिमा में उसकी विरक्ति एक दर्जे आगे बढ़ती है, और वह अपने पुत्रादि को काम धंधो सम्बन्धी अनुमति देना भी छोड़ देता है। ग्यारहवीं प्रतिमा उद्दिष्ट-त्याग की है, जहाँ पर श्रावक धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। इस प्रतिमा के दो अवान्तर भेद हैं—एक 'क्षुल्लक' और दूसरा 'ऐलक'। प्रथम प्रकार का उद्दिष्ट-त्यागी एक वस्त्र धारण करता है, कैंची, छुरे से अपने बाल बनवा लेता है, तथा पात्र में भोजन कर लेता है। किन्तु दूसरा उद्दिष्ट-त्यागी वस्त्र के नाम पर केवल कोपीन मात्र धारण करता है, स्वयं केशलोच करता है, पीछी-कमडल रखता है, और भोजन केवल अपने हाथ में लेकर ही करता है, थाली आदि पात्र से नहीं। इस उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा का सार्थक लक्षण यह है कि इसमें श्रावक अपने निमित्त बनाया गया भोजन नहीं करता। वह भिक्षावृत्ति स्वीकार कर लेता है।

इन प्रतिमाओं में दिखाई देगा कि जिन व्रतो का समावेश बारह-व्रतो के भीतर हो चुका है, और जिनके पालन का विधान दूसरी प्रतिमा में ही किया जा चुका है, उन्हीं की प्रायः अन्य प्रतिमाओं में भी पुनरावृत्ति हुई है। किन्तु उनमें भेद यह है कि जिन-जिन व्रतो का विधान ऊपर की प्रतिमाओं में किया

साधु भक्ति साधो ईश्वरो का निवेदन करना, 'उठो' अपने-अपने विषयों की ओर मोड़ना में सतर्क न होने देना, ये मुनियों के पाप इन्द्रिय-निग्रह हैं। ओष माग में, मित्र-गुरु में, पुत्र भ्राता में, लाल-पत्नी में, गुरु-माता माता का परिचाराय कर समताभाव रखना, शेरों-शेरों की मुताबुसीन का स्तुति करना, महाराज या मित्र की प्रतिमाओं या आमासीदि की मन-वचन-काय से प्रदक्षिणा-प्रणाम क्षाति का बख्शना करना, निमन्त्रितों में आनन्दसागन-निमित्त अपने भगवानों की निन्दा-भाषा का प्रतिक्रिया करना, ममत्त्व अयोग्य आनन्द का परिचय, अर्थात् अनुचित नाम नहीं देना, अनुचित स्थापना नहीं करना, एवं अनुचित द्रव्य, शेर, मान, मान का परिचाराय एवं प्रत्याख्यान, तथा अपने शरीर में भी ममत्त्व शरीरों का चित्तगन्धर्व रखना, ये साधु मुनियों की आचर्यक क्रियाएँ हैं। ममत्त्व-ममत्त्व पर अपने हाथों में केवलों में अनेकलक्षित, स्नानस्नान, कन्ताभारन-काय, शिष्टिगमन, स्मिदिनोन्नत अर्थात् गढ़े गढ़ कर आहार करना, और मायायन-मान में केवल गुरु-ज्ञान प्रोजन करना, ये मुनि की अन्य साध विशेष माधनाएँ हैं। इसप्रकार मुनियों के कुल भद्राङ्ग मूलगुण नियत किये गये हैं।

२२ परीपह—

उपसृक्त नियमा में यह स्पष्ट है कि साधु की मुख्य साधना है समत्व, जिसे भगवद्गीता में भी योग का मुख्य लक्षण कहा है (समत्व योग उच्यते)। इस ममत्ताभाव को भग्न करने वाली अनेक परिस्थितियों का मुनि को सामना करना पड़ता है, और ये ही स्थितियाँ मुनि के समत्व की परीक्षा के विशेष स्थल हैं। ऐसी परिस्थितियाँ तो घणनिष्ठ हो सकती हैं किन्तु उनमें भी बाईस का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है, और सन्मार्ग से च्युत न होने के लिये तत्सम्यन्धी क्लेशों पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। साधु अपने पास न खाने-पीने का सामान रखता, और न स्वयं पकाकर खा सकता। उसे इसके लिये भिक्षा वृत्ति पर अवलम्बित रहना पड़ता है, सो भी दिन में केवल एक बार। उसे समय-समय पर एक व अनेक दिनों के लिये उपवास भी करना पड़ता है। अतएव बीच-बीच में उसे भूख-प्यास सतावेंगे ही। इसीलिये क्षुधा (१) और तृषा (२) परीपह उसे आदि में ही जीतना चाहिये। वस्त्रों के अभाव में उसे शीत, उष्ण (३-४), डास-मच्छर (५) व नग्नता (६) के क्लेश होना अनिवार्य है, जिन्हें भी उसे क्षान्तिपूर्वक सहन करना चाहिये। एकान्त में रहने, उक्त भूख-प्यास आदि की बाधाएँ सहने तथा इन्द्रिय-विषयों के अभाव से उसे मुनि अवस्था से कभी अर्चि भी उत्पन्न हो सकती है। इस अरति

परीपह को भी उने जाँतना चाहिये (७) । मुनि को जब-तब और विशेषतः भिक्षा के समय नगर व ग्राम में परिभ्रमण करते हुए व गृहस्थों के घरों में मुन्द्र व पुयती स्त्रियों का एवं उनके हाव-भाव-विलानों का दर्शन होना अनियमित है । इससे उसके मन में चंचलता उत्पन्न हो सकती है, जिसे जीतना स्त्री-परीपह-जय कहनाता है (८) मुनि को वर्षाऋतु के चार माह छोड़कर शेष-काल में एक स्थान पर अधिक न रह कर देश-परिभ्रमण करते रहना चाहिये । इस निरंतर यात्रा में उसे मार्ग की अनेक कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं; यही मुनि का चर्या परीपह है (९) । ठहरने के लिये मुनि को श्मशान, वन, ऊँछ घर, पर्वत-गुफाओं आदि का विधान किया गया है, जहाँ उन्हें नाना-प्रकार की, यहाँ तक की मिह-व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं द्वारा आक्रमण की, बाधाएँ सहनी पड़ती हैं, यही नाशु का निषद्या परीपह-विजय है (१०) । मुनि को किंचित् काल शयन के लिये घर विषम, गिनातन आदि हीमिलेगे, इसका वलेश सहन करना शय्या-परीपह-जय है (११) । विरोधी जन मुनि को बहुधा गाली-गालीच भी कर बैठते हैं, इसे सहन करना भास्त्रोश-परीपह-जय है (१२) । यदि कोई इससे भी आगे बढ़कर मार-पीट कर बैठे, तो उसे भी सहन करना वध-परीपह-जय है (१३) मुनि को अपने आहार, वस्त्र, औषध आदि के लिये गृहस्थों से याचना ही करनी पड़ती है (१४) । किन्तु इस कार्य में अपने में दीनता भाव न आने देने को याचना-परीपह-जय, तथा याचित वस्तु का लाभ न होने पर रष्ट न होकर अलाभ से उसे अपनी तपस्या की वृद्धि में लाभ ही हुआ, ऐसा नमस्कार सन्तोष भाव रखने को अलाभ-विजय कहते हैं (१५) । यदि शरीर किसी रोग, व्याधि व पीड़ा के वशीभूत हो जाय तो उसे शान्तिपूर्वक सहने का नाम रोग-विजय है (१६) । चर्या, शय्या व निषद्यादि के समय जो कुछ तृण, काटा ककड आदि चुमने की पीड़ा हो, उसे सहना तृणस्पर्श-विजय है (१७) । साधु को अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिये जो स्नान न करने, दन्तादि अग-प्रत्यगो को साफ न करने तथा शरीर का अन्य किसी प्रकार भी सत्कार न करने के कारण उत्पन्न होनेवाली मलिनता से धृणा व खेद का भाव उत्पन्न न होने देने को मल परीपह-विजय कहते हैं (१८) । सामान्यतया व्यवित को विशेष सत्कार-पुरस्कार मिलने से हर्ष, और न मिलने से रोष व खेद का भाव उत्पन्न होता है । किन्तु मुनि को उक्त दोनों अवस्थाओं में रोष-तोष की भावना से विचलित नहीं होना चाहिये । यह उसका सत्कार-पुरस्कार विजय है (१९) । विशेष ज्ञान का मद होना भी बहुत सामान्य है । साधु इस मद से मुक्त रहे, यह उसका प्रज्ञा-विजय (२०) । एवं ज्ञान न होने पर उद्विग्न न हो, यह उसका अज्ञान-विजय है (२१) । दीर्घ काल तक तप करते रहने पर भी

अथवा या मन पर्ययज्ञानादि की प्राप्ति रूप ऋद्धि-सिद्धि उपलब्ध न होने पर मुनि का श्रद्धान विचलित हो सकता है कि ये सब सिद्धियाँ प्राप्य है या नहीं, केवलज्ञानी ऋषि, मुनि, तीर्थंकरादि हुए हैं या नहीं, यह सब तपस्या निरर्थक ही है, ऐसी अश्रद्धा उत्पन्न न होने देना अदर्शन-विजय है (२२)। ये बाईस परीपह-जय मुनियों की विशेष साधनाएँ हैं, जिनके द्वारा वह अपने को पूर्ण इन्द्रिय-विजयी व योगी बना लेता है।

१० धर्म—

उपर्युक्त बाईस परीपहों में मन को उमाड़ कर विचलित करके, रागद्वेष रूप दुर्भावों से दूषित करनेवाली जो मानसिक अवस्थाएँ हैं उनके उपशमन के लिये दश-धर्मों और बारह अनुप्रेक्षाओं (भावनाओं) का विधान किया गया है। धर्मों के द्वारा मन को कषायों को जीतने के लिये उनके विरोधी गुणों का अभ्यास कराया जाता है, तथा अनुप्रेक्षाओं से तत्त्व-चिन्तन के द्वारा सासारिक वृत्तियों से अनासक्ति उत्पन्न कर वैराग्य की साधना में विशेष प्रवृत्ति कराई जाती है। दश धर्म हैं—उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। क्रोधोत्पादक गाली-नालोच, मारपीट, अपमान आदि परिस्थितियों में भी मन को क्लुषित न होने देना क्षमा धर्म है। (१) कुल, जाति, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व एवं शील आदि सबकी अस्मिमान करना मद कहलाता है। इस मान कषाय को जीतकर मन में सदैव मृदुता भाव रखना मार्दव धर्म है। (२) मन में एक बात सोचना, वचन से कुछ और कहना तथा शरीर से करना कुछ और, यह कुटिलता या मायाचारी कहलाती है। इस माया कषाय को जीतकर मन-वचन-काय की क्रिया में एकरूपता (ऋजुता) रखना आर्जव धर्म है। (३) मन को मलिन बनाने वाली जितनी दुर्भावनाएँ हैं उनमें लोभ सबसे प्रबल अनिष्टकारी है। इस लोभ कषाय को जीतकर मन को पवित्र बनाना शौच धर्म है। (४) असत्य वचन की प्रवृत्ति को रोककर सदैव यथार्थ हित-मित-प्रिय वचन, बोलना सत्य धर्म है। (५) इन्द्रियों के विषयों की ओर से मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे सत्यप्रवृत्तियों में लगाना सयम धर्म है। (६) विषयों व कषायों का निग्रह करके आगे कहे जानेवाले बारह प्रकार के तप में चित्त को लगाना तप धर्म है। (७) बिना किसी प्रत्युपकार व स्वार्थ भावना के दूसरों के हित व कल्याण के लिये विद्या आदि का दान देना त्याग धर्म है। (८) घर-द्वार, धन-दौलत, बन्धु-बान्धव, शत्रु-मित्र सबसे ममत्व छोड़ना, ये मेरे नहीं हैं, यहाँ तक कि शरीर भी सदा मेरे साथ रहनेवाला नहीं

है, ऐसा अनासक्ति भाव उत्पन्न करना अकिंचन धर्म है, (९) तथा रागोत्पादक परिस्थितियों में भी मन को काम वेदना से विचलित न होने देना व उसे आत्म चिन्तन में लगाये रहना ब्रह्मचर्य धर्म है (१०) ।

इस दश धर्मों के भीतर सामान्यतः चार कपायो तथा अणुव्रत व महाव्रतो द्वारा निर्धारित पाच पापों के अभाव का समावेश प्रतीत होता है । किन्तु धर्मों की व्यवस्था की विशेषता यह है कि उनमें कपायो और पापों के अभाव मात्र पर नहीं, किन्तु उनके उपशामक विधानात्मक क्षमादि गुणों पर जोर दिया गया है । चार कपायों के उपशामक प्रथम चार धर्म हैं, तथा हिंसा असत्य, चौर्य, अन्नह्य व परिग्रह के उपशामक क्रमशः सयम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य और अकिंचन धर्म हैं । इन नौ के अतिरिक्त तप का विधान मुनिगर्भा को विशेष रूप से गृह्य धर्म ने आगे बढ़ाने वाला है ।

१२ अनुप्रेक्षाएं—

अनासक्ति योग के अभ्यास के लिये जो बारह अनुप्रेक्षाएँ या भावनाएँ बतलाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं—आराधक यह चिन्तन करे कि ससार का स्वभाव बड़ा क्षणभंगुर है, यहाँ मेरा-तेरा कहा जाने वाला जो कुछ है, सब अनित्य है, अतएव उसमें आसक्ति निष्फल है, वह अनित्य भावना है (१) । जन्म-मरण-मृत्यु रूप भयों से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, इन भयों से छुटने का उपाय आत्मा में ही है, अन्यत्र नहीं, यह अक्षरण भावना है (२) । ससार में जीव जिस प्रकार चारों गतियों में घूमता है, और मोहवश दुःख पाता रहता है, इसका विचार करना ससार भावना है (३) । जीव तो अकेला ही जन्मता व म्रत्यु, यौवन व वृद्धत्व का अनुभव करता हुआ अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, यह विचार एकत्व भावना है (४) । देहादि समस्त इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, इनसे आत्मा का कोई सञ्चा नाता नहीं है, यह अन्यत्व भावना है (५) । यह शरीर रुधिर, मांस व अस्थि का पिंड है, और मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है, इनसे अनुराग करना व उसे सजाना-धजाना निष्फल है, यह अशुचित्व भावना है (६) । क्रोधादि कपायों से तथा मन-वचन-काय की प्रवृत्तियों से किस प्रकार कर्मों का आस्रव होता है, इसका विचार करना आस्रव भावना है (७) । व्रतो तथा समिति, गुप्ति, धर्म, परीपहज्य व प्रस्तुत अनुप्रेक्षाओं द्वारा किस प्रकार कर्मास्रव को रोका जा सकता है, यह चिन्तन सवर भावना है (८) । व्रतो आदि के द्वारा तथा विशेष रूप से बारह

प्रकार के तपो द्वारा बंधे हुए कर्मों का किस प्रकार क्षय किया जा सकता है, यह चिन्तन निर्जरा भावना है (९)। इस अनन्त आकाश, उसके लोक व आलोक विभाग, उनके अनादित्व व अकर्तृत्व तथा लोक में विद्यमान समस्त जीवादि द्रव्यों का विचार करना लोक भावना है (१०)। इस अनादि ससार में यह जीव किस प्रकार अज्ञान और मोह के कारण नाना योनियों में भ्रमण के दुःख पाता रहा है, कितने पुण्य के प्रभाव से इसे यह मनुष्य योनि मिली है, तथा इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने वाले दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप तीन रत्न कितने दुर्लभ हैं, यह चिन्तन बोधिदुर्लभ भावना है (११)। सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, और उसे प्राप्त कर किस प्रकार सासारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यह चिन्तन धर्म भावना है (१२)। इस प्रकार इन बारह भावनाओं से साधक को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में दृढ़ता व स्थिरता प्राप्त होती है।

३ गुप्तिया—

ऊपर अनेक बार कहा जा चुका है कि मन-वचन-काय की क्रिया रूप योग के द्वारा कर्मास्रव होता है, और कर्मबन्ध को रोकने तथा बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करने में इस त्रियोग की साधना विशेष रूप से आवश्यक है। यथार्थतः समस्त धार्मिक साधना के मूल में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति-निवृत्ति ही तो प्रधान है। अतएव इनकी सदसत् प्रवृत्ति का विशेष रूप से स्वरूप बतलाकर साधक को उनके सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखने का आदेश दिया गया है। मन और वचन इन दोनों की प्रवृत्ति चार प्रकार की कही गयी है—सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य में यथार्थता और हित, इन दोनों बातों का समावेश माना गया है। इसी सत्य के अनुचिन्तन में प्रवृत्त मन की अवस्था को सत्य मन, उससे विपरीत असत्यमन, मिश्रित भाव को उभय मन, और मत्स्यासत्य दोनों से हीन मानसिक अवस्था को अनुभय रूप मन कहा गया है। इन अवस्थाओं में से सत्य मनोयोग की ही साधना को मनोगुप्ति कहा गया है। शब्दात्मक वचन यथार्थतः मन की अवस्था को व्यक्त करने वाला प्रतीक मात्र है। अतएव उक्त चारों मनोदशाओं के अनुकूल वचन-पद्धति भी चार प्रकार की हुई। तथापि लोक व्यवहार में सत्य-वचन भी दस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। कहीं शब्द अपने मूल वाच्यार्थ से च्युत होकर भी जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, अपेक्षा, व्यवहार, सम्भावना, भाव व उपमा सम्बन्धी खडियों द्वारा सत्य को प्रगट करता है। वाणी के अन्य प्रकार से भी नौ भेद

किये गये हैं, जैसे—आमत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, सशयवचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षरगता । इनका सत्य-असत्य से कोई सम्बन्ध नहीं । अतएव इन्हे अनुभय वचनरूप कहा गया है । साधक को इस प्रकार मन और वचन के सत्यासत्य स्वरूप का विचारकर, अपनी मन-वचन की प्रवृत्ति को सम्भालना चाहिये, और तदनुसार ही कायिक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिये, यही मुनि का त्रिगुप्ति रूप आचरण है ।

६ प्रकार का बाह्य तप—

उक्त समस्त व्रतो आदि की साधना कर्मास्त्रव के निरोध रूप सवर व बधे हुए कर्मों के क्षय रूप निर्जरा करानेवाली है । कर्म-निर्जरा के लिये विशेषरूप से उपयोगी तप साधना मानी गई है, जिसके मुख्य दो भेद हैं—बाह्य और अभ्यन्तर । अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति-परिसंख्यान रस-परित्याग, विविक्त-शय्यासन एव कायक्लेश, ये बाह्य तप के छह प्रकार हैं । सब प्रकार के आहार का परित्याग अनशन, तथा अल्प आहार मात्र ग्रहण करना अवमौदर्य या ऊनोदर तप है । एक ही घरसे भिक्षा लूंगा, इस प्रकार दिये हुए आहार मात्र को ग्रहण करूंगा, इत्यादि रूप से आहार सम्बन्धी परिस्थितियों का नियन्त्रण करना वृत्ति-परिसंख्यान, तथा घृतादि विशेष पौष्टिक एव विकार वस्तुओं का त्याग, तथा मिष्टादि रसों का नियमन करना रस-परित्याग है । शून्य गृहादि एकान्त स्थान में वास करना विविक्तशय्यासन है, तथा धूप, शीत, वर्षा आदि बाधाओं को विशेष रूप से सहने का एव आसन-विशेष से लम्बे समय तक स्थिर रहने आदि का अभ्यास करना कायक्लेश तप है ।

६ प्रकार का अभ्यन्तर तप—

आभ्यन्तर तप के छह भेद हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान । प्रमादवश उत्पन्न हुए दोषों के परिहार के लिये आलोचन, प्रतिक्रमण आदि चित्तशोधक क्रियाओं में प्रवृत्त होना प्रायश्चित्त तप है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व उपचार की साधना में विशेष रूप से प्रवृत्त होना विनय तप है । ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का स्वरूप बताया ही जा चुका है । आचार्यादि गुरुजनो व शास्त्रो व प्रतिभाओं आदि पूज्य पापों का प्रत्यक्ष में व परोक्ष में मन-वचन-काय की क्रिया द्वारा आदर-सत्कार व गुणानुवाद आदि करना उपचार विनय है । आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षाशील, रोगी, गण, कुल, सध, साधु तथा लोक-सम्मत अन्य योग्यजनो की पीडा-बाधाओं को दूर करने के लिये सेवा में प्रवृत्त

होना वैयावृत्य तप है । धर्म शास्त्रों की वाचना, पृच्छता, अनुचिन्तन, बार-बार अवृत्ति व धर्मोपदेश, यह सब स्वाध्याय तप है । गृह, घन-धान्यादि बाह्योपाधियों तथा क्रोधादि अन्तरगोपाधियों का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है ।

ध्यान—(आर्त व रौद्र)—

छठा अन्तिम अन्तरग तप ध्यान है, जिसके चार भेद माने गये हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल । अनिष्ट के सयोग, इष्ट के वियोग, दुःख की वेदना तथा भोगों की अभिलाषा से जो सकलेश भाव होते हैं, तथा इस अनिष्ट परिस्थिति को बदलने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वन सब आर्त ध्यान है । झूठ बोलने, चोरी करने, घन-सम्पत्ति की रक्षा करने तथा जीवों के घात करने में जो क्रूर परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह रौद्र ध्यान है । ये दोनों ध्यान व्यक्ति को स्वयं दुःख देते हैं, समाज में भी अशान्ति उत्पन्न करने के कारण होते हैं, एवं इनसे अशुभकर्मों का बन्ध होता है, इसलिये ये ध्यान अशुभ और त्याज्य माने गये हैं, शेष दो ध्यान जीव के लिये कल्याणकारी होने से शुभ है ।

धर्म ध्यान—

इन्द्रियो तथा राग-द्वेष भावों से मन का निरोध करके उसे धार्मिक चिन्तन में लगाना धर्मध्यान है । इस चिन्तन का विषय चार प्रकार का हो सकता है—आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, विपाक-विचय और सस्थान-विचय । जब ध्याता शास्त्रोक्त तत्वों के स्वरूप, कर्मबन्ध आदि ज्ञान की व्यवस्था व चरित्र के नियम आदि के सूक्ष्म चिन्तन में ध्यान लगाता है, तब आज्ञाविचय नामक ध्यान होता है । आज्ञा का अर्थ है—शास्त्रादेश, और विचय का अर्थ है—खोज या गवेषण । इस प्रकार शास्त्रादेश का गवेषण, अर्थात् धर्म के सिद्धान्तों को तर्क, न्याय, प्रमाण, दृष्टान्त आदि की योजना द्वारा समझने का मानसिक प्रयत्न धर्म-ध्यान है । अपाय का अर्थ है विघ्न-बाधा, अतएव धर्म के मार्ग में जो विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो, उन्हें दूरकर धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वह अपाय-विचय धर्मध्यान है । ज्ञानावरणादि कर्म किस प्रकार अपना फल देते हैं, तथा जीवन के नाना अनुभवों किस-किस अमोदय से प्राप्त हुए, इस प्रकार कर्मफल सम्बन्धी चिन्तन विपाक-विचय धर्मध्यान है, और लोक का स्वरूप कैसा है, उसके ऊर्ध्व अधः तिर्यक् लोको की रचना किस प्रकार की है, और उनमें जीवों की कैसी-क्या दशाएँ पाई जाती हैं, इत्यादि चिन्तन सस्थान-विचय

नामक धर्मध्यान हैं। इन चार प्रकार के धर्मध्यानों से ध्याता की दृष्टि शुद्ध होती है, श्रद्धा दृढ, बुद्धि निर्मल, तथा चारित्र-पालन विशुद्ध व स्थिर होता है। इसलिये धर्म-ध्यान का आत्म-कल्याण के लिये बड़ा माहात्म्य है।

शुक्ल ध्यान—

शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं—पृथक्त्व-वितर्क-वीचार, एकत्व-वितर्क-अवीचार, सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती और व्युपरत-क्रिया-निवृत्ति। अनेक जीवादि द्रव्यों व उनकी पर्यायों का अपने मन-वचन-काय इन तीनों योगों द्वारा चिन्तन पृथक्त्व कहलाता है। वितर्क का अर्थ है श्रुत या शास्त्र, और वीचार का अर्थ है—विचरण या विपरिवर्तन। अतः द्रव्य से पर्याय व पर्याय से द्रव्य, एक शास्त्र-वचन से दूसरे शास्त्रवचन, तथा एक योग से दूसरे योग के आलम्बन से ध्यान की धारा चलना पृथक्त्व-वितर्क-वीचार ध्यान कहलाता है। जब आलम्बनभूत द्रव्य व उसकी पर्याय का व योग का सक्रमण न होकर, एक ही द्रव्य पर्याय का किसी एक ही योग के द्वारा, ध्यान किया जाता है, तब एकत्व-वितर्क-अवीचार ध्यान होता है। जब ध्यान में न तो वितर्क अर्थात् श्रुत-वचन का आश्रय रहता, और न वीचार अर्थात् योग-सक्रमण होता, किन्तु केवल सूक्ष्म काययोग मात्र का अवलम्बन रहता है, तब सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान होता है, तथा जब न वितर्क रहे, न वीचार न योग का अवलम्बन, तब व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक सर्वोत्कृष्ट शुक्ल ध्यान होता है यह ध्यान केवलज्ञान की चरम अवस्था में ही होता है, और आत्मा द्वारा शरीर का परित्याग होने पर सिद्धों के आत्मज्ञान का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शुक्लध्यान द्वारा ही योगी क्रमशः आत्मा को उत्तरोत्तर कर्म-मल से रहित बनाकर अन्ततः मोक्ष पद प्राप्त करता है।

२४ गुणस्थान व मोक्ष—

ऊपर मोक्ष-प्राप्ति के हेतु सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र का प्ररूपण किया गया है। मिथ्यात्व से लेकर मोक्षप्राप्ति तक जिन आध्यात्मिक दशाओं में से जीव निकलता है, वे गुणस्थान कहलाते हैं। सामान्यतः इन दशाओं में परिवर्तन करनेवाले वे कर्म हैं जिनकी नाना प्रकृतियों का स्वरूप भी पहले बतलाया जा चुका है। इन कर्मों की परिस्थितियों के अनुसार जीव के जो भाव होते हैं, वे चार प्रकार हैं—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक। कर्मों के उदय

से उत्पन्न होनेवाले भाव औपशमिक कहलाते हैं, जैसे राग, द्वेष, अज्ञान, असयम रति आदि भाव । कर्मों की उपशम अर्थात् उदयरहित अवस्था में होनेवाले भाव औपशमिक कहे गये हैं, जैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति, सदाचार, व्रत-नियम-पालन आदि । कर्मों के उपशम काल में जीव की उसी प्रकार शुद्ध अवस्था हो जाती है, जैसे जल में फिटकिरी आदि शोधक वस्तुओं के प्रभाव से उसका सब मल नीचे बैठ जाता है और ऊपर का समस्त जल निर्मल हो जाता है । किन्तु आत्म-परिणामो की यह विशुद्धि चिरस्थायी नहीं होती, क्योंकि जिसप्रकार उपगन्त हुआ मल पानी में थोड़ी भी हलचल उत्पन्न होने से पुन ऊपर उठकर समस्त जल को मलिन कर देता है, उसी प्रकार उपगन्त हुए कर्म शीघ्र ही पुन कपायोदय द्वारा उभर उठते हैं, और जीव के परिणामो को पुन मलिन बना देते हैं । किन्तु यदि एकत्र हुए मल को छानकर जल से पृथक् कर दिया जाय, तो फिर वह जल स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है । उसी प्रकार कर्मों के क्षय से जो शुद्ध आत्म-परिणाम होते हैं, उन्हें जीव के क्षयिक भाव कहा जाता है, जैसे केवलज्ञान-दर्शन आदि । कर्मों के सर्वघाती स्पन्दको का उदय-क्षय व सत्तागत सर्वघाती स्पन्दको का उपशम, तथा देशघाती स्पन्दको का उदय होने से जीव के जो परिणाम होते हैं, वे क्षायोपशमिकभाव कहलाते हैं । ये परिणाम क्षायिक व औपशमिक भावों की अपेक्षा कुछ मलिनता लिये हुए रहते हैं, जिस प्रकार कि गदले पानी को छान लेने से उसका बहुत कुछ मल तो उससे पृथक् हो जाता है, शेष में से कुछ भाग पात्र की तली में बैठ जाता है, और कुछ उसी में मिला रह जाता है, जिसके कारण उस जल में अल्प मलिनता बनी रहती है । सामान्य भक्ति-श्रुत ज्ञान, अणुव्रतपालन आदि क्षायोपशमिक भावों के उदाहरण हैं । इन चार भावों के अतिरिक्त जीव के जीवत्व, भव्यत्व, द्रव्यत्व आदि स्वाभाविक गुण पारिणामिक भाव कहलाते हैं ।

इन जीवगत भावों का सामान्यतः समस्त कर्मों से, किन्तु विशेषतः मोहनीय कर्म की प्रकृतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उसी की नाना अवस्थाओं के अनुसार जीव की, वे चौदह आध्यात्मिक भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें गुणस्थान कहा गया है । मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के वे समस्त मिथ्याभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें अधिकांश जीव अनादि काल से विद्यमान हैं । यह जीव का मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान है । निमित्त पाकर जब जीव को औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक भावरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तब वह चौथे सम्यक्त्व नामक गुणस्थान में पहुँच जाता है । इनमें से क्षायिक सम्यक्त्व तो स्थायी होता है, और औपशमिक सम्यक्त्व अनिवार्यतः अल्पकालीन ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व दीर्घातीत भी हो सकता है, अल्पकालीन भी । यद्यपि इनमें से कोई भी सम्यक्त्व प्राप्त होने पर एक नियत काल-मर्यादा के भीतर वह जीव निश्चयतः मोक्ष का भणित्तारी हो जाता है, तथापि उनके निये उसे कभी न कभी क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करना अनिवार्य है । जब तक उसे उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वह परिणामों के अनुसार ऊपर-नीचे के गुणस्थानों में चरता-उतरता रहेगा । यदि वह सम्यक्त्व ने च्युत हुआ तो उसे तौमरा गुणस्थान भी प्राप्त हो सकता है, जो उसमें होनेवाले मिश्र भावों के कारण, सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान कहलाता है, अथवा दूसरा गुणस्थान भी, जो मामादन कहलाता है, क्योंकि उसमें जीव सम्यक्त्व ने च्युत होकर भी पूर्णतः मिश्रित भाव को प्राप्त नहीं हो पाता, और उसमें सम्यक्त्व का कुछ आम्नादन (अनुभव) बना रहता है । यह यथा-र्थतः चतुर्थ गुणस्थान में गिरकर प्रथम स्थान में पहुँचने में पूर्व की मध्यवर्ती अवस्था है, जिसका काल स्वभावतः अल्पकाल होता है, और जीव उस भाव से निवृत्त कर शीघ्र ही प्रथम मिश्रित गुणस्थान में आ गिरता है ।

सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान में आत्म-चेतना रूप धार्मिक दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कपायो की अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियों का, उपशम, क्षय, या क्षयोपशम हो जाता है, किन्तु अप्रत्यान्यानावरण कपाय का उदय बना रहता है, और इसीलिये यह गुणस्थान अविरत-सम्यक्त्व कहलाती है । जब इन प्रकृतियों का भी उपशमादि हो जाता है तो जीव के अनुवृत्त धारण करने योग्य परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं और वह वेशविरत व मयनामयत नामक पाचवा गुणस्थान प्राप्त कर नेता है । उन गुणस्थान की सीमा अनुवृत्त तक ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्यान्यानावरण कपायो का उदय बना रहता है । जब इन कपायों का भी उपशमादि हो जाता है, तब जीव के परिणाम और भी विशुद्ध होकर वह महाव्रत धारण कर नेता है । यह छठा व इसमें ऊपर के समस्त गुणस्थान सामान्यतः सयत कहलाते हैं । किन्तु उनमें भी विशुद्धि का तरतमभाव पाया जाता है, जिसके अनुसार छठा गुणस्थान प्रमत्तविरत कहलाता है, क्योंकि यहाँ मयमभाव पूर्ण होते हुए भी प्रमाद रूप मन्द कपायो का उदय रहना है, जिसके कारण उसकी परिणति स्त्रीकथा, चोरकथा, राजकथा आदि विकथाओं व इन्द्रियों आदि की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसके सज्ज्वलन कपाय का उदय रहता है । जब सज्ज्वलन कपायो का भी उपशमादि हो जाता है, तब उसे अप्रमत्त सयत नामक सातवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है । यहाँ से लेकर आगे की समस्त अवस्थाएँ ध्यान की हैं, क्योंकि ध्यानावस्था के सिवाय प्रमादों का अभाव सम्भव नहीं । इस ध्यानावस्था में जब सयमी यथाप्रवृत्तकरण अर्थात् विशुद्धि की पूर्वधारा को

चलाता हुआ और प्रतिक्षण शुद्धतर होता हुआ ऐसी असाधारण आध्यात्मिक विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी, तब वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आ जाता है। इस गुणस्थान में किंचित् काल रहने पर जब ध्याता के प्रतिसमय के एक-एक परिणाम अपनी विशेष विशुद्धि को लिये हुए भिन्न रूप होने लगते हैं, तब अनिवृत्तिकरण नामक नौवां गुणस्थान आरम्भ हो जाता है। इस गुणस्थानवर्ती समस्त साधको का उस समयवर्ती परिणाम एकसा ही होता है, अर्थात् प्रथम समयवर्ती समस्त ध्याताओं का परिणाम एकसा ही होगा, दूसरे समय का परिणाम प्रथम समय से भिन्न होगा, और वह भी सब का एकसा ही होगा। इसप्रकार इस गुणस्थान में रहने के काल के जितने समय होंगे, उतने ही भिन्न परिणाम होंगे, और वे सभी साधको के उसी समय में एकसे होंगे, अन्य समय में नहीं। इस गुणस्थान सम्बन्धी विशेष विशुद्धि के द्वारा जब कर्मों का इतना उपशमन व क्षय हो जाता है कि लोभ कषाय के अतिसूक्ष्म को छोड़कर शेष समस्त कषाय क्षीण या उपशान्त होजाते हैं, तब जीव को सूक्ष्म साम्पराय नामक दशवां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, यहाँ आत्मविशुद्धि का स्वरूप ऐसा बतलाया गया है कि जिस प्रकार केशर से रगे हुए बल को धो डालने पर भी उसमें केशरी रंग का अतिसूक्ष्म आभास रह जाता है, उसी प्रकार इस गुणस्थान वर्ती के लोभ सज्ज्वलन कषाय का सदभाव रह जाता है।

उपशम व क्षपक श्रेणियाँ—

सातवें गुणस्थान से आगे जीव उपशम व क्षपक, इन दो श्रेणियों द्वारा ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ते हैं। यदि वे कर्मों का उपशम करते हुए दसवें गुणस्थान तक आये हैं, तब तो उस अवशिष्ट लोभ सज्ज्वलन कषाय का भी उपशमन करके उपशान्त-मोह नामक ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त करेंगे, और उसमें किंचित् काल रहकर नियमतः नीचे के गुणस्थानों में गिरेंगे। इस प्रकार उपशमश्रेणी की यही चरमसीमा है। किन्तु जो जीव सातवें गुणस्थान से क्षायिकश्रेणी द्वारा अर्थात् कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर बढ़ते हैं, वे दसवें गुणस्थान के पश्चात् उसी शेष लोभ सज्ज्वलन कषाय का क्षय करके, ग्यारहवें गुणस्थान में न जाकर, सीधे क्षीणमोह नामक बार बाहरवें गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इसप्रकार ग्यारहवें व बारहवें दोनों गुणस्थानों में मोहनीय कर्म के अभाव से उत्पन्न आत्मविशुद्धि की मात्रा एक सी ही होती है, और जीव पूर्णतः तवीराग हो जाते हैं, किन्तु ज्ञानावरणीयादि कर्मों के सदभाव के कारण केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसीलिए छद्मस्थ वीतराग कहलाते हैं। इन दोनों गुणस्थानों में भेद यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान में मोहनीय

कर्म उपशान्त अवस्था में अभी भी शेष रहता है, जो अन्तर्मुहूर्त के भीतर पुनः उभरकर जीव को नीचे के गुणस्थान में ढकेल देता है, किन्तु बारहवें गुणस्थान में मोहके सर्वथा क्षीण हो जाने के कारण इस पतन की कोई सम्भावना नहीं रहती। इसे अब केवल अपने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों की शेष प्रकृतियों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करना रह जाता है। यह कार्य सम्पन्न होने पर जीव को सयोग केवली नामक तेरहवां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीवों को वह केवलज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा उन्हें विश्व की समस्त वस्तुओं का हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इन केवलियों के दो भेद हैं—एक सामान्य, और दूसरे वे जो तीर्थंकर नामकर्म के उदय से धर्म की व्यवस्था करने वाले तीर्थंकर बनते हैं। इस गुणस्थान को सयोगी कहने की सार्थकता यह है कि इन जीवों के अभी भी शरीर का सम्बन्ध बना हुआ है, व नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय इन चार अघातिया कर्मों का उदय विद्यमान है। जब केवली की आयु स्वल्प मात्र शेष रहती है, तब यदि उसके नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मों की स्थिति आयुकर्म से अधिक हो तो वह उसे समुद्घात-क्रिया द्वारा आयुप्रमाण कर लेता है। इस क्रिया में पहले आत्म-प्रदेशों को दड रूप से लोकाग्र तक फैलाया जाता है, फिर दोनों पार्श्वों में फैलाकर कपाटरूप चौड़ा कर लिया जाता है, तत्पश्चात् आगे पीछे की ओर शेष दो दिशाओं में फैलाकर उसे प्रतररूप किया जाता है, और अन्ततः लोक के अवशिष्ट कोण रूप भागों में फैलाकर समस्त लोक को भर दिया जाता है। ये क्रियाएँ एक-एक समय में पूर्ण होती हैं, और वे क्रमशः दड, कपाट, प्रतर लोकपूरण समुद्घात कहलाती हैं। अन्य चार समयों में विपरीत क्रम से आत्म प्रदेशों को पुनः समेट कर शरीर प्रमाण कर लिया जाता है। इस क्रिया से जिस प्रकार गीले वस्त्र को फैलाने से उसकी आर्द्रता शीघ्र निकल जाती है, उसी प्रकार आत्मप्रदेशों के फैलने से उनमें ससक्त कर्म-प्रदेशों का स्थिति व अनुभागांश क्षीण होकर आयुप्रमाण हो जाता है। इसके पश्चात् केवली काययोग से भी मुक्त होकर, अयोग केवली नामक चौदहवां गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। इस अष्टकर्म-विमुक्त सर्वोत्कृष्ट सासारिक अवस्था का काल अतिस्वल्प कुछ समय मात्र ही है, जिसे पूर्णकर जीव अपनी शुद्ध, शाश्वत, अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख और वीर्य से युक्त परम अवस्था को प्राप्त कर सिद्ध बन जाता है।

सम्यग्ज्ञानत्रयेण प्रविद्धित-निखिलज्ञेयतत्त्वप्रेषञ्च

प्रोद्ध्य ध्यानवाते. सकलमथ रज प्राप्तकैवल्यरूपा ।

कृत्वा सत्त्वोपकार त्रिभुवनपतिभिर्दत्तयात्रोत्सवा ये
ते सिद्धा. सन्तु लोकत्रयगिखरपुरीवासिन. सिद्धये व ॥

=====

व्याख्यान - ४

जैन कला

व्याख्यान—४

जैन कला

जीवन और कला—

जैन तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि जीव का लक्षण उपयोग है, और वह उपयोग दो प्रकार का होता है—एक तो जीव को अपनी सत्ता का भान होता है कि मैं हूँ, और दूसरे उसे यह भी प्रतीत होता है कि मेरे आसपास अन्य पदार्थ भी हैं। प्रकृति के ये अन्य पदार्थ उसे नाना प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। कितने ही पदार्थ, भोज्य बनकर उसके शरीर का पोषण करते हैं, तथा अन्य कितने ही पदार्थ, जैसे वृक्ष, पर्वत, गुफा आदि उसे प्रकृति की विपरीत शक्तियों—तूफान, वर्षा, ताप आदि से रक्षा करते व आश्रय देते हैं। अन्य जीव, जैसे पशु-पक्षी आदि, तो प्रकृति के पदार्थों का इतना ही उपयोग लेते हुए जीवन-यापन करते हैं, किन्तु मनुष्य अपनी ज्ञान-शक्ति के कारण इनसे कुछ विशेषता रखता है। मनुष्य में जिज्ञासा होती है। वह प्रकृति को विशेष रूप से समझना चाहता है। इसी ज्ञान-गुण के कारण उसने प्रकृति पर विशेष अधिकार प्राप्त किया है, तथा विज्ञान और दर्शन शास्त्रों का विकास किया है। मनुष्य का दूसरा गुण है—अच्छे और बुरे का विवेक। इसी गुण की प्रेरणा से उसने धर्म, नीति व सदाचार के नियम और आदर्श स्थापित किये हैं, और उन्हीं आदर्शों के अनुसार ही जीवन को परिमार्जित और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। इसी कारण मानव-समाज उत्तरोत्तर सम्य बनता गया है, और ससार में नाना मानव संस्कृतियों का आविष्कार हुआ है। मनुष्य का तीसरा विशेष गुण है—सौन्दर्य की उपासना। अपने पोषण व रक्षण के लिये मनुष्य जिन पदार्थों का ग्रहण व रक्षण करता है, उन्हें वह उत्तरोत्तर सुन्दर बनाने का भी प्रयत्न करता है। वह अपने खाद्य पदार्थों को सजाकर खाने में

अधिक सन्तुष्टि का अनुभव करता है। आदि में उसने शीत, धूप आदि से रक्षा के लिये जिन बल्कल, मृगछाला आदि शरीराच्छादनो को ग्रहण किया, उनमें क्रमशः परिष्कार करते-करते नाना प्रकार के सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का आविष्कार किया, और उन्हें नाना रीतियों से काटछाटकर व सीकर सुन्दर वेष-भूषा का निर्माण किया है। किन्तु जिन बातों में मनुष्य की सौन्दर्योपासना चरम सीमा को पहुँची है, और मानवीय सभ्यता के विकास में विशेष सहायक हुई है, वे हैं—गृहनिर्माण, मूर्तिनिर्माण, चित्रनिर्माण तथा संगीत और काव्य कृतियाँ। इन पाँचों कलाओं का प्रारम्भ उनके जीवन के लिये उपयोग की दृष्टि से ही हुआ। मनुष्य ने प्राकृतिक गुफाओं आदि में रहते-रहने क्रमशः अपने आश्रय के लिये लकड़ी, मिट्टी, व पत्थर के घर बनाये, अपने पूर्वजों की स्मृति रखने के लिये प्रारम्भ में निराकार और फिर साकार पाषाण आदि की स्थापना की, अपने अनुभवों की स्मृति के लिये रेखाचित्र खींचे, अपने बच्चों को सुलाने व उनका मन बहलाने के लिये गीत गाये व किस्से कहानी सुनाये। किन्तु इन प्रवृत्तियों में उसने उत्तरोत्तर ऐसा परिष्कार किया कि कालान्तर में उनके भौतिक उपयोग की अपेक्षा, उनका सौन्दर्यपक्ष अधिक प्रबल और प्रधान हो गया, और इस प्रकार उन उपयोगी कलाओं ने ललित कलाओं का रूप धारण कर लिया, और किसी भी देश व समाज की सभ्यता व संस्कृति के लिये ही अनिवार्य प्रतीक माने जाने लगे। भिन्न-भिन्न देशों, समाजों, व धर्मों के इतिहास को पूर्णता से समझने के लिये उनके आश्रय में इन कलाओं के विकास का इतिहास जानना आवश्यक प्रतीत होता है।

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि कला की मौलिक प्रेरणा, मनुष्य की जिज्ञासा के समान, सौन्दर्य की इच्छारूप उसकी स्वभाविक वृत्ति से ही मिलती है। इसलिये कहा जा सकता है कि कला का ध्येय कला ही है। तथापि उक्त प्राकृतिक सौन्दर्य-वृत्ति ने अपनी अभिव्यक्ति के लिये जिन आलम्बनों को ग्रहण किया है, उनके प्रकार में यह भी कहा जा सकता है कि कला का ध्येय जीवन का उत्कर्ष है। यह बात सामान्यतः भारतीय, और विशेष रूप से जैन कला-कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ का कलाकार कभी प्रकृति के जैसे के तैसे प्रतिविम्ब मात्र से मन्तुष्ट नहीं हुआ। उसका सदैव यह प्रयत्न रहा है कि उसकी कलाकृति के द्वारा मनुष्य की भावना का परिष्कार व उत्कर्षण हो। उसकी कृति में कुछ न कुछ व कहीं न कहीं धर्म व नीति का उपदेश छुपा या प्रकट रहता ही है। यही कारण है कि यहाँ की प्रायः समस्त कलाकृतियाँ धर्म के अचल में पली और पुष्ट हुई हैं। यूनान के

कलाकार ने प्रकृति के यथार्थ प्रतिबिम्बन में ही अपनी कला की मफलता मानी है, इस कारण उस कला को हम पूर्णत आधिभौतिक व धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। किन्तु भारतीय कलाकारों ने प्रकृति के इस यान्त्रिक (फोटो-ग्राफिक) चित्रण मात्र को अपने कला के आदर्शों की दृष्टि से पर्याप्त नहीं समझा। उनके मन से उनकी कलाकृति द्वारा यदि दर्शक ने कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, कुछ धार्मिक, नैतिक व भावात्मक उपदेश पाया नहीं, तो उस कृति से लाभ ही गया हुआ ? इसी जन-कल्याण की भावना के फलस्वरूप हमारी कलाकृतियों में नैसर्गिकता के अतिरिक्त कुछ और भी पाया जाता है, जिसे हम कलात्मक अतिशयोक्ति कह सकते हैं। स्थापत्य की कृतियों में हमारा कलाकार अपनी दिव्य विमान की कल्पना को सार्थक करना चाहता है। देवों की मूर्तियों में तो वह दिव्यता भरता ही है, मानवीय मूर्तियों व चित्रों में भी उमने आध्यात्मिक उत्कर्ष के आरोप का प्रयत्न किया है। पशु-पक्षी व वृक्षादि का चित्रण यथावत् होते हुए भी उसे ऐसी भूमिका देने का प्रयत्न किया है कि जिससे कुछ न कुछ श्रद्धा, भाव-शुद्धि व नैतिक परिष्कार-उत्पन्न हो। इस प्रकार जैन कला का उद्देश्य जीवन का उत्कर्षण रहा है, उसकी समस्त प्रेरणा धार्मिक रही है, और उसके द्वारा जैन तत्त्वज्ञान व आचार के आदर्शों को मूर्तिमान रूप देने का प्रयत्न किया गया है।

जैन धर्म और कला—

बहुधा कहा जाता है कि जैन धर्म ने जीवन के विधान-पक्ष को पुष्ट न कर निषेधात्मक वृत्तियों पर ही विशेष मार दिया है। किन्तु यह दोषारोपण यथार्थतः जैन धर्म की अपूर्ण जानकारी का परिणाम है। जैन धर्म में अपनी अनेकान्त दृष्टि के अनुसार जीवन के समस्त पक्षों पर यथोचित ध्यान दिया गया है। अच्छे और बुरे के विवेक से रहित मानव व्यवहार के परिष्कार के लिये कुछ आदर्श स्थापित करना और उनके अनुसार जीवन की क्रुत्सित वृत्तियों का निषेध करना समय की स्थापना के लिये सर्वप्रथम आवश्यक होता है। जैन धर्म ने आत्मा को परमात्मा बनाने का चरम आदर्श उपस्थित किया, उस ओर गतिशील होने के लिये अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णत उत्तरदायी बनाया और प्रेरित किया, तथा व्रत-नियम आदि धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा वैयक्तिक, सामाजिक व आध्यात्मिक अहित करने वाली प्रवृत्तियों से उसे रोकने का प्रयत्न किया। किन्तु उसका विधान-पक्ष सर्वथा अग्रुष्ट रहा हो, सो बात नहीं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैनधर्म

ने मानव जीवन की जो धाराएँ व्यवस्थित की हैं, उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुनिधर्म के द्वारा एक ऐसे वर्ग की स्थापना का प्रयत्न किया गया है जो सर्वथा नि स्वार्थ, निस्पृह और निरीह होकर वीतराग भाव से अपने व दूसरों के कल्याण में ही अपना समस्त समय व शक्ति लगावे। साथ ही गृहस्थ धर्म की व्यवस्थाओं द्वारा उन सब प्रवृत्तियों को यथोचित स्थान दिया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य सम्य और शिष्ट बनकर अपनी, अपने कुटुम्ब की, तथा समाज व देश की सेवा करता हुआ उन्हें उन्नत बना सके। दया दान व परोपकार के श्रावकधर्म में यथोचित स्थान का निरूपण जैन-चारित्र्य के प्रकरण में किया जा चुका है। जैन परम्परा में कला की उपासना को जो स्थान दिया गया है, उससे उसका यह विधान पक्ष और भी स्पष्ट हो जाता है।

कला के भेद-प्रभेद—

प्राचीनतम जैन आगम में बालको को उनके शिक्षण-काल में शिल्पो और कलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है, और इन्हें सिखाने वाले कलाचार्यों व शिल्पाचार्यों का अलग-अलग उल्लेख मिलता है। गृहस्थों के लिये जो षट्कर्म बतलाये गये हैं उनमें मसि, कृषि, विद्या व वाणिज्य के अतिरिक्त शिल्प का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जैन साहित्य में स्थान-स्थान पर बहूतर कलाओं का उल्लेख पाया जाता है। समवायाग सूत्र के अनुसार ७२ कलाओं के नाम ये हैं— १ लेख, २ गणित, ३ रूप, ४ नृत्य, ५ गीत, ६ वाद्य, ७ स्वर-गत, ८ पुष्करगत, ९ ममताल, १० द्यूत, ११ जनवाद, १२ पोकलच्च, १३ अण्टापद, १४ दगमट्टिय (उदकमृत्तिका), १५ अन्नविधि, १६ पानविधि, १७ वस्त्रविधि, १८ शयनविधि, १९ अज्ज (आर्या), २० प्रहेलिका, २१ मागधिका, २२ गाथा, २३ श्लोक, २४ गद्ययुक्ति, २५ मधुसिक्थ, २६ आभरण विधि, २७ तरुणीप्रतिकर्म, २८ स्त्रीलक्षण, २९ पुरुषलक्षण, ३० हयलक्षण, ३१ गजलक्षण, ३२ गोण (वृषभ लक्षण), ३३ कुक्कुटलक्षण, ३४ मेढालक्षण, ३५ चक्रलक्षण, ३६ छत्रलक्षण, ३७ दडलक्षण, ३८ असिलक्षण, ३९ मणिलक्षण, ४० काकनिलक्षण, ४१ चर्मलक्षण, ४२ चद्रलक्षण, ४३ सूर्यचरित, ४४ राहुचरित, ४५ ग्रहचरित, ४६ सौभाग्यकर, ४७ दुर्भाग्यकर, ४८ विद्यागत, ४९ मन्त्रगत, ५० रहस्यगत, ५१ समास, ५२ चार, ५३ प्रतिचार, ५४ व्यूह, ५५ प्रतिव्यूह, ५६ स्कधावारण मान, ५७ नगरमान, ५८ वास्तुमान, ५९ स्कधावारनिवेश, ६० वास्तुनिवेश, ६१ नगरनिवेश, ६२ ईसत्थ (इष्वस्त्र), ६३ छरुप्पवाय (त्सरुप्रवाद), ६४ अश्व-

घातुपाक, ६८ बाहुयुद्ध, दडयुद्ध, मुष्टियुद्ध, यष्टियुद्ध, युद्ध, नियुद्ध, जुद्धाडजुद्ध, ६९ सूत्रकीडा, नालिकाक्रीडा, वृत्तक्रीडा, घर्मक्रीडा, चर्मक्रीडा, ७० पत्रछेद्य, कटकछेद्य, ७१ सजीव निर्जीव, ७२ शकुनस्त ।

१ लेख का अर्थ है अक्षर-विन्यास । इस कला में दो बातों का विचार किया गया है—लिपि और लेख का विषय । लिपि देशभेदानुसार १८ प्रकार की बतलाई गई है । उनके नाम ये हैं — १ ब्राह्मी, २ जवरणालिया, ३ दोसाऊरिया, ४ खरोष्ठीका, ५ खरसाविया, ६ पहाराइया, ७ उच्चत्तरिया, ८ अवखरमुठिया, ९ भोगवइया, १० वेणतिया, ११ निन्हइया; ११ अकलिपि, १२ गणितलिपि, १३ गन्धर्वलिपि १४ भूतलिपि, १५ आदर्शल्लिपि, १६ माहेश्वरीलिपि, १७ दामिल्लिलिपि और (१८) बोलिदि (पोलिदिआन्ध्र) लिपि । इन लिपि-नामों में से ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो लिपियों के लेख प्रचुरता से मिले हैं । खरोष्ठी का प्रयोग ई० पू० तीसरी शती के मौर्य सम्राट अशोक के लेखों से लेकर दूसरी-तीसरी शती ई० तक के पजाव व पश्चिमोत्तर प्रदेश से लेकर चीनी तुर्किस्तान तक मिले हैं । ब्राह्मी लिपि की परम्परा देश में आज तक प्रचलित है, व भारत की प्रायः समस्त प्रचलित लिपियाँ उसी से विकसित हुई हैं । इसका सबसे प्राचीन लेख समवत वारली (अजमेर) से प्राप्त वह छोटा सा लेख है जिसमें बीर (महावीर) ८४, सम्भवतः निर्वाण से ८४ वा वर्ष, तथा मध्यमिक स्थान का उल्लेख है । अशोक के शिलालेखों में इसका प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है, और तब से आज तक भिन्न-भिन्न काल व भिन्न-भिन्न प्रदेश के लेखों में इसका अनुक्रम से प्रयोग व विकास मिलता है । ब्राह्मी लिपि के विषय में जैन आगमों व पुराणों में बतलाया गया है कि आविष्कार आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ ने किया और उसे अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाया । इसी से इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा । समवायाग सूत्र में ब्राह्मी लिपि के ४६ मातृका अक्षरी (स्वरों व व्यंजनो) का उल्लेख है । पाचवें जैनागम भगवती वियाहपण्णत्ति सूत्र के आदि में अरहतादि पञ्चपरमेष्ठी नमस्कार के साथ 'नमो वमीए लिवीए । नमो सुयस्स' इस प्रकार ब्राह्मी लिपि व श्रुत को नमस्कार किया गया है । अन्य उल्लिखित लिपियों के सबध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं । सम्भव है जवरणालिया से यवनानी या यूनानी लिपि का तात्पर्य हो । अक्षरमुठिका कथन को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में ६४ कलाओं के भीतर गिनाया है, और उनके टीकाकार यशोधर ने अक्षरमुठिका के साभासा व निराभासा इन दो भेदों का उल्लेख कर कहा है कि का साभासा प्रकरण आचार्य रविगुप्त ने 'चन्द्रप्रभाविजय' काव्य में पृथक् कहा है । उनके उदाहरणों से प्रतीत

होता है कि अक्षर मात्र से पूरे शब्द का मकेत करना मामासा तथा अगुली-आदि के सकेतो द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति को निरासामा अक्षरमुष्टिका कहते थे। इनका समावेश सम्भवतः प्रस्तुत ७२ कलाओं में ५० और ५१ वीं रहस्य-गत व समास नामक कलाओं में होता है। अकलिपि से १, २ आदि सख्यावाचक चिन्हों का गणितलिपि से जोड़ (+), बाकी (—), गुणा (×), भाग (÷) आदि चिन्हों का, तथा गन्धर्वलिपि से संगीत शास्त्र के स्वरों के चिन्हों का तात्पर्य प्रतीत होता है। आदर्शलिपि अनुमानतः उल्टे अक्षरों के लिखने से बनती है, जो दर्पण आदर्श में प्रतिबिम्बित होने पर सीधी पढ़ी जा सकती है। आश्चर्य नहीं जो भूतलिपि से भोट (तिब्बत) देश की, माहेश्वरी से माहेश्वर (ओंकारमाधाता-मध्यप्रदेश) की, तथा दामिलिलिपि से द्रविड (दमिल-तामिल) देश की विशेष लिपियों से तात्पर्य हो। इसी प्रकार भोगवइया से अभि प्राय नागों की प्राचीन राजधानी भोगवती में प्रचलित किसी लिपि-विशेष से हो तो आश्चर्य नहीं।

१८ लिपियों की एक अन्य सूची विशेष आवश्यक सूत्र (गा० ४६४) की टीका में इस प्रकार दी है—१ हसलिपि, २ भूतलिपि, ३ यक्षलिपि, ४ राक्षसलिपि, ५ ओड (उडिया) लिपि, ६ यवनी, ७ तुरुङ्गी, ८ कीरी, ९ द्राविडी १० सैधवी, ११ मालविकी, १२ नडो, १३ नागरी १४ लाटो, १५ पारसी, १६ अनिमित्ती, १७ चाणक्यी, १८ मूलदेवी। यह नामावली समवायाग की लिपिसूची से बहुत भिन्न है। इनमें समान तो केवल तीन हैं—भूतलिपि, यवनी और द्राविडी। शेष नामों में अधिकांश स्पष्टतः भिन्न-भिन्न जाति व देशवाची हैं। प्रथम चार हस, भूत, यक्ष, और राक्षस, उन-उन अनार्य जातियों की लिपियाँ व भाषाएँ प्रतीत होती हैं। उडिया से लेकर पारसी तक की ११ भाषाएँ स्पष्टतः देशवाची हैं। शेष तीन में से चाणक्यी और मूलदेवी की परम्परा बहुत कालतक चलती आई है, और उनका स्वरूप कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने कौटिलीय या दुर्बोध, तथा मूलदेवीय इन नामों से बतलाया है। यशोधर ने एक तीसरी भी गूढलेख्य नामक लिपि का व्याख्यान किया है, जिसका स्वरूप स्पष्ट समझ में नहीं आता। सम्भवतः वह कोई अकलिपि थी। आश्चर्य नहीं जो आनिमित्ती से उसी लिपि का तात्पर्य हो। यशोधर के अनुसार प्रत्येक शब्द के अन्त में क्ष अक्षर जोड़ने तथा ह्रस्व और दीर्घ व अनुस्वार और विमर्श की बदलाव-बदली कर देने से कौटिलीय लिपि बन जाती है, एव अ और क, ख और ग, घ और ङ, चवर्ग और टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तथा य और श, इनका परस्पर व्यत्यय कर देने से मूलदेवी बन जाती है। मूलदेव प्राचीन जैन कथाओं के बहुत

प्रसिद्ध चतुर व धूर्त नायक पाये जाते हैं । (देखो मूलदेव कथा उ० सू० टीका) ।

लेख के आधार पत्र, वल्कल काष्ठ, दत्त, लोह, ताम्र, रजत आदि बतलाये गये हैं, और उन पर लिखने की क्रिया उत्कीर्णन (अक्षर खोदकर) स्यूत (सीकर), व्यूत (बुनकर), छिन्न (छेदकर), भिन्न (भेदकर), दग्ध (जलाकर), और सन्नान्तित (ठप्पा लेकर) इन पद्धतियों से की जाती थी । लिपि के अनेक दोष भी बतलाये गये हैं । जैसे अतिकृश, अतिस्थल, विषम, टेढ़ी पक्ति और भिन्न वर्णों को एक जसा लिखना (जैसे घ और घ, भ और म, म और य आदि), व पदच्छेद न करना, आदि । विषय के अनुसार भी लेखो का विभाजन किया गया था । तथा स्वामि-भृत्य, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, शत्रु-मित्र, इत्यादि को पत्र लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ स्थिर की गई थी ।

जैन समाज में लेखन प्रणाली का प्रयोग बहुत प्राचीन पाया जाता है । तथापि डेढ़-दो हजार वर्ष से पूर्व के लिखित ग्रन्थों के स्पष्ट उदाहरण प्राप्त न होने का एक बड़ा कारण यह हुआ कि विद्याप्रचार का कार्य प्राचीनकाल में मुनियों द्वारा विशेष रूप से होता था, और जैन मुनि सर्वथा अपरिग्रही होने के कारण अपने साथ ग्रन्थ न रखकर स्मृति के सहारे ही चलते थे । अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को उनके साक्षात् गणधरो ने तत्काल ग्रन्थ-रचना का रूप दे दिया था । किन्तु मौर्यकाल में उनके एक अश का ज्ञान लुप्तप्राय हो गया था, और पाटलिपुत्र की वाचना में बारहवें अंग दृष्टिवाद का सकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु उस मुनिसभ में सम्मिलित नहीं हो सके । वीरनिर्वाण की दसवीं शती में आकर पुनः आगमों की अस्त-व्यस्त अवस्था हो गई थी । अतएव मथुरा में स्कन्दिल आचार्य और उसके कुछ पश्चात् वलमी में देवद्विगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में आगमों की वाचनाएँ की गईं । पाटलिपुत्रीय व माथुरीय वाचनाओं के ग्रन्थ तो अब नहीं मिलते, किन्तु वलमी वाचना द्वारा सकलित आगमों की प्रतियाँ तब से निरन्तर ताडपत्र और तत्पश्चात् कागजों पर उत्तरोत्तर सुन्दर कलापूर्ण रीति से लिखित मिलती हैं, और वे जैन लिपिकला के इतिहास के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं । उपर्युक्त तीनों वाचनाओं का नाम ही यह सूचित करता है कि उनमें ग्रन्थ वाचे या पढ़े गये थे । इससे लिखित ग्रन्थों की परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है । दशवैकालिक सूत्र की हरिभद्रीय टीका में पाँच प्रकार की पुस्तकों का वर्णन मिलता है—गडी, कच्छपी, मुष्टि, सपुष्ट-फलक और छेदपाटी लवाई-चौड़ाई में समान अर्थात् चौकोर पुस्तक को गडी, जो पुस्तक बीच में चौड़ी व दोनों बाजुओं में सकरी हो वह कच्छपी, जो केवल चार अंगुल की

गोलाकार व चौकोर होने से मुट्ठी में रखी जा सके वह मुष्टि, लकड़ी के पट्टे पर लिखी हुई पुस्तक सपुट-फलक, तथा छोटे-छोटे पन्नो वाली मोटी या लम्बे किन्तु सकरे ताड़पत्र जैसे पन्नोवाली पुस्तक छेदपाटी कही गई है।

(२) गणित शास्त्र का विकास जैन परम्परा में करणानुयोग के अन्तर्गत खूब हुआ है। जहाँ इन ७२ कलाओं का संक्षेप से उल्लेख है, वहाँ प्रायः उन्हें लेखादिक व गणित-प्रधान कहकर सूचित किया गया है। इससे गणित की महत्ता सिद्ध होती है। (३) रूपगत से तात्पर्य मूर्तिकला व चित्रकला से हैं, जिनका निरूपण आगे किया जायगा। (४-६) नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, और समताल का विषय संगीत हैं। इन कलाओं के सबंध में जैन शास्त्रों व पुराणों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। और उन्हें बालक-बालिकाओं की शिक्षा का आवश्यक अंग बतलाया गया है। कथा-कहानियों में प्रायः वीणावाद्य में प्रवीणता के आधार पर ही युवक-युवतियों के विवाह-संबंध के उल्लेख मिलते हैं। (१०-१३) द्यूत, जनवाद, पोखलच्च व अष्टापद ये द्यूतक्रीडा के प्रकार हैं। (१४) दगमट्टिया, उदकमृत्ति का पानी से मिट्टी को सानकर घर, मूर्ति आदि के आकार क्रीडा, सजावट व निर्माण हेतु बनाने की कला है। (१५-१६) अन्नविधि व पानविधि भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेह्य व पेय पदार्थ बनाने की कलाएँ हैं। (१७) वस्त्रनिधि नाना प्रकार के वस्त्र बुनने व सीने की एवं (१८) शयनविधि अनेक प्रकार के खाट-पलंग बुनने व शैया की साज-सजावट करने की कला है (१९-२३) आर्या, प्रहेलिका, मागधिका व गायथा और इलोक इन्ही नामों के छंदों व काव्य-रीतियों में रचना करने की कलाएँ हैं। (२४) गन्धयुक्ति नाना प्रकार के सुगंधी द्रव्यों के रासायनिक संयोगों से नये-नये सुगंधी द्रव्य निर्माण करने की कला है। (२५) मधुसिक्थ अलक्तक, लाक्षारस या माहुर (महावर) को कहते हैं। इस द्रव्य से पैर रंगने की कला का नाम ही मधुसिक्थ है। (२६-२७) आभरणविधि व तरंगी प्रतिकर्म भूषण व अलंकार धारण करने व स्त्रियों की साज-सज्जा की कलाएँ हैं।

त्रि० प्र० (४, ३६१-६४) में पुरुष के १६ व स्त्री के १४ आभरणों की विकल्प रूप में दो सूचियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं -

प्रथम सूची :

१ कुडल, २ अगद, ३ हार, ४ मुकुट, ५ केयूर, ६ मालपट्ट, ७ कटक, ८ प्रालम्ब, ९ सूत्र, १० नूपुर, ११ मुद्रिका-युगल, १२ मेखला, १३ ग्रैवेयक

(कठा), १४ कर्णपूर, १४ गङ्गा घोर १६ टुनी ।

द्वारती बंरुल्लिख मन्त्री मे १३ वानरगो के नाम समान है किन्तु केपूर, भागपट्ट, कर्णपूर, ये तीन नाम नहीं हैं। गदा किरीट, जडाहान व चूडामणि, ये तीन नाम नये हैं सम्भव है केपूर और अगद मे आभरण एक ही या एक समान ही रहे हों, और उसी प्रकार भागपट्ट व चूडामणि भी । अर्थात्कार का समायोजन जानने मे ही किया जा सकता है । किरीट एक प्रकार का मुकुट ही है । इस प्रकार दूसरी मन्त्री मे कोई नया आभरण-विशेष नहीं रहता किन्तु प्रथम मन्त्री के कर्णपूर नामक आभरण का समायोजन नहीं पाया जाता । उक्त १६ वस्तुओं मे गङ्गा और टुनी को छोड़कर दोष १४ में बौ के आभूषण माने गये हैं । भूषण, आभरण व अनवरतों की एक विद्वान् मन्त्री द्वाये आभिज्ञा (पृ० ३५५-५७) मे मिलती है, जिनमे ३५० नाम पाये जाते हैं । यह मन्त्री केवल आभरणों की ही नहीं हैं, किन्तु उसमे एक ता घातुओं की अपेक्षा भी अलग-अलग नाम मिलाने गये हैं जैसे मुण्डमय, रूप्यमय, ताम्रमय आदि, लघवा दाम्भमय, दत्तमय, बाल-मय, काष्ठमय, पुष्पमय, पत्रमय आदि । दूसरे उसमे गिन्न-गिन्न अंगों की अपेक्षा आभरण-नामों की पुनरावृत्ति द्वाये है, जैसे चिराभरण, कर्णाभरण, अगुल्याभरण, कटिआभरण, आदि । और नीचे उगमे अजन, कूर्ण, अलगतक, गच्छवर्ण आदि तथा नाना प्रकार के गुग्गुन्धी कूर्ण व तैल, परिधान, उत्तरासय आदि वस्त्रों व छत्र पताकादि तोमा-सामग्री या भी समग्र किया गया है । तथापि शुद्ध अनकारों की मर्यादा कोई १०० मे अधिक ही पाई जाती है । इस ग्रन्थ मे नाना प्रकार के पात्रों, मोज्य व पेय पदार्थों, यन्त्रों व आच्छादनो एवं शयनमनों की सुविस्तृत सूचियाँ अलग-अलग भी पाई जाती हैं, जिनमे उपर्युक्त नाना कलाओं और विक्षेपत अन्तर्विधि (१५), पानविधि (१६), वस्त्रविधि (१७), शयनविधि (१८), गद्ययुक्ति (२४), मद्युक्ति (२५), आभरणविधि (२६), तरुणीप्रतिकर्म (२७), पत्रछेद्य तथा कटकछेद्य (७०), इन कलाओं के स्वरूप व उपयोग पर बहुत प्रकाश पड़ता है ।

स्त्री-लक्षण से चर्म-लक्षण (२८-४१) तक की कलाएँ उन-उन स्त्री, मनुष्यों, पशुओं व वस्तुओं के लक्षणों की जानने व गुण-दोष पहचानने की कलाएँ हैं । स्त्री पुरुषों के लक्षण सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी नाना ग्रन्थों तथा हाथी, घोड़ों व बैलों के लक्षण भिन्न-भिन्न तत्सूतद्विषयक जीवशास्त्रों मे विस्तार से वर्णित पाये जाते हैं । चद्रलक्षण से ग्रहचरित (४२-४५) कलाएँ ज्योतिषशास्त्र विषयक हैं और उनमे उन-उन ज्योतिष मण्डलों के की साधना की जाती थी । सौभाग्यकर से मन्त्रगत (४६-४९) तक की

मात्र-तन्त्र विद्याओं से सम्बन्ध रखती है, जिनके द्वारा अपना व अपने इष्टजनो का इष्टसाधन व शत्रु का अनिष्ट साधन किया जा सकता है। रहस्यगत और सभास (५०-५१) के विषय में ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे सम्बत वात्स्यायनोक्त अक्षरमुष्टिका के प्रकार हैं। चार प्रतिचार, व्यूह व प्रतिव्यूह (५२-५५) ये युद्ध सम्बन्धी विद्याएँ प्रतीत होती हैं, जिनके द्वारा क्रमशः सेना के आगे बढ़ाने, शत्रुसेना की चाल को विफल करने के लिये सेना का संचार करने, चक्रव्यूह आदि रूप से सेना का विन्यास करने व शत्रु की व्यूह-रचना को तोड़ने योग्य सेना विन्यास किया जाता था। स्कंधावार-मान से नगरनिवेश (५६-६१) तक की कलाओं का विषय शिविर आदि को बसाने व उनके योग्य भूमि, गृह आदि का मान-प्रमाण निश्चित करना है। ईसत्थ (इषु-अन्त्र) अर्थात् वाणविद्या (६२) और छरूपवाय (त्सरूपवाद) (६३) छुरी, कटार, खड्ग आदि चलाने की विद्याएँ हैं। अश्वशिक्षा आदि से यष्टि-युद्ध (६४-६८) तक की कलाएँ उनके नाम से ही स्पष्ट हैं। युद्ध नियुद्ध एव जुद्धाजुद्ध (६८) ये भी नाना प्रकार से युद्ध करने की कलाएँ हैं। सूत्रक्रीडा डोरी को अंगुलियों द्वारा नाना प्रकार से रचकर चमत्कार दिखाना व घागे के द्वारा पुतलियों को नचाने की कला है। नालिका क्रीडा एक प्रकार की दूतक्रीडा है। वृत्तक्रीडा, घर्मक्रीडा व चर्मक्रीडा, ये क्रमशः मंडल बांधकर, वायु फूँककर जिससे श्वास न टूटे व चर्म के आश्रय से क्रीडा (खेलने) के प्रकार हैं (६९) पत्रछेद व कटक छेद (७०) क्रमशः पत्तों व तृणों को नाना प्रकार से काट-छाँटकर सुन्दर आकार की वस्तुएँ बनाने की कलाएँ हैं। सजीव-निर्जीव (७१) वही कला प्रतीत होती है जिसका उल्लेख वात्स्यायन ने यत्रमात्रिका नाम से किया है, व जिसके सम्बन्ध में टीकाकार यशोधर ने कहा है कि वह गमनागमन व सग्राम के लिये सजीव व निर्जीव यंत्रों की रचना की कला है जिसका स्वयं विश्वकर्मा ने स्वरूप बतलाया है। शकुनिस्त (७२) पक्षियों की बोली को पहचानने की कला है।

बृहत्तर कलाओं की एक सूची औपपात्तिक सूत्र (१०७) में भी पाई जाती है। वह समवायान्तर्गत सूची से मिलती है, केवल कुछ नामों में हेर-फेर पाया जाता है। उसमें उपर्युक्त नामावली में से मधुसिक्थ (२५) मेढालक्षण, दडलक्षण, चन्द्रलक्षण से लगाकर सभास पर्यन्त (४२-५१) दडयुद्ध, यष्टियुद्ध, और घर्मक्रीडा ये नाम नहीं हैं, तथा पाशक (पाँसा से जुआ खेलना), गीतिका (गेय छंद रचना), हिरण्ययुक्ति सुवर्णयुक्ति, चूर्णयुक्ति (चाँदी, सोना व मोतियों आदि रत्नों से मिला-जुलाकर भिन्न-भिन्न आभूषण बनाना), गरुडव्यूह, शकटव्यूह, लता-युद्ध एव भुक्ताक्रीडा, ये नाम नवीन हैं। औपपात्तिक सूत्र में गिनाई गई कलाएँ

यद्यपि ७२ कही गई हैं, तथापि पृथक् रूप में गिनने से उनकी कुल संख्या ८० होती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न जैन पुगणों व काव्यों में जहाँ भी शिक्षण का प्रसंग आया है, वहाँ प्रायः कलाएँ भी गिनाई गई हैं जिनके नामों व संख्या में भेद दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, दसवीं शताब्दी में पुष्पदत्त कृत अपभ्रंश काव्य नागकुमार-चरित (३, १) में कथानायक की एक नाग द्वारा शिक्षा के प्रसंग में कहा गया है कि उसने उन्हें सिद्धों की नमस्कार कहकर निम्न कलाएँ सिखाई — (१) अठारह लिपियाँ, (२) कालाक्षर, (३) गणित, (४) गौडवं, (५) व्याकरण, (६) छंद, (७) अलंकार, (८) निघट, (९) ज्योतिष (ग्रहगमन-प्रवृत्तियाँ), (१०) काव्य, (११) नाटकशास्त्र, (१२) प्रहरण, (१३) पट्ट, (१४) शाल, (१५) तंत्री, (१६) ताल आदि वाद्य, (१७) पत्रछेद्य, (१८) पुष्पछेद्य, (१९) फल छेद्य, (२०) अश्वारोहण, (२१) गजारोहण, (२२) चन्द्रवल, (२३) स्वर्गोदय, (२४) सप्तभौमप्रासाद-प्रमाण, (२५) तत्र, (२६) मत्र, (२७) वशीकरण, (२८) व्यूह-विरचन, (२९) प्रहारहरण, (३०) नानागित्य, (३१) चित्रलेखन, (३२) चित्राभास, (३३) इन्द्रजाल, (३४) स्तम्भन, (३५) मोहन, (३६) विद्या-साधन, (३७) जनसंक्षोभन, (३८) नर-नारीलक्षण, (३९) भूषण-विधि, (४०) कामविधि, (४१) सेवा विधि, (४२) गव्ययुक्ति, (४३) मणियुक्ति, (४४) औषध-युक्ति और (४५) नरेश्वर-वृत्ति (राजनीति)।

उपर्युक्त समवायाग की कला-सूची में कही-कही एक संख्या के भीतर अनेक कलाओं के नाम पाये जाते हैं, जिनको यदि पृथक् रूप में गिना जाय तो कुल कलाओं की संख्या ८६ हो जाती है। महायान बौद्ध परम्परा के ललितविस्तर नामक ग्रन्थ में गिनाई गई कलाओं की संख्या भी ८६ पाई जाती है, यद्यपि वहाँ अनेक कलाओं के नाम प्रस्तुत सूची से भिन्न हैं, जैसे अक्षुण्ण-वेधित्व, मर्मवेधित्व, शब्दवेधित्व, वैपिक आदि।

कलाओं की अन्य सूची वात्स्यायन कृत कामसूत्र में मिलती है। यही कुछ हेर-फेर के साथ भागवत पुराण की टीकाओं में भी पाई जाती है। इसे कलाओं की संख्या ६४ है, और उनमें प्रस्तुत कलासूची से अनेक भिन्नताएँ पाई जाती हैं। ऐसी कुछ कलाएँ हैं—विशेषक छेद्य (ललाट पर चन्दन आदि लगाने की कला), तडुल कुसुम बलिविकार (पूजानिमित्त तडुलो व फूलों की नाना प्रकार से सुन्दर रचना), चित्रयोग (नाना प्रकार के आश्चर्य), हस्तलाघव (हाथ की सफाई), तक्ष कर्म (काटछाटकर यथेष्ट वस्तु बनाना), उत्सादन, सवाहन, केशमर्दन, पुष्पशकटिका आदि। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने,

स्वतंत्र सूची दी है, और उन्हें शास्त्रान्तरो से प्राप्त ६४ मूल कलाएँ कहा है, और यह भी कहा है कि इन्हीं ६४ मूल कलाओं के भेदोपपेद ५१८ होते हैं। उन्होंने उक्त मूलकलाओं का वर्गीकरण भी किया है, जिसके अनुसार शीत आदि २४ कर्माश्रय, आयुप्राप्ति आदि १५ निर्जीव, द्यूताश्रय, उपस्थान विधि आदि ५ सजीव आश्रय, पुरुष भावग्रहण आदि १६ शयनोपचारिक, तथा साश्रु-पात, पातशापन आदि चार उत्तर कलाएँ कही गयी हैं। इनके अतिरिक्त अनेक पुराणों व काव्य ग्रन्थों में भी कलाओं के नाम मिलते हैं, जो सख्या व नामों में भी भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं, जैसे कादम्बरी में ४८ कलाएँ गिनाई गई हैं, जिनमें प्रमाण, धर्मशास्त्र, पुस्तक-व्यापार, आयुर्वेद, सुरु गोपभेद आदि विशेष हैं।

वास्तु कला

जैन निर्मितियों का आदर्श—

उपर्युक्त कलासूची में वास्तुकला का भी नाम तथा स्कन्धावार, नगर और वारस्तु इनके मान व निवेश का पृथक्-पृथक् निर्देश भी पाया जाता है। वास्तु-निवेश व मानोन्मान सम्बन्धी अपनी परम्पराओं में जैनकला जैनधर्म की त्रैलोक्य सम्बन्धी मान्यताओं से प्रभावित हुई पाई जाती है। अतएव यहाँ उसका सामान्यरूप से स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। जैन साहित्य के करणानुयोग प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि अनन्त आकाश के मध्य में स्थित लोका-काश ऊँचाई में चौदह राजू प्रमाण है, और उसका सात राजू प्रमाण ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, जिसमें १६ स्वर्ग आदि स्थित हैं। सात राजू प्रमाण नीचे का भाग अधोलोक कहलाता है, और उसमें सात नरक स्थित हैं। इनके मध्य में क्षल्लरी के आकार का मध्यलोक है, जिसमें गोलाकार व बलया-कार जवू द्वीप, लवणसमुद्र आदि उत्तरोत्तर दुगुने प्रमाण वाले असंख्य द्वीप-समुद्र स्थित हैं। इनका विस्तार से वर्णन हमें यतिवृषभ कृत त्रिलोक-प्रज्ञप्ति में मिलता है। इनमें वास्तु-मान व विन्यास सम्बन्धी जो प्रकरण उपयोगी है उनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।

तिलोय पण्णत्ति के तृतीय अधिकार की गाथा २२ से ६२ तक असुरकुमार अदि भवनवासी देवों के भवनो, वेदिकाओं, कुटों, जिन मन्दिरों व प्रासादों का वर्णन है। भवनो का आकार समचतुष्कोण होता है। प्रत्येक भवन की चारों दिशाओं में चार वेदियाँ होती हैं, जिनके बाह्य भाग में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, इन वृक्षों के उपवन रहते हैं। इन उपवनों में चैत्यवृक्ष स्थित हैं, जिनकी चारों दिशाओं में तोरण, घाट महामगल द्रव्य और मानस्तम्भ

महित जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं। वेदियों के मध्य में चैत्रासन के आकार वाले महाकूट होते हैं, और प्रत्येक कूट के ऊपर भी एक-एक जिनमन्दिर स्थित होता है। प्रत्येक जिनालय कमरा, तीन कोटो से घिरा हुआ होता है, और प्रत्येक कोट के चार-चार गोपुर होते हैं। उन कोटों के बीच की चौथियों में एक-एक मानस्तम्भ, व नौ-नौ स्तूप, तथा वन एवं ध्वजाएँ और चैत्य स्थित हैं जिनालयों के चारों ओर के उगधनो में तीन-तीन मेखलाओं में युक्त वापिकाएँ हैं। ध्वजाएँ दो प्रकार की हैं, महाध्वजा और क्षुद्रध्वजा। महाध्वजाओं में सिंह गज, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म व चक्र के चिन्ह अंकित हैं। जिनालयों में वन्दन, अभिषेक, नृत्य, सगीत और आनन्द, इनके लिये अलग-अलग मंडप हैं, व क्रीडागृह, गुणनगृह (स्वाध्यायशाला) तथा पट्टशालाएँ (चित्रशाला) भी हैं। मन्दिरों में जिनेन्द्र की मूर्तियों के अतिरिक्त देवच्छन्द के भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा यक्षों की मूर्तियाँ एवं अष्टमंगल द्रव्य भी स्थापित होते हैं। ये आठ मंगल द्रव्य हैं—झारी, कलश, दर्पण, ध्वज, चमर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ। जिनप्रतिमाओं के आसपास नागों व यक्षों के युगल अपने हाथों में चमर लिये हुए स्थित रहते हैं। असुरों के भवन सात, आठ, नौ, दस आदि भूमियों (मंजिलों) से युक्त होते हैं, जिनमें जन्म, अमरण, क्षयन, परिचर्या और मन्त्रणा, इनके लिये अलग-अलग शालाएँ होती हैं। उनमें सामान्य गृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह व लतागृह आदि विशेष गृह होते हैं, तथा तोरण, प्राकार, पुष्करणी, वापी और कूप, मत्तवारण (औटें) और गवाक्ष ध्वजा-पताकाओं व नाना प्रकार की पुतलियों से सुसज्जित होते हैं।

मेरु की रचना—

जिनेन्द्र मूर्तियों की प्रतिष्ठा के समय उनका पञ्च-कल्याण महोत्सव मनाया जाता है, जिनका सम्बन्ध तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, इन पांच महत्वपूर्ण घटनाओं से है। जन्म महोत्सव के लिये मन्दर मेरु की रचना की जाती है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होने पर उसी महान् पर्वत पर स्थित पादुक शिलापर इन्द्र उनका अभिषेक करते हैं। मन्दर मेरु का वर्णन त्रिलोक-प्रज्ञप्ति (४, १७८०) आदि में पाया जाता है। मन्दर मेरु जम्बूद्वीप के व महा-विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह महापर्वत गोलाकार है उसकी कुल ऊँचाई एक लाख योजन, व मूल आयाम १००६० योजन से कुछ अधिक है। इसका १००० योजन निचला भाग नीचे के रूप में पृथ्वीतल के भीतर व शेष पृथ्वीतल से ऊपर आकाशतल की ओर है। उसका विस्तार ऊपर की ओर उत्तरोत्तर

कम होता गया है, जिससे वह पृथ्वीतल पट १०००० योजन तथा शिखरभूमि पर १००० योजन मात्र विस्तार युक्त है। पृथ्वी से ५०० योजन ऊपर ५०० योजन का मकोच हो गया है, तत्पश्चात् वह ११००० योजन तक समान विस्तार से ऊपर उठकर व वहा में क्रमशः सिकुडता हुआ ५१५०० योजन पर सब ओर से पुनः ५०० योजन सकीर्ण हो गया है। तत्पश्चात् ११००० योजन तक समान विस्तार रखकर पुनः क्रम-हानि से २५००० योजन ऊपर जाकर वह ४६४ योजन प्रमाण सिकुड गया है। $(१००० + ५०० + ११००० + ५१५०० + ११००० + २५००० = १०००००)$ योजन। १००० योजन विस्तार वाले शिखर के मध्य भाग में बारह योजन विस्तार वाली चालीस योजन ऊँची चूलिका है, जो क्रमशः सिकुडती हुई ऊपर चार योजन प्रमाण रह गई है। मेरु के शिखर पर व चूलिका के तलभाग में उसे चारों ओर से घेरने वाला पाडु नामक वन है, जिसके भीतर चारों ओर मार्गों, अट्टालिकाओं, गोपुरों व ध्वजापताकाओं से रमणीक तटवेदी है। उस वेदी के मध्यभाग में पर्वत की चूलिका को चारों ओर से घेरे हुए पाडु वन-खड की उत्तरदिशा में अर्द्धचन्द्रमा के आकार की पाडुक शीला हैं, जो पूर्व-पश्चिम १०० योजन लम्बी व उत्तर-दक्षिण ५० योजन चौड़ी एवं ८ योजन ऊँची हैं। इस पाडुशिला के मध्य में एक सिंहासन है, जिसके दोनों ओर दो भद्रासन विद्यमान हैं। अमिपेक के समय जिनेन्द्र भगवान् को मध्य सिंहासन पर विराजमान कर सौधर्मेन्द्र दक्षिण पीठ पर तथा ईशानेन्द्र उत्तर पीठ पर स्थित हो अमिपेक करते हैं।

नंदोश्वर द्वीप की रचना—

मध्यलोक का जो मध्यवर्ती एक लाख योजन विस्तार वाला जंबूद्वीप है, उसको क्रमशः वेष्टित किये हुए उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने विस्तार वाले लवणसमुद्र व घातकी-खडद्वीप, कालोदसमुद्र व पुष्करवरद्वीप पुष्करवर समुद्र व वारुणीवर द्वीप एवं वारुणीवर समुद्र, तथा उसी प्रकार एक ही नामवाले क्षीरवर, घृतवर व क्षौद्रवर नामक द्वीप-समुद्र हैं। तत्पश्चात् जम्बूद्वीप से आठवां द्वीप नदीश्वर नामक है, जिसका जैनधर्म में व जैन वास्तु एवं मूर्तिकला की परम्परा में विशेष माहात्म्य पाया जाता है। इस वलयाकार द्वीप की पूर्वादि चारों दिशाओं में वलय सीमाओं के मध्यभाग में स्थित चार अजलगिरि नामक पर्वत हैं। प्रत्येक अजलगिरि की चारों दिशाओं में एक-एक चौकोण द्रह (वापिका) है, जिनके नाम क्रमशः नदा, नदवती, नदोत्तरा व नदीघोषा हैं। इनके चारों ओर अशोक सप्तच्छद, चम्पक व आम्र, इन वृक्षों के चार-चार वन हैं। चारों वापियों के

मध्य में एक-एक पर्वत है जो दधि के समान श्वेतवर्ण होने के कारण दधिमुख कहलाता है। वह गोलाकार है, व उसके ऊपरी भाग में तटवेदिया और वन है। नदादि चारों वापियों के दोनों बाहरी कौनों दर एक-एक सुवर्णमय गोलाकार रतिकर नामक पर्वत है। उस प्रकार एक-एक दिशा में एक अजनगिरि, चार दधि-मुख व आठ रतिकर, इस प्रकार कुल मिलाकर तेरह पर्वत हुए। इसी प्रकार के १३-१३ पर्वत चारों दिशाओं में होने से कुल पर्वतों की संख्या ५२ हो जाती है। इन पर एक-एक जिनमंदिर स्थापित है, और ये ही नदीश्वर द्वीप के ५२ मंदिर या चैत्यालय प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार पूर्व की दिशा चार वापियों के पूर्वोक्त नदादि चार नाम हैं, उसी प्रकार दक्षिण दिशा की चार वापिकाओं के नाम अरजा विग्जा अशोका और वीतशोका, पश्चिम दिशा में विजया, वैजयन्ती, जयन्ती व अपराजिता, तथा उत्तर दिशा के रम्या, रमणीया, मुप्रगा व सर्वतोभद्रा ये नाम हैं। प्रत्येक वापिका के चारों ओर जो अशोकादि वृक्षों के चार-चार वन हैं, उनकी चारों दिशाओं की संख्या ६४ होती है। इन वनों में प्रत्येक के बीच एक-एक प्रासाद स्थित है, जो आकार में चौकोर तथा ऊँचाई में सवाई में दुगुना कहा गया है। इस प्रासादों में व्यन्तर देव अपने पन्चिग सहित रहते हैं। (त्रि० प्र० ५, ५२-८२) वर्तमान जैन मंदिरों में कहीं-कहीं नदीश्वर पर्वत के ५२ जिनालयों की रचना मूर्तिमाद अथवा चित्रित की हुई पाई जाती है। हाल ही में सम्मेशिखर (पारसनाथ) की पहाड़ी के समीप पूर्वोक्त प्रकार से ५२ जिन मंदिरों युक्त नदी-श्वर की रचना की गई है।

समवसरण रचना—

तीर्थंकर को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र की आज्ञा से कुवेर उनके सम-वसरण अर्थात् सभाभवन की रचना करता है, जहाँ तीर्थंकर का धर्मोपदेश होता है। समवसरण की रचना का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है, और उसी के आधार से जैन वास्तुकला के नाना रूप प्रभावित हुए पाये जाते हैं। त्रि० प्र० (४, ७११-८४२) में समवसरण सबंधी सामान्य भूमि, सोपान, वीथि, धूलिशाल, चैत्य प्रासाद, नृत्यशाला, मानस्तम्भ, स्तूप, मंडप, गंधकुटी आदि के विन्यास, प्रमाण, आकार आदि का बहुत कुछ वर्णन पाया जाता है। वही वर्णन जिनसेन कृत आदिपुराण (पर्व २३) में भी आया है। समवसरण की रचना लगभग बारह योजन आयाम में सूर्यमण्डल के सदृश गोलाकार होती है। उसका पीठ इतना ऊँचा होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिये समवसरण भूमि की चारों दिशाओं में एक-एक हाथ ऊँची २००० सीढ़ियाँ होती हैं। वहाँ से आगे चौथियाँ

होती हैं, जिनके दोनों ओर वेदिकाएँ बनी रहती हैं। तत्स्थचात् बाहिरी धूलिशाल नामक कोट बना रहता है, जिसकी पूर्वादिक चारो दिशाओं में विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक गोपुरद्वार होते हैं। ये गोपुर तीन भूमियों वाले व अट्टालिकाओं से रमणीक होते हैं, और उनके बाह्य, मध्य व आभ्यन्तर पार्श्व भागों में मंगल द्रव्य, निधि, व धूपघटों से युक्त बड़ी-बड़ी पुतलियाँ बनी रहती हैं। अष्ट मंगलद्रव्य भवनो के प्रकरण में (पृ० २६२) गिनाये जा चुके हैं। नव निधियों के नाम हैं—काल, महाकाल, पांडु, माणवक, शख, पद्म, नैसर्प, पिंगल, और नाना रत्न जो क्रमशः ऋतुओं के अनुकूल भाल्यादिक नाना द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्त्र, महल, आभरण और रत्न प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। गोपुरों के बाह्य भाग में मकर-तोरण तथा आभ्यन्तर भाग में रत्न-तोरणों की रचना होती है, और मध्य के दोनों पार्श्वों में एक-एक नाट्यशाला इन गोपुरों का द्वारपाल ज्योतिष्क देव होता है, जो अपने हाथ में रत्नदंड धारण किये रहता है। कोट के भीतर जाने पर एक-एक जिनभवन के अन्तराल से पाच-पाच चैत्य-प्रासाद मिलते हैं, जो उपवन और वापिकाओं से शोभायमान हैं, तथा वीथियों के दोनों पार्श्वभागों में दो-दो नाट्यशालाएँ शरीराकृति से १२ गुनी ऊँची होती हैं। एक-एक नाट्यशाला में ३२ रगभूमियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक पर ३२ भवनवासी कन्याएँ अभिनय य नृत्य कर सकें।

मानस्तम्भ—

वीथियों के बीचोबीच एक-एक मानस्तम्भ स्थापित होता है। यह आकार में गोल, और चार गोपुरद्वारों तथा ध्वजापताकाओं से युक्त एक कोट से घिरा होता है। इसके चारों ओर सुन्दर वनखड होते हैं, जिनमें पूर्वादिक दिशाक्रम से सोम, यम, वरुण और कुबेर, इन लोकोपालों के रमणीक क्रीडानगर होते हैं। मानस्तम्भ क्रमशः छोटे होते हुए तीन गोलाकार पीठों पर स्थापित होता है। मानस्तम्भ की ऊँचाई तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी बतलाई गई है। मानस्तम्भ तीन खंडों में विभाजित होता है। इसका मूल भाग वज्रद्वारों से युक्त मध्यम भाग स्फटिक मणिमय वृत्ताकार, तथा उपरिम भाग वेदूय मणिमय होता है, और उसके चारों ओर चवर, घटा, किंकिणी, रत्नहार व ध्वजाओं की शोभा होती है। मानस्तम्भ के शिखर पर चारो दिशाओं में आठ-आठ प्रातिहार्यों से युक्त एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा विराजमान होती है। प्रातिहार्यों के नाम हैं—अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, आसन, भामडल, दुन्दुभि और आतपत्र। प्रत्येक मानस्तम्भ की पूर्वादिक चारो दिशाओं में एक-एक वापिका होती है। पूर्वादि दिशा-

वर्ती मानस्तम्भ की वापिकाओं के नाम हैं—नदीतर, नदा, नदीमती और नदीघोषा । दक्षिण मानस्तम्भ की वापिकाएँ हैं—विजया, वैजयन्ता, जयन्ता और अपराजिता । पश्चिम मानस्तम्भ सबधी वापिकाएँ हैं—अशोका, सुप्रतियुद्धा, कुमुदा, और पुडरीका, तथा उत्तर मानस्तम्भ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानदा, महानदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रभकरा । ये वापिकाएँ चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-क्रीडा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तम्भ का प्रयोजन यह बतलाया गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का मद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवशरण की आगे की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आश्रित चारों दिशाओं में आठ प्रातिहारायों से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएँ होती हैं । वनभूमि में देवभवन व भवन भूमि के पार्श्वभागों में प्रत्येक बीथी के मध्य नौ-नौ स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊँचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमंडप—

समवशरण के ठीक मध्य में गंधकुटी और उसके आसपास गोलाकार बारह श्रीमंडप अर्थात् कोठे होते हैं । ये श्रीमंडप प्रत्येक दिशा में बीथीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन-तीन होते हैं, और उनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । धर्मोपदेश के समय ये कोठे क्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणधरो, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आर्यिका व श्राविकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) व्यतर देवियों, (६) भवनवासिनी देवियों, (७) भवनवासी देवों, (८) व्यतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रो, (११) चक्रवर्ती आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त तिर्यंच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गंधकुटी—

श्रीमंडप के बीचोबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गंधकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अन्तिम तीर्थंकर महावीर की गंधकुटी

की ऊचाई ७५ धनुष अर्थात् लगभग ५०० फुट बतलाई गई है। गधकुटी के मध्य में उत्तम मिहासन होता है, जिसपर विराजमान होकर तीर्थंकर धर्मोपदेश देते हैं।

नगर विन्यास—

जैनागमों में देश के अनेक महान् नगरों, जैसे चपा, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाभी, मिथिला आदि का बार-बार उल्लेख आया है, किन्तु उनका वर्णन एकसा ही पाया जाता है। यहाँ तक कि पूरा वर्णन तो केवल एकाग्र सूत्र में ही दिया गया है, और अन्यत्र 'वर्णनो' (वर्णन) कहकर उसका नकेत मात्र कर दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल के उन नगरों की रचना प्रायः एक ही प्रकार की होती थी। उस नगर की रचना व स्वल्प को पूर्णतः समझने के लिये यहाँ उक्ताइय सूत्र (१) से चपा नगरों का पूरा वर्णन प्रस्तुत किया जाता है—

“चपानगरी धन-सम्पत्ति से समृद्ध थी, और नगरवासी खूब प्रमुदित रहते थे। वह जनता से भरी रहती थी। उसके आसपास के खेतों में हजारों हल चलते थे, और मुर्गों के झुंड के झुंड चरते थे। व गन्ने, जौ व धान से भरपूर थी। वहाँ गाय, भैंस, व भेड़-बकरियाँ प्रचुरता से विद्यमान थी। वहाँ सुन्दर आकार के वृक्ष से चैत्य बने हुए थे, और सुन्दरी शीलवती युवतियाँ भी बहुत थी। वह धूम्रवर्ण, वटमार, गठमार, दुसाहमी, तस्कर, दुराचारी व राक्षसों से रहित होने से क्षेम व निरुपद्रव थी। वहाँ भिक्षा सुख से मिलती थी, और लोग निश्चित होकर सुख से निवास करते थे। करोड़ों कुटुम्ब वहाँ सुख से रहते थे। वहाँ नटों, नर्तकों, रस्से पर खेल करने वाले नट, मल्ल, मुष्टियुद्ध करने वाले (वोक्सर्स), नकलची (विद्रूपक), कथक, कूदने वाले, लास्यनृत्य करने वाले आख्यायक, मख (चित्रदर्शक), लख (बड़े बास के ऊपर नाचने वाले), तान-पूरा, तुवी व वीणा बजाने वाले तथा नाना प्रकार के वाद्यों बजाने वाले आते रहते थे। वहाँ आराम, उद्यान, कूप, तालाब, दीर्घिका व वापियाँ भी खूब थी, जिनसे वह नदनवन के समान रमणीक थी। वह विपुल और गभीर छाई से घिरी हुई थी। चक्र, गदा, मुसुठि (मूठ), अवरोध, शतघ्नी तथा दृढ सघन कपाटों के कारण उसमें प्रवेश करना कठिन था। वह धनुष के समान गोलाकार प्राकार से घिरी हुई थी, जिसपर कपिशोर्षक (कगूरे) और गोल गुम्मत बने हुए थे। वहाँ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ, चरियापथ, द्वार, गोपुर, तोरण तथा सुन्दर रीति से विभाजित राजमार्ग थे। प्राकार तथा गृहों के परिघ व इन्द्रखील (लगर व चटकनी) कुशल कारीगरों द्वारा निर्माण किये गये थे।

वहा दुकानों में व्यापारियों द्वारा नाना प्रकार के शिल्प तथा सुखोपभोग की वस्तुएँ रखी गई थी। वह सिंघाटक (त्रिकोण), चौकोन व चौको में विविध वस्तुएँ खरीदने योग्य दुकानों से शोभायमान थी। उसके राजमार्ग राजाओं के गमनागमन से सुरक्षित थे, और वह अनेक सुन्दर-सुन्दर उत्तम घोड़ों, मत्त-हाथियों, रथों व डोला-पालकी आदि वाहनो से व्याप्त थी। वहाँ के जलाशय नव प्रफुल्ल कमलों से शोभायमान थे। वह नगरी उज्ज्वल, श्वेत महामवनो से जगमगा रही थी, और आखे फाड़-फाड़कर देखने योग्य थी। उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। वह ऐसी दर्शनीय, सुन्दर और मनोज्ञ थी।”

प्राचीन नगर का यह वर्णन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) उसकी समृद्धि व धन-वैभव सम्बन्धी, (२) वहाँ नाना प्रकार की कलाओं, विद्याओं, व मनोरंजन के साधनों सम्बन्धी, और (३) नगर की रचना सबधी। नगर-रचना में कुछ बातें सुस्पष्ट और ध्यान देने योग्य हैं। नगर की रक्षा के निमित्त उसको चारों ओर से घेरे हुए परिखा या खाई होती थी। तत्पश्चात् एक प्राकार या कोट होता था, जिसकी चारों दिशाओं में चार-चार द्वार होते थे। प्राकार का आकार धनुष के समान गोल कहा गया है। इन द्वारों में गोपुर और तोरणों का शोभा की दृष्टि से विशेष स्थान था। कोट कगूरेदार कपिशिर्षको से युक्त बनते थे, और उनपर शतघ्नी आदिक नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की स्थापना की जाती थी। नगर में राजमार्गों व चरियापथ (मेन रोड्स एव फुटपाथ्स) बड़ी व्यवस्था से बनाये जाते थे, जिसमें तिराहो व चौराहो का विशेष स्थान था। स्थान-स्थान पर सम्भवतः प्रत्येक मोहल्ले में विशाल चौको (खुले मैदान-पार्कस्), उद्यानों, सरोवरों व कूपों का निर्माण भी किया जाता था। घर कतारों से बनाये जाते थे, और देवालयों, बाजारों व दुकानों की सुव्यवस्था थी।

जैन सूत्रों से प्राप्त नगर का यह वर्णन पुराणों, बौद्ध ग्रन्थों, तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि के वर्णनों से मिलता है, तथा पुरातत्त्व सबधी खुदाई से जो कुछ नगरों के भग्नावशेष मिले हैं उनसे भी प्रमाणित होता है। उदाहरणार्थ प्राचीन पांचाल देश की राजधानी अहिच्छत्र की खुदाई से उसकी परिखा व प्राकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह वही स्थान है जहाँ जैन परम्परानुसार तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के तप में उपसर्ग होने पर घरणेन्द्रनाग ने उनकी रक्षा की थी, और इसी कारण इसका नाम भी अहिच्छत्र पड़ा। प्राकार पकाई हुई ईंटों का बना व ४०-५० फुट तक ऊँचा पाया गया है। कोट के द्वारों से राजपथ सीधे नगर के केन्द्र की ओर जाते हुए पाये गये हैं, और केन्द्र में एक

स्थानों से प्राप्त पाषाणोत्कीर्ण चित्रकारों में जो राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, कपिलवस्तु, कुशीनगर आदि की प्रतिकृतियाँ (मोडेल्स) पाई जाती हैं, उनसे भी परिखा, प्राकार तथा द्वारों, गोपुरों व अट्टालिकाओं की व्यवस्था समझ में आती है। देश के प्राचीन नगरों की बनावट व शोभा का परिचय हमें मैगस्थनीज, फाहियान आदि यूनानी व चीनी यात्रियों द्वारा किये गये सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर के वर्णन से भी प्राप्त होता है, और उसका समर्थन पटना के समीप बुलदीबाग और कुमराहर नामक स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुए प्राकार व राजप्रासाद आदि के भग्नावशेषों से होता है। मैगस्थनीज के वर्णनानुसार पाटलिपुत्र नगर का प्राकार काष्ठमय था। इसकी भी प्राप्त भग्नावशेषों से पुष्टि हुई है, तथा उपलब्ध पाषाण स्तम्भों के भग्नावशेषों से शालाओं व प्रासादों की निर्माण-कला की बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जैन ग्रन्थों से प्राप्त नगरादि के वर्णन का भले प्रकार समर्थन होता है।

चैत्य रचना—

जैन सूत्रों में नगर के वर्णन में तथा स्वतंत्र रूप से भी चैत्यों का उल्लेख बार-बार आता है। यहाँ औपपातिक सूत्र (२) से चपानगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित पूर्णभद्र नामक चैत्य का वर्णन दिया जाता है। वह चैत्य बहुत प्राचीन, पूर्व पुरुषों द्वारा पहले कभी निर्माण किया गया था, और सुविदित व सुविख्यात था। वह छत्र, घटा, ध्वजा व पताकाओं से मण्डित था। वहाँ चमर (लोमहस्त-पीछी) लटक रहे थे। वहाँ गोशीर्ष व सरस रक्तचन्दन से हाथ के पंजों के निशान बने हुए थे और चन्दन-कलश स्थापित थे। वहाँ बड़ी-बड़ी गोलाकार मालाएँ लटक रही थीं। पंचरंगे, सरस, सुगंधी फूलों की सजावट हो रही थी। वह कालागुरु, कुदुरुक्क एवं तुरुक्क व घूप की सुगंध से महक रहा था। वहाँ नटों, नर्तकों, नाना प्रकार के खिलाड़ियों, संगीतकों, भोजकों व मागधों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ बहुत लोग आते जाते रहते थे, लोग घोषणा कर-करके दान देते थे व अर्चा, वदना, नमस्कार, पूजा, सत्कार, सम्मान करते थे। वह कल्याण, मंगल व देवतारूप चैत्य विनयपूर्वक पयुर्पासना करने के योग्य था। वह दिव्य था, सब मनोकामनाओं की पूर्ति का सत्योपाय-भूत था। वहाँ प्रातिहार्यों का सद्भाव था। वह चैत्य याग के सहस्त्र-भाग का प्रतीक्षक था। बहुत लोग आ-आकर उस पूर्णभद्र चैत्य की पूजा करते थे।”

जैन चैत्य व स्तूप—

समोसरण के वर्णन में चैत्य वृक्षों व स्तूपों का उल्लेख किया जा चुका है।

भगवती व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र (३, २. १४३) में भगवान् महावीर के अपनी छद्मस्थ अवस्था में सुसुमारपुर के उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने का वर्णन है। त्रि०प्र० (४, ९१५) में यह भी कहा गया है कि जिस वृक्ष के नीचे जिस केवली को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वही उस तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कहलाया। इस प्रकार अशोक एक वृक्ष-विशेष का नाम भी है, व केवलज्ञान सबधी ममस्त वृक्षों की सज्ञा भी। अनुमानत इसी कारण वृक्षों के नीचे प्रतिमाएँ स्थापित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई। स्वभावतः वृक्षमूल में मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए वृक्ष के चारों ओर एक वेदिका या पीठिका बनाना भी आवश्यक हो गया। यह वेदी इष्टकादि के चयन से बनाई जाने के कारण वे वृक्ष चैत्यवृक्ष कहे जाने लगे होंगे। इष्टको (ईंटों) से बनी वेदिका को चिति या चयन कहने की प्रथा बहुत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में यज्ञ की वेदी को भी यह नाम दिया गया पाया जाता है। इसी प्रकार चयन द्वारा निर्मापित स्तूप भी चैत्य-स्तूप कहलाये।

आवश्यक नियुक्ति (गा० ४३५) में तीर्थंकर के निर्वाण होने पर स्तूप, चैत्य व जिनगृह निर्माण किये जाने का उल्लेख है। इस पर टीका करते हुए हरिभद्र सूरी ने भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पश्चात् उनकी स्मृति में उनके पुत्र भरत द्वारा उनके निर्वाण-स्थान कैलाश पर्वत पर एक चैत्य तथा सिंह-निषद्या-आयतन निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया है। अर्द्धमागधी जूवदीवपण्णत्ति (२, ३३) में तो निर्वाण के पश्चात् तीर्थंकर के शरीर-संस्कार तथा चैत्य-स्तूप निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है—

“तीर्थंकर का निर्वाण होने पर देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि गोशीर्ष व चदन काण्ड एकत्र कर चित्तिका बनाओ, क्षीरोदधि से क्षीरोदक लाओ, तीर्थंकर के शरीर को स्नान कराओ, और उसका गोशीर्ष चदन से लेप करो। तत्पश्चात् शक्र ने हसचिन्ह-युक्त वस्त्रशाटिका तथा सर्व अलंकारों से शरीर को भूषित किया, व शिविका द्वारा लाकर चिता पर स्थापित किया। अग्निकुमार देव ने चिता को प्रज्वलित किया, और पश्चात् मेघकुमार देव ने क्षीरोदक से अग्नि को उपशात किया। शक्र देवेन्द्र ने भगवान् की ऊपर की दाहिनी व ईशान देव ने बायीं बलि ने ग्रहण की, तथा नीचे की दाहिनी चमर असुरेन्द्र ने व बायीं बलि ने ग्रहण की। शेष देवों ने यथायोग्य अवशिष्ट अंग-प्रत्यंगों को ग्रहण किया। फिर शक्र देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि एक अतिमहान् चैत्य स्तूप भगवान् तीर्थंकर की चिता पर निर्वाण किया जाय, एक गरुडधर की चिता पर और एक शेष अनंगारों की चिता पर। देवों ने तदनुसार ही परिनिर्वाण-महिमा

की। फिर वे सब अपने-अपने विमानों व भवनों को लौट आये, और अपने-अपने चैत्य-स्तम्भों के समीप आकर उन जिन-अस्थियों को वज्रमय, गोल वृत्ताकार समुद्रगो (पेटिकाओं) में स्थापित कर उत्तम मालाओं व गंधों से उनकी पूजा-अर्चा की।”

इस विवरण से सुस्पष्ट हो जाता है कि जैन परम्परानुसार महापुरुषों की चिताओं पर स्तूप निर्माण कराये जाते थे। इस परम्परा की पुष्टि पालि ग्रन्थों के बुद्ध निर्वाण और उनके शरीर-संस्कार संबंधी वृत्तांत से होती है।

महापरिनिर्वाणसुत्त में कथन है कि बुद्ध भगवान के शिष्यों ने उनसे पूछा कि निर्वाण के पश्चात् उनके शरीर का कैसा संस्कार किया जाय, तब इसके उत्तर में बुद्ध ने कहा—हे आनंद, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शरीर को वस्त्र से खूब वेष्टित करके तैल की द्रोणी में रखकर चितक बनाकर शरीर को द्वाँप देते हैं, और चतुर्मुह पथ पर स्तूप बनाते हैं, इसी प्रकार मेरे शरीर की भी संतुष्टि की जाय। इससे स्पष्ट है कि उस प्राचीन काल में राजाओं व धार्मिक महापुरुषों की चिता पर अथवा अन्यत्र उनकी स्मृति में स्तूप बनवाने की प्रथा थी। स्तूप का गोल आकार भी इसी बात की पुष्टि करता है, क्योंकि यह आकार शमशान के आकार से मिलता है। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का एक उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है कि आर्यों के देव शमशान चौकोर, तथा अनार्यों के आसुर्य शमशान गोलाकार होते हैं। धार्मिक महापुरुषों के स्मारक होने से स्तूप श्रद्धा और पूजा की वस्तु बन गई, और शतान्दियों तक स्तूप बन बाने और उनकी पूजा-अर्चा किये जाने की परम्परा चालू रही। धीरे धीरे इन का आकार-परिणाम भी खूब बढ़ा। उनके आसपास प्रदक्षिणा के लिये एक व अनेक वेदिकाएँ भी बनने लगीं। उनके आसपास कलापूर्ण कटहरा भी बनने लगा। ऐसे स्तूपों के उत्कृष्ट उदाहरण अभी भी सांची, भरहुत, सारनाथ आदि स्थानों में देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्यवत् उपलब्ध स्तूपों में जैन स्तूपों का अभाव पाया जाता है। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीनकाल में जैन स्तूपों का भी खूब निर्माण हुआ था। जिनदास कृत आवश्यकचर्या में उल्लेख है कि अतिप्राचीन काल में बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत की स्मृति में एक स्तूप वैशाली में बनवाया गया था। किन्तु अभी तक इस स्तूप के कोई चिह्न व भग्नावशेष प्राप्त नहीं किये जा सके। तथापि मथुरा के समीप एक अत्यन्त प्राचीन जैन स्तूप के प्रचुर भग्नावशेष मिले हैं। हरिषेण कृत बृहत्कथाकोष (१२, १३२) के अनुसार यहाँ अति प्राचीनकाल में विद्याधरो द्वारा पाँच स्तूप बनवाये गये थे। इन पाँच स्तूपों की विख्याति और स्मृति एक मुनियों की वंशावली से संबंध पाई जाती है। पहाड़पुर (बंगाल) से जो पाँचवीं शताब्दी का गुहर्नदि श्रावार्थ

का ताम्रपत्र मिला है, उसमें इस पंचस्तूपान्वय का उल्लेख है। घवलाटीका के कर्ता वीरसेनाचार्य व उनके शिष्य महापुरुष के कर्ता जिनसेन ने अपने को पंचस्तूपान्वयी कहा है। इसी अन्वय का पीछे सेनअन्वय नाम प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। जिनप्रभसूरी कृत विविध-तीर्थ-कल्प में उल्लेख है कि मथुरा में एक स्तूप सुपाश्वनाथ तीर्थकर की स्मृति में एक देवी द्वारा अतिप्राचीन काल में बनवाया गया था, व पाश्वनाथ तीर्थकर के समय में उसका जीर्णोद्धार कराया गया था, तथा उसके एक हजार वर्ष पश्चात् पुनः उसका उसका उद्धार वप्पभट्टि सूरि द्वारा कराया गया था। राजमल्ल कृत जवूस्वामिचरित के अनुसार उनके समय में (मुगल सम्राट अकबर के काल में) मथुरा में ५१५ स्तूप जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान थे, जिनका उद्धार तोडर नाम के एक धनी साहू ने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया था। मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुए भग्नावशेषों में एक जिन-सिंहासन पर के (दूसरी शती के) लेख में यहाँ के देवनिर्मित स्तूप का उल्लेख है। इसका समर्थन पूर्वोक्त हरिपेण व जिनप्रभ सूरि के उल्लेखों से भी होता है। हरिभद्रसूरी कृत आवश्यक-निर्घृति वृत्ति तथा सोमदेव कृत यशस्तिलक-चम्पू में भी मथुरा के देवनिर्मित स्तूप का वर्णन आया है। इन सब उल्लेखों से इस स्तूप की अतिप्राचीनता सिद्ध होती है।

मथुरा का स्तूप—

मथुरा के स्तूप का जो भग्नाश प्राप्त हुआ है, उससे उसके मूल-विन्यास का स्वरूप प्रगट हो जाता है। स्तूप का तलभाग गोलाकार था, जिसका व्यास ४७ फुट पाया जाता है। उसमें केन्द्र से परिधि की ओर बढ़ते हुए व्यासार्ध वाली ८ दिवाले पाई जाती हैं, जिनके बीच के स्थान को मिट्टी से भरकर स्तूप ठोस बनाया गया था। दीवाले ईंटों से चुनी गई थी। ईंटें भी छोटी-बड़ी पाई जाती हैं। स्तूप के बाह्य भाग पर जिन-प्रतिमाएँ बनी थीं। पूरा स्तूप कैसा था, इसका कुछ अनुमान विखरी हुई प्राप्त सामग्री के आधार पर लगाया जा सकता है। अनेक प्रकार की चित्रकारी युक्त जो पापाण-स्तम्भ मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि स्तूप के आसपास घेरा व तोरण द्वार रहे होंगे। दो ऐसे भी आयाग पट्ट मिले हैं, जिन पर स्तूप की पूर्ण आकृतियाँ चित्रित हैं, जो सम-वत यही के स्तूप व स्तूपों की होगी। स्तूप पट्टिकाओं के घेरे से घिरा हुआ है, व तोरण द्वार पर पहुँचने के लिये सात-आठ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तोरण दो खम्भों व ऊपर थोड़े-थोड़े अन्तर से एक पर एक तीन आड़े खम्भों से बना है। इनमें सबसे निचले खम्भे के दोनों पार्श्वभाग मकराकृति सिंहों से आधारित हैं। स्तूप के दायें-बायें दो सुन्दर स्तम्भ हैं, जिन पर क्रमशः धर्मचक्र व बैठे हुए सिंहों

की आकृतियाँ बनी हैं। स्तूप की बाजू में तीन आराधकों की आकृतियाँ बनी हैं। ऊपर की ओर उड़ती हुई दो आकृतियाँ समवत चारण मुनियों की हैं। वे नग्न हैं, किन्तु उनके बाये हाथ में वस्त्रखंड जैसी वस्तु एवं कमंडलु दिखाई देते हैं, तथा दाहिना हाथ मस्तक पर नमस्कार मुद्रा में हैं। एक और आकृति युगल सुपर्ण पक्षियों की हैं, जिनके पुच्छ व नख स्पष्ट दिखाई देते हैं। दायी ओर का सुपर्ण एक पुष्पगुच्छ व बायी ओर का पुष्पमाला लिये हुए हैं। स्तूप की गुम्बज के दोनों ओर विलासपूर्ण रीति से झुकी हुई नारी आकृतियाँ सम्भवतः यक्षिणियों की हैं। घेरे के नीचे सीढ़ियों के दोनों ओर एक-एक आला हैं। दक्षिण बाजू के आले में एक बालक सहित पुरुषाकृति व दूसरी ओर स्त्री-आकृति दिखाई देती है। स्तूप की गुम्मत पर छह पक्तियों में एक प्राकृत का लेख है, जिसमें अर्हन्त वरुणमान को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि “श्रमण-श्राविका आर्या-लवणेशोभिका नामक गणिका की पुत्री श्रमण-श्राविका वासु-गणिका ने जिन मंदिर में अरहत की पूजा के लिये अपनी माता, भगिनी, तथा दुहिता पुत्र सहित निर्भन्धों के अरहत आश्रम में अरहत का देवकुल (देवालय), आयाग सभा, प्रपा (प्याऊ) तथा शिलापट (प्रस्तुत आयागपट) प्रतिष्ठित कराये।” यह शिलापट २ फुट × १ इंच × १ १/४ फुट तथा अक्षरों की आकृति व चित्रकारी द्वारा अपने को कुषाणकालीन (प्र० द्वि० शती ई०) सिद्ध करता है।

इस शिलापट से भी प्राचीन एक दूसरा आयागपट भी मिला है, जिसका ऊपरी भाग टूट गया है, तथापि तोरण, घेरा, सोपानपथ एवं स्तूप के दोनों ओर यक्षिणियों की मूर्तियाँ इसमें पूर्वोक्त शिलापट से भी अधिक सुस्पष्ट हैं। इस पर भी लेख है जिसमें अरहतों को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि ‘फगुयश नर्तक की भार्या शिवयश ने अरहत-पूजा के लिये यह आयागपट बनवाया’। वि० स्मिथ के अनुसार इस लेख के अक्षरों की आकृति ई० पू० १५० के लगभग शु ग-कालीन अरहत स्तूप के तोरण पर अंकित धनभूति के लेख से कुछ अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। बुलर ने भी उन्हें कनिष्क के काल से प्राचीन स्वीकार किया है। इस प्रकार लगभग २०० ई० पू० का यह आयागपट सिद्ध कर रहा है कि स्तूपों का प्रकार जैन परम्परा में उससे बहुत प्राचीन है। साथ ही, जो कोई जैन स्तूप सुरक्षित अवस्था में नहीं पाये जाते, उसके अनेक कारण हैं। एक तो यह कि गुफा-चैत्यों और मन्दिरों के अधिक प्रचार के साथ-साथ स्तूपों का नया निर्माण बन्द हो गया, व प्राचीन स्तूपों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे, उपर्युक्त स्तूप के आकार व निर्माणकला के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध व जैन स्तूपों की कला प्रायः एक सी ही थी। यथार्थतः यह कला श्रमण सस्कृति की

समान धारा थी। इस कारण अनेक जैन स्तूप भ्रान्तिवश बौद्ध स्तूप ही मान लिये गये। इन बातों के स्पष्ट उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं। मथुरा के पास जिस स्थान पर उक्त प्राचीन जैन स्तूप था, वह वर्तमान में ककाली टीला कहलाता है। इसका कारण यह है कि जैनियों की उपेक्षा से, अथवा किन्हीं बाह्य विध्वंसक आघातों से जब उस स्थान के स्तूप व मन्दिर नष्ट हो गये, और उस स्थान ने एक टीले का रूप धारण कर लिया, तब मन्दिर का एक स्तम्भ उसके ऊपर स्थापित करके वह कंकालीदेवी के नाम से पूजा जाने लगा। यहाँ के स्तूप का जो आकार-प्रकार उपर्युक्त 'वासु' के आयागपट्ट से प्रगट होता है, ठीक उसी प्रकार या स्तूप का नीचभाग तक्षशिला के समीप 'सरकाँप' नामक स्थान पर पाया गया है। इस स्तूप के सौपान-पथ के दोनों पाखवों में उसी प्रकार के दो आले रहे हैं, जैसे उक्त आयागपट्ट में दिखाई देते हैं। इसी कारण पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर मर जानमार्शल ने उसे जैन स्तूप कहा है, और उसे बौद्ध धर्म से भव प्रकार असंबद्ध बतलाया है। तो भी पीछे के लेखक उसे बौद्ध स्तूप ही कहते हैं, और इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि उस स्थान में जैनधर्म का कभी कोई ऐतिहासिक सबध नहीं पाया जाता। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि तक्षशिला से जैनधर्म का बड़ा प्राचीन सबध रहा है। जैन पुराणों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहाँ अपने पुत्र बाहुबली की राजधानी स्थापित की थी। उन्होंने यहाँ विहार भी किया था, और उनकी स्मृति में यहाँ धर्मचक्र भी स्थापित किया गया था। यही नहीं, किन्तु अति प्राचीन काल से सातवीं शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान तक जैनधर्म के प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। ह्युएनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि उसके समय में "हुसीना (गजनी) व हजारा (या होसला) में बहुत से तीर्थंकर, जो क्षणदेव (शिशु या नग्न देव) की पूजा करते थे, अपने मन को वश में रखते थे, व शरीर की पर्वाह नहीं करते थे।" इस वर्णन से उन देवों के जैन तीर्थंकर और उनके अनुयाइयों के जैन मुनि व श्रावक होने में कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता। पालि ग्रन्थों में निग्गठ नातपुत्त (महावीर तीर्थंकर) को एक तीर्थंकर ही कहा गया है। अतएव तक्षशिला के समीप 'सरकाँप' स्तूप को जैन-स्तूप स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मथुरा से प्राप्त अन्य एक आयागपट्ट के मध्य में छत्र-चमर सहित जिन मूर्ति विराजमान हैं व उसके आसपास त्रिरत्न, कलश, मत्स्य युगल, हस्ती आदि मंगल द्रव्य व अलंकारिक चित्रण है। आयागपट्ट चित्रित पाषाणपट्ट होते थे और उनकी पूजा की जाती थी।

जैन गुफाएं

प्राचीनतम काल से जैन मुनियों को नगर-ग्रामादि बहुजन-सकीर्ण स्थानों से पृथक् पर्वत व वन की गूँथ गुफाओं वा कोटरों आदि में निवास करने का विधान किया गया है, और ऐसा एकान्तवास जैन मुनियों की साधना का आवश्यक अंग बतलाया गया है (त० सू० ७, ६ स० सिद्धि)। और जहाँ जैन मुनि निवास करेगा, वहाँ ध्यान व वदनादि के लिये जैन मूर्तियों की भी स्थापना होगी। आरम्भ में शिलाओं से आधारित प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। ऐसी गुफाएँ प्रायः सर्वत्र पर्वतों की तलहटी में पाई जाती हैं। ये ही जैन परम्परा में मान्य अकृत्रिम चैत्यालय कहे जा सकते हैं। क्रमशः इन गुफाओं का विशेष सस्कार व विस्तार कृत्रिम साधनों से किया जाने लगा, और जहाँ उसके योग्य शिलाएँ मिलीं उनको काटकर गुफा-विहार व मन्दिर बनाये जाने लगे। ऐसी गुफाओं में सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध जैन गुफाएँ बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ गया से १५-२० मील दूर पटना-गया रेलवे के वेला नामक स्टेशन से ८ मील पूर्व की ओर हैं। बराबर पहाड़ी में चार, व उससे कोई एक मील दूर नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाएँ हैं। बराबर की गुफाएँ अशोक, व नागार्जुनी की उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीवक मुनियों के हेतु निर्माण कराई गई थी। आजीवक सम्प्रदाय यद्यपि उस काल (ई० पू० तृतीय शती) में एक पृथक् सम्प्रदाय था, तथापि ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति व विलय जैन सम्प्रदाय में ही हुआ सिद्ध होता है। जैन आगमों के अनुसार इस सम्प्रदाय का स्थापक मखलिगोशाल कितने ही काल तक महावीर तीर्थंकर का शिष्य रहा, किन्तु कुछ सैद्धान्तिक मतभेद के कारण उसने अपना एक पृथक् सम्प्रदाय स्थापित किया। परन्तु यह सम्प्रदाय पृथक् रूप से केवल दो-तीन शतियों तक ही चला, और इस काल में भी आजीवक साधु जैन मुनियों के सहश नग्न ही रहते थे, तथा उनकी भिक्षादि सबधी चर्या भी जैन निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय से भिन्न नहीं थी। अशोक के पश्चात् इस सम्प्रदाय का जैन सघ में ही विलीनीकरण हो गया, और तब से इसकी पृथक् सत्ता के कोई उल्लेख नहीं पाये जाते। इस प्रकार आजीवक मुनियों को दान की गई गुफाओं का जैन ऐतिहासिक परम्परा में ही उल्लेख किया जाता है।

बराबर पहाड़ी की दो गुफाएँ अशोक ने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में, और तीसरी १९ वें वर्ष में निर्माण कराई थी। मुदामा और विश्व झोपड़ी

नामक गुफाओं के लेखों में आजीवकों को दान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। सुदामा गुफा के लेख में उसे न्यग्रोध गुफा कहा गया है। इसमें दो मंडप हैं। बाहिरी ३३' × २०' का व भीतरी १६' × १६' लम्बा-चौड़ा है। ऊँचाई लगभग १२' हैं। विडव-झोपड़ी के लेख में इस पहाड़ी का 'खलटिक पर्वत' के नाम से उल्लेख पाया जाता है। शेष दो गुफाओं के नाम 'करण चौपार' व 'लोमसऋषि' गुफा हैं। किन्तु करणचौपार को लेख में 'सुपियागुफा' कहा गया है, और लोमस-ऋषि गुफा को 'प्रवरगिरिगुफा'। ये सभी गुफाएँ कठोर तैलिया पाषाण को काट कर बनाई गई हैं, और उन पर वही चमकीला पालिश किया गया है, जो मौर्य काल की विशेषता मानी गई है।

नागार्जुन पहाड़ी की तीन गुफाओं के नाम हैं—गोपी गुफा, वहिया की गुफा, और वेदथिका गुफा। प्रथम गुफा ४५' × १६' लम्बी-चौड़ी है। पश्चात् कालीन अनन्तवर्मा के एक लेख में इसे 'विन्ध्यभूधर गुहा' कहा गया है, यद्यपि दशरथ के लेख में इसका नाम गोपिक गुहा स्पष्ट अंकित है, और आजीवक भदन्तो को दान किये जाने का भी उल्लेख है। ऐमा ही लेख शेष दो गुफाओं में भी हैं। ई० पू० तीसरी शती की मौर्यकालीन इन गुफाओं के पश्चात् उल्लेखनीय है उड़ीसा की कटक के समीपवर्ती उदयगिरि व खडगिरि नामक पर्वतों की गुफाएँ जो उनमें प्राप्त लेखों पर से ई० पू० द्वितीय शती की मिद्ध होती हैं। उदयगिरि की 'हाथीगुफा' नामक गुफा में प्राकृत भाषा का यह सुविस्तृत लेख पाया गया है जिसमें कर्लिग सम्राट खारवेल के बाल्यकाल व राज्य के १३ वर्षों का चरित्र विधिवत् वर्णित है। यह लेख अरहतों व सर्वसिद्धों को नमस्कार के साथ प्रारम्भ हुआ है, और उसकी १२ वी पक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में मगध पर आक्रमण कर वहाँ के राजा बृहस्पतिमित्र को पराजित किया, और वहाँ से कर्लिग-जिन की मूर्ति अपने देश में लौटा लिया जिसे पहले नदराज अपहरण कर ले गया था। इस उल्लेख से जैन इतिहास व सस्थानों सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण बातें मिद्ध होती हैं। एक तो यह कि नदकाल अर्थात् ई० पू० पाचवी-चौथी शती में भी जैन मूर्तियाँ निर्माण कराकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा की जाती थी। दूसरे यह कि उस समय कर्लिग देश में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर व मूर्ति थी, जो उस प्रदेश भर में लोक-पूजित थी। तीसरे यह कि वह नद-सम्राट जो इस जैन मूर्ति को अपहरण कर ले गया, और उसे अपने हाथ सुरक्षित रखा, अवश्य जैन धर्मावलंबी रहा होगा, व उसने उसके लिये अपने यहाँ भी जैन मंदिर बनवाया होगा। चौथे यह कि कर्लिग देश की जनता व राजवश में उस जैन मूर्ति के लिये बराबर दो-तीन

शती तक ऐसा श्रद्धादान बना रहा कि अक्सर मिनने ही कलिंग मन्नाट ने उसे वापस लाकर अपने यहाँ प्रतिष्ठित करना आवश्यक समझा। इन प्रकार यह गुफा और वहाँ का लेख भारतीय इतिहास, और विशेषतः जैन इतिहास, के लिये बड़े महत्व की वस्तु है।

उदयगिरि की यह रानी गुफा (हाथी गुफा) यथार्थन एक सुविम्बृत विहार रहा है जिसमें मूर्ति-प्रतिष्ठा भी नहीं, व मुनियों का निवास भी। उसका अंतरंग ४२ फुट लम्बा व २८ फुट चौड़ा है, तथा द्वार की ऊँचाई ११½ फुट है। वह दो मण्डलों में बनी है। नीचे की मण्डल में पत्तिरूप से आठ, व ऊपर की पत्ति में छह प्रकोष्ठ हैं। २० फुट लम्बा बगमदा ऊपर की मण्डल की एक विशेषता है। बरामदो में द्वाग्पालों की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। नीचे की मण्डल का द्वाग्पाल मुग्धजित मैनिक नाम प्रतीत होता है। बरामदो में छोटे-छोटे उच्च आसन भी बने हैं। इन की नट्टान को सम्भालने के लिये अनेक स्तम्भ खड़े किये गये हैं। एक तोरण-द्वार पर त्रिरत्न का चिन्ह व अशोक वृक्ष की पूजा का चित्रण महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न-चिन्ह सिधघाटी की मुद्रा पर के आसीन देव के मस्तक पर के त्रिशूल व मुकुट के सदृश है। द्वारों पर बहुत सी चित्रकारी भी है, जो जैन पौराणिक कथाओं से सम्बन्ध रखती है। एक प्रकोष्ठ के द्वार पर एक पक्षयुक्त हरिण व धनुषबाण सहित पुरुष, युद्ध, स्त्री-अपहरण आदि घटनाओं का चित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है। एक मतानुसार यह जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन की एक घटना का चित्रण है, जिसके अनुसार उन्होंने कलिंग के यवन नरेश द्वारा हरण की गई प्रभावती नामक कन्या को बचाया और पश्चात् उसमें विवाह किया था। एक मत यह भी है कि यह वासवदत्ता व शकुन्तला सम्बन्धी आख्यानों से सम्बन्ध रखता है। किन्तु उस जैन गुफा में इसकी सम्भावना नहीं प्रतीत होती। चित्रकारी की शैली सुन्दर और सुस्पष्ट है, व चित्रों की योजना प्रमाणानुसार है। विद्वानों के मत से यहाँ की चित्रण कला भरहुत व साची के स्तूपों से अधिक सुन्दर है। उदयगिरि व खडगिरि में सब मिलाकर १९ गुफाएँ हैं, और उन्हीं के निकटवर्ती नोलगिरि नामक पहाड़ी में और भी तीन गुफाएँ देखने में आती हैं। इनमें उपर्युक्त रानीगुफा के अतिरिक्त मचपुरी और बंकु ठपुरी नामक गुफाएँ भी दर्शनीय हैं, और वहाँ के शिलालेखों तथा कलाकृतियों के आधार से खारवेल व उनके समीपवर्ती काल की प्रतीत होती हैं। खडगिरि की नवमुनि नामक गुफा में दसवीं शती का एक शिलालेख है जिसमें जैन मुनि शुभचन्द्र का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि यह स्थान ई०पू० द्वितीय शती से लगाकर कम से कम दसवीं शती तक

जैन धर्म का एक सुदृढ केन्द्र रहा है ।

राजगिरि की एक पहाड़ी में मनियार मठ के समीप सोनभडार नामक जैन-गुफा उल्लेखनीय है । निर्माण की दृष्टि से यह अतिप्राचीन प्रतीत होता है । प्र०-द्वि० शती का ब्राह्मी लिपि का एक लेख भी है जिसके अनुसार आचार्यरत्न वैरदेवमुनि ने यहाँ जैन मुनियों के निवासार्थ दो गुफाएँ निर्माण करवाई, और उनमें अर्हन्तो की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई । एक जैनमूर्ति तथा चतुर्मुखी जैन-प्रतिमा युक्त एक स्तम्भ वहाँ अब भी विद्यमान हैं । जिस दूसरी गुफा के निर्माण का लेख में उल्लेख है, वह निश्चयतः उसके ही पार्श्व में स्थित गुफा है, जो अब विष्णु की गुफा बन गई है । दिगम्बर परम्परा में वैरजस का नाम आता है, और वे त्रिलोकप्रज्ञप्ति में प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम कहे गये हैं । श्वे० परम्परा में अज्ज-वैर का नाम आता है, और वे पदानुसारी कहे गये हैं । प्रज्ञाश्रमणत्व और पदानुसारित्व, ये दोनों बुद्धि ऋद्धि के उपभेद हैं, और षष्ठ्यङ्गम के वेदनाखण्ड में पदानुसारी तथा प्रज्ञाश्रमण दोनों को नमस्कार किया गया है । इसप्रकार ये दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के हो तो आश्चर्य नहीं । कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार आर्यवैर का काल वीर निर्वाण से ४९६ से लेकर ५८४ वर्ष तक पाया जाता है, जिसके अनुसार वे प्रथम शती ई० पू० व पश्चात् के सिद्ध होते हैं । सोन भडार गुफा उन्हीं के समय में निर्मित हुई हो तो आश्चर्य नहीं ।

प्रयाग तथा कौसम (प्राचीन कौशाम्बी) के समीपवर्ती पभोसा नामक स्थान में दो गुफाएँ हैं, जिनमें शुंग-कालीन (ई० पू० द्वितीय शती) लिपि में लेख हैं । इन लेखों में कहा गया है कि इन गुफाओं को अहिच्छन्ना के आषाढसेन ने काश्यपिय अर्हन्तो के लिये दान किया । ध्यान रखना चाहिये कि तीर्थंकर महावीर काश्यप गोत्रीय थे । सम्भव है उन्हीं के अनुयायी मुनि काश्यपिय अर्हत् कहलाते थे । इससे यह भी अनुमान होता है कि उस काल में महावीर के अनुयायियों के अतिरिक्त भी कोई अन्य जैनमुनि सघ सम्भवतः पार्श्वनाथ के अनुयायियों का रहा होगा जो क्रमशः महावीर की मुनि-परम्परा में ही विलीन हो गया ।

जूनागढ (कठियावाड) के बाबा प्यारामठ के समीप कुछ गुफाएँ हैं, जो तीन पत्तियों में स्थित हैं । एक उत्तर की ओर, दूसरी पूर्व भाग में और तीसरी उसी के पीछे से प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तर की ओर फैली है । ये सब गुफाएँ दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं—एक तो चैत्य-गुफाएँ और तत्संबन्धी साधारण कोठरियाँ हैं जो वर्जस साहव के मतानुसार सम्भवतः ई० पू० द्वितीय शती की हैं, जबकि प्रथम बार बौद्ध भिक्षु गुजरात में पहुँचे । दूसरे भाग में वे गुफाएँ व शालागृह हैं जो प्रथमभाग की गुफाओं से कुछ उन्नत शैली के बने हुए हैं,

और जिनमे जैन चिन्ह पाये जाते हैं। ई० की द्वितीय अर्थात् क्षत्रप राजाओं के काल की सिद्ध होती हैं। जैनगुफाओं में की एक गुफा विशेष ध्यान देने योग्य है। इस गुफा से जो खडित लेख मिला है उसमें क्षत्रप राजवंश का तथा चण्डन के प्रपौत्र व जयदामन् के पोत्र रुद्रसिंह प्रथम का उल्लेख है। लेख पूरा न पढ़े जाने पर भी उसमें जो केवलज्ञान, जरामरण से मुक्ति आदि शब्द पढ़े गये हैं उनसे, तथा गुफा में अंकित स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल आदि प्रख्यात जैन मांगलिक चिन्हों के चित्रित होने से, वे जैन साधुओं की व सम्भवतः दिगंबर परम्परानुसार अंतिम अग-ज्ञाता धरसेनाचार्य से सम्बन्धित अनुमान की जाती है। धवलाटीका के कर्ता वीरसेनाचार्य ने धर सेनाचार्य को गिरिनगर की चन्द्र-गुफा के निवासी कहा है (देखो महावध भाग २ प्रस्ता०) प्रस्तुत गुफासमूह में एक गुफा ऐसी है जो पार्श्वभाग में एक अर्द्धचन्द्राकार विविक्षित स्थान से युक्त है। यद्यपि भाजा, कार्ली व नासिक की बौद्ध गुफाओं से इस बात में समता रखने के कारण यह एक बौद्ध गुफा अनुमान की जाती है, तथापि यही धवलाकार द्वारा उल्लिखित धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा हो तो आश्चर्य नहीं। (दे० बर्जेंस एटीक्विटीज ओफ कच्छ एण्ड काठियावाड १८७४-७५ पृ० १३६ आदि, तथा साकलिया आर्कैओ-लोजी आफ गुजरात, १९४१)। इसी स्थान के समीप ढक नामक स्थान पर भी गुफाएँ हैं, जिनमें ऋषभ पार्श्व, महावीर आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं। ये सभी गुफाएँ उसी क्षत्रप काल अर्थात् प्र० द्वि० शती की सिद्ध होती हैं। जैन साहित्य में ढक पर्वत का अनेक स्थानों पर उल्लेख आया है, वह पादलिप्त सूरि के शिष्य नागार्जुन यही के निवासी कहे गये हैं। (देखो रा० शे० कृत प्रबन्धकोश व विवधतीर्थकल्प)।

पूर्व में उदयगिरि खडगिरि व पश्चिम में जूनागढ के पश्चात् देश के मध्यभाग में स्थित उदयगिरि की जैन गुफाएँ उल्लेखनीय हैं। यह उदयगिरि मध्यप्रदेश के अन्तर्गत इतिहास-प्रसिद्ध विदिशा नगर से उत्तर-पश्चिम की ओर वेतवा नदी के उस पार दो-तीन मील की दूरी पर है। इन पहाड़ों पर पुरातत्व विभाग द्वारा अंकित या सख्यात २० गुफाएँ व मंदिर हैं। इनमें पश्चिम की ओर की प्रथम पूर्व दिशा में स्थित बीसवी, ये दो स्पष्ट रूप से जैन गुफाएँ हैं। पहली गुफा को कनिष्क ने झूठी गुफा नाम दिया है, क्योंकि वह किसी चट्टान को काटकर नहीं बनाई गई, किन्तु एक प्राकृतिक कदरा है, तथापि ऊपर की चट्टान को छत बनाकर नीचे द्वार पर चार खम्भे खड़े कर दिये हैं, जिससे उसे गुफा-मंदिर की आकृति प्राप्त हो गई है। स्तम्भ घट व पत्रावलि-प्रणाली के बने हुए हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, आदि में जैन मुनि इसी प्रकार की प्राकृ-

तिक गुफाओं को अपना निवासस्थान बना लेते थे। उस अपेक्षा से यह गुफा भी ई० पू० काल से ही जैन मुनियों की गुफा रही होगी। किन्तु इसका संस्कार गुप्त-काल में जैसा कि वहाँ के स्तम्भों आदि की कला तथा गुफा में खुदे हुए एक लेख से सिद्ध होता है। इस लेख में चन्द्रगुप्त का उल्लेख है। जिससे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का अभिप्राय समझा जाता है। और जिससे उसका काल चौथी शती का अंतिम भाग सिद्ध होता है। पूर्व दिशावर्ती बीसवीं गुफा में पादर्वनाथ तीर्थंकर की अतिभव्य मूर्ति विरामान है। यह अब बहुत कुछ खडिन हो गई है, किन्तु उसका नाग-फण अब भी उसकी कलाकृति को प्रकट कर रहा है। यहाँ भी एक मस्कृत पद्यात्मक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा गुप्त सवत् १०६ (ई० सन् ४२६, कुमारगुप्त काल) में कार्तिक कृष्ण पंचमी को आचार्य भद्रान्वयी आचार्य गोशर्म मुनि के शिष्य शंकर द्वारा की गई थी। इन शंकर ने अपना जन्मस्थान उत्तर भारतवर्ती कुश्देश बतलाया है।

जैन ऐतिहासिक परम्परानुसार अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के काल (ई० पू० चौथी शती) में हुए थे, और उत्तर भारत में बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ने पर जैन सघ को लेकर दक्षिण भारत में गये, तथा मैसूर प्रदेशान्तर्गत श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने जैन केन्द्र स्थापित किया। इस समय भारत सम्राट् चन्द्रगुप्त भी राज्यपाट त्यागकर उनके शिष्य हो गये थे, और उन्होंने भी श्रवणबेलगोला की उस पहाड़ी पर तपस्या की, जो उनके नाम से ही चन्द्रगिरि कहलाई। इस पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर भी है, जो उन्हीं के नाम से चन्द्रगुप्त वस्ति कहलाता है। इसी पहाड़ी पर एक अत्यन्त साधारण व छोटी सी गुफा है, जो भद्रबाहु की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया था। वहाँ उनके चरण-चिन्ह अंकित हैं और पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत में यही सबसे प्राचीन जैन गुफा सिद्ध होती है।

महाराष्ट्र प्रदेश में उस्मानाबाद से पूर्वोत्तर दिशा में लगभग १२ मील की दूरी पर पर्वत में एक प्राचीन गुफा-समूह है। वे एक पहाड़ी दर्रे के दोनों पार्श्वों में स्थित हैं, चार उत्तर की ओर व तीन दूसरे पार्श्व में पूर्वोत्तरमुखी। इन गुफाओं में मुख्य व विशाल गुफा उत्तर की गुफाओं में दूसरी है। दुर्भाग्यवत् इसकी ऊपरी चट्टान भग्न होकर गिर पड़ी है, केवल कुछ बाहरी भाग नष्ट होने से बचा है। उसकी हाल में मरम्मत भी की गई है। इसका बाहरी वरामदा ७८ × १० ४, फुट है। इसमें छह या आठ खमे हैं, और भीतर जाने के लिये पांच द्वार। भीतर की शाला ८० फुट गहरी है, तथा चौड़ाई में द्वार की ओर ७६ फुट व पीछे की ओर ८५ फुट है। इसकी छत ३२

आधारित है, और ये खम्भे चौकोर दो पक्कियों में बने हुए हैं। छत की ऊँचाई लगभग १२ फुट है। इसकी दोनों पार्श्व की दीवारों में आठ-आठ व पीछे की दीवार में छह कोठरियाँ हैं, जो प्रत्येक लगभग ६ फुट चौकोर है। ये कोष्ठ साधारण रीति के बने हुए हैं, जैसे प्रायः बौद्ध गुफाओं में भी पाये जाते हैं। पश्चिमोत्तर कोने के कोष्ठ के तलभाग में एक गड्ढा है, जो मदैव पानी से भरा रहता है। शाला के मध्य में पिछले भाग की ओर देवालय है, जो १६ ३ × १५ फुट लंबा-चौड़ा व १३ फुट ऊँचा है, जिसमें पार्श्वनाथ तीर्थंकर की भव्य प्रतिमा विराजमान है। शेष गुफाएँ अपेक्षाकृत इससे बहुत छोटी हैं। तीसरी व चौथी गुफाओं में भी जैन-प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। तीसरी गुफा के स्तम्भों की बनावट कलापूर्ण है। बर्जस माहब के मत से ये गुफाएँ 'अनुमानत' ई० पू० ५००-६५० के बीच की हैं। (आर्क० सर्वे० ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉ० ३)

इस गुफा-समूह के संबंध में जैन साहित्यिक परम्परा यह है कि यहाँ तेरापुर के समीप पर्वत पर महाराज करकड ने एक प्राचीन गुफा देखी थी। उन्होंने स्वयं यहाँ अन्य कुछ गुफाएँ बनवाई, और पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। उन्होंने जिस प्राचीन गुफा को देखा था, उसके तलभाग में एक छिद्र से जलवाहिनी निकली थी, जिससे समस्त गुफा भर गई थी। इसका, तथा प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति का सुन्दर वर्णन कनकामर मुनि कृत अपभ्रंश काव्य 'करकडचरित' में मिलता है, जो ११ वीं शती की रचना है। करकड का नाम जैन व बौद्ध दोनों परम्पराओं में प्रत्येक बुद्ध के रूप में पाया जाता है। उनका काल, जैन मान्यतानुसार, महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ के तीर्थ में पड़ता है। इस प्रकार यहाँ की गुफाओं को जैनी अति प्राचीन (लगभग ई० पू० ६ वीं शती की) मानते हैं।

इतना तो सुनिश्चित है कि ११ वीं शती के मध्यभाग में जब मुनि कनकामर ने करकडचरित लिखा, तब तेरापुर (धाराशिव) की गुफा बड़ी विशाल थी, और बड़ी प्राचीन समझी जाती थी। तेरापुर के राजा शिव ने करकड को उसका परिचय इस प्रकार कराया था—

एतत्थि देव पच्छिमदिसाहि । अइणियडउ पव्वउ रम्मु ताहि ॥

ताहि अत्थि लयणु रायणावहारि । थभाण सहासाहिं ज पि धारि ॥

(क० च० ४, ४) ।

करकड उक्त पर्वत पर चढ़े और ऐसे सघन वन में से चले जो सिंह, हाथी, शूकर, मृग, व बानरो आदि से भरा हुआ था ।

थोवतरि ताहिं सो चडइ जाम । करकडइ विट्ठउ लयणु ताम ॥

एण हरिण अमर-विमाणु विट्ठु । करकड एराहिउ ताहिं पविट्ठु ॥

सो धण्णु सलक्खणु हरिय-दधु । जे लयणु कराविउ सहसखधु ॥

(क० च० ४, ५) ।

अर्थात् पर्वत पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उन्होंने उस लयण (गुफा) को ऐसे देखा जैसे इन्द्र ने देवविमान को देखा हो । उसमें प्रवेश करने पर करकडु के मुख से हठात् निकल पड़ा कि धन्य है वह सुलक्षण पुण्यवान् पुरुष जिसने यह सहस्रस्तम्भ लयन बनवाया है ।

दक्षिण के तामिल प्रदेश में भी जैन धर्म का प्रचार व प्रभाव बहुत प्राचीन काल से पाया जाता है । तामिल साहित्य का सबसे प्राचीन भाग 'सगम युग' का माना जाता है, और इस युग की प्रायः समस्त प्रधान कृतियाँ तिरुकुरल आदि जैन या जैनधर्म से सुप्रभावित सिद्ध होती हैं । जैन द्राविडसभ का सगठन भी सुप्राचीन पाया जाता है । अतएव स्वाभाविक है कि इस प्रदेश में भी प्राचीन जैन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हों । जैन मुनियों का एक प्राचीन केन्द्र पुडुकोट्टाई से वायव्य दिशा में ६ मील दूर सितन्नवासल नामक स्थान रहा है । यह नाम सिद्धाना वास से अपभ्रष्ट होकर बना प्रतीत होता है । यहाँ के विशाल शिला-टीलो में बनी हुई एक जैन गुफा बड़ी महत्वपूर्ण है । यहाँ एक ब्राह्मी लिपी का लेख भी मिला है, जो ई० पू० तृतीय शती का (अशोक-कालीन) प्रतीत होता है । लेख में स्पष्ट उल्लेख है कि गुफा का निर्माण जैन मुनियों के निमित्त कराया गया था । यह गुफा बड़ी विशाल १०० × ५० फुट है । इसमें अनेक कोष्ठक हैं, जिनमें समाधि-शिलाएँ भी बनी हुई हैं । ये शिलाएँ ६ × ४ फुट हैं । वास्तुकला की दृष्टि से तो यह गुफा महत्वपूर्ण है ही, किन्तु उससे भी अधिक महत्व उसकी चित्रकला का है, जिसका विवरण आगे किया जायगा । गुफा का यह संस्कार पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मन् (आठवीं शती) के काल में हुआ है ।

दक्षिण भारत में वादाभी की जैन गुफा उल्लेखनीय है, जिसका निर्माण काल अनुमानतः सातवीं शती का मध्यभाग है । यह गुफा १६ फुट गहरी तथा ३१ × १६ फुट लम्बी-चौड़ी है । पीछे की ओर मध्य भाग में देवालय है, और तीनों पार्श्वों की दीवारों में मुनियों के निवासार्थ कोष्ठक बने हैं । स्तम्भों की आकृति एलीफेन्टा की गुफाओं के सदृश है । यहाँ चमरधारियों सहित महावीर तीर्थंकर की मूल पद्मासन मूर्ति के अतिरिक्त दीवारों व स्तम्भों पर भी जिन-मुर्तियाँ खुदी हुई हैं । माना जाता है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष (८ वीं शती) ने राज्य त्यागकर व जैन दीक्षा लेकर इसी गुफा में निवास किया था । गुफा के वरामदों में एक ओर पार्श्वनाथ व दूसरी ओर बाहुवली की लगभग ७३

फुट ऊँची प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं।

वादामी तालुके में स्थित ऐहोल नामक ग्राम के समीप पूर्व और उत्तर की ओर गुफाएँ हैं, जिनमें भी जैनमूर्तियाँ विद्यमान हैं। प्रवान गुफाओं की रचना वादामी की गुफा के ही सदृश है। गुफा बरामदा, मडप व गर्भगृह में विभक्त है। बरामदे में चार स्तम्भ हैं, और उसकी छत पर मकर, पुष्प आदि की आकृतियाँ बनी हुई हैं। बाईं भित्ति में पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जिसके एक ओर नाग व दूसरी ओर नागिनी स्थित हैं। दाहिनी ओर चैत्य-वृक्ष के नीचे जिनमूर्ति बनी है। इस गुफा की सहस्ररूपणा युक्त पार्श्वनाथ की प्रतिमा कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्य जैन आकृतियाँ व चिन्ह भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। सिंह, मकर व द्वारपालों की आकृतियाँ भी कलापूर्ण हैं, और ऐली-फेन्टा की आकृतियों का स्मरण कराती हैं। गुफाओं से पूर्व की ओर वह मेघुटी नामक जैन मंदिर है जिसमें चालुक्य नरेश पुलकेशी व शक स० ५५६ (ई० ६३४) का उल्लेख है। यह शिलालेख अपनी संस्कृत काव्य शैली के विकास में भी अपना स्थान रखता है। इस लेख के लेखक रविकीर्ति ने अपने को काव्य के क्षेत्र में कालिदास और भारवि की कीर्ति को प्राप्त कहा है। यथार्थतः कालिदास व भारवि के काल-निर्णय में यह लेख बड़ा सहायक हुआ है, क्योंकि इसी से उनके काल की अन्तिम सीमा प्रामाणिक रूप से निश्चित हुई है। ऐहोल सम्भवतः 'आर्यपुर' का अपभ्रष्ट रूप है।

गुफा-निर्माण की कला एन्नोरा में अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई है। यह स्थान यादव नरेशों की राजधानी देवगिरि (दौलताबाद) से लगभग १६ मील दूर है, और वहाँ का शिलापर्वत अनेक गुफा-मंदिरों से अलंकृत है। यहीं कैलाश नामक गिब मंदिर है जिसकी योजना और शिल्पकला इतिहास-प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध, हिन्दू व जैन, तीनों सम्प्रदायों के शैल मंदिर बड़ी सुन्दर प्रणाली के बने हुए हैं। यहाँ पाँच जैन गुफाएँ हैं, जिनमें से तीन अर्थात् छोटा कैलाश, इन्द्रसभा व बगन्नाथ सभा कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। छोटा कैलाश एक ही पाषाण-शाला को काटकर बनाया गया है, और उसकी रचना कुछ छोटे आकार में उपर्युक्त कैलाश मंदिर का अनुकरण करती है। समूचा मंदिर ८० फुट चौड़ा व १३० फुट ऊँचा है। मडप लगभग ३६ फुट लम्बा-चौड़ा है, और उसमें १६ स्तम्भ हैं। इन्द्रसभा नामक गुफा मंदिर की रचना इस प्रकार है — पाषाण में बने हुए द्वार से भीतर जाने पर कोई ५० × ५० फुट चौकोर प्रागण मिलता है, जिसके मध्य में एक पाषाण से निर्मित ब्राविडी शैली का चैत्यालय है। इसके सम्मुख दाहिनी ओर एक हाथी की मूर्ति है, व उसके सम्मुख बाईं ओर ३२ फुट ऊँचा ध्वज-स्तम्भ है। यहाँ से घूमकर पीछे की ओर

जाने पर वह दुतल्ला सभागृह मिलता है जो इन्द्रसभा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों तल्लो में प्रचुर चित्रकारी बनी हुई है। नीचे का भाग कुछ अपूर्ण सा रहा प्रतीत होता है, जिससे यह बात भी मिट्ट होती है कि इन गुफाओं का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता था। ऊपर की शाला १२ सुव्यक्त स्तम्भों से अलंकृत है। शाला के दोनों ओर भगवान् महावीर की विशाल प्रतिमाएँ हैं, और पार्श्वे ऋक्ष में इन्द्र व हाथी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन्द्रसभा की एक बाहिरी दीवाल पर पार्श्वनाथ की तपस्या व कमठ द्वारा उन पर किये गये उप-नर्ग का बहुत सुन्दर व मजीब उत्कीर्णन किया गया है। पार्श्वनाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, ऊपर सप्तफणी नाग की छाया है व एक नागिनी छत्र धारण किये हैं। दो अन्य नागिनी भक्ति, आश्चर्य व दुःख की मुद्रा में दिखाई देती हैं। एक ओर भैसे पर सवार असुर रौद्र मुद्रा में शस्त्रास्त्रों सहित आक्रमण कर रहा हैं, व दूसरी ओर सिंह पर सवार कमठ की रुद्र मूर्ति आघात करने के लिये उद्यत हैं। नीचे की ओर एक स्त्री व पुरुष भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े खड़े हैं। दक्षिण की दीवाल पर लताओं से लिपटी बाहुबलि की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये सब तथा अन्य शोभापूर्ण आकृतियाँ अत्यन्त कलापूर्ण हैं। अनुमानत इन्द्रसभा की रचना तीर्थंकर के जन्म कल्याणकोत्सव की स्मृति में हुई है, जबकि इन्द्र अपना ऐरावत हाथी लेकर भगवान् का अभिषेक करने जाता हैं। इन्द्रसभा की रचना के अवध में पर्सों ब्राउन साहब ने कहा है कि “इसकी रचना ऐसी सर्वांगपूर्ण, तथा शिल्पकला की चातुरी इतनी उत्कृष्ट है कि जितनी एलोरा के अन्य किसी मंदिर में नहीं पाई जाती। भित्तियों पर आकृतियों का उत्कीर्णन ऐसा सुन्दर तथा स्तम्भों का विन्यास ऐसे कौशल से किया गया है कि उसका अन्यत्र कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।”

इन्द्रसभा के समीप ही जगन्नाथ सभा नामक चैत्यालय हैं, जिसका विन्यास इन्द्रसभा के सदृश ही है, यद्यपि प्रमाण में उससे छोटा हैं। द्वार का तोरण कलापूर्ण हैं। चैत्यालय में सिंहासन पर महावीर तीर्थंकर की पद्मासन मूर्ति है। दीवालें व स्तम्भों पर प्रचुरता से नाना प्रकार की सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किंतु अपने रूप में सौन्दर्यपूर्ण होने पर भी सतुलन व सौष्ठव की दृष्टि से जो उत्कर्ष इन्द्रसभा की रचना में दिखाई देता है, वह यहाँ व अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इन गुफाओं का निर्माणकाल ८०० ई० के लगभग माना जाता है। बस, इस उत्कर्ष पर पहुँचकर केवल जन-परम्परा में ही नहीं, किन्तु भारतीय परम्परा में गुफा निर्माण कला का विकास समाप्त हो जाता है, और स्वतंत्र मंदिर निर्माण की कला उसका स्थान ग्रहण करती है।

नवमी शती का एक शिलामंदिर दक्षिण ब्राह्मणकोर में त्रिवेन्द्रमनगरकादल,

मार्ग पर स्थित कुजीयुर नामक ग्राम मे पाच मील उत्तर की ओर पहाड़ी पर है, जो अब श्री भगवती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित एक विशाल शिला को काटकर बनाया गया है, और सामने की ओर तीन ओर पापाण-निर्मित भित्तियों से उसका विस्तार किया गया है। शिला के गुफा-भाग के दोनो प्रकोष्ठो मे विशाल पद्मासन जिनमूर्तिया सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं। शिला का समस्त आभ्यंतर व बाह्य भाग जैन तीर्थंकरों की कोई ३० उत्कीर्ण प्रतिमाओं से अलंकृत है। कुछ के नीचे केरल की प्राचीन लिपि वत्तजेत्थु मे लेख भी हैं, जिनमे उस स्थान का जैनत्व तथा निर्मितिकाल नीवीं शती सिद्ध होता है। यत्र-तत्र जो भगवती देवी की मूर्तिया उत्कीर्ण हैं, वे स्पष्टत उत्तरकालीन हैं। (जै० एण्टी० ८।१, पृ० २६)

अर्काई-तर्काई नामक गुफा-समूह येवला तालुके मे मनमाड रेलवे जंक्शन से नौ मील दूर अर्काई नामक स्टेशन के समीप स्थित है। लगभग तीन हजार फुट ऊंची पहाडियों मे सात गुफाएँ हैं, जो हैं तो छोटी-छोटी, किन्तु कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रथम गुफा मे वरामदा, मडप व गर्भगृह है। सामने के भाग के दोनो खंभों पर द्वारपाल उत्कीर्ण हैं। मडप का द्वार प्रचुर आकृतियों से पूर्ण है; अकन बड़ी सूक्ष्मता मे किया गया है। वर्गाकार मडप चार खम्भों पर आधारित है। गर्भगृह का द्वार भी शिल्पपूर्ण है। गुफा दुतल्ली है, व ऊपर के तल्ले पर भी शिल्पकारी पाई जाती है। दूसरी गुफा भी दुतल्ली हैं। नीचे का वरामदा २३ × १२ फुट है। उसके दोनो पार्श्वों मे स्वतंत्र पापाण की मूर्तिया हैं, जिनमे इन्द्र-इन्द्राणी भी है। सीढियों से होकर दूसरे तल पर पहुँचते ही दोनो पार्श्वों मे विशाल सिंहों की आकृतियाँ मिलती हैं। गर्भगृह ९ × ६ फुट है। तीसरी गुफा के मडप की छत पर कमल की आकृति बड़ी सुन्दर है। उसकी पखुडिया चार कतारों मे दिखाई गई हैं, और उन पखुडियों पर देविया बाद्य सहित नृत्य कर रही हैं। देव-देवियों के अनेक युगल नाना वाहनो पर आरूढ है। स्पष्टतः यह दृश्य तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के उत्सव का है। गर्भगृह मे मनुष्याकृति शातिनाथ व उनके दोनो ओर पार्श्वनाथ की मूर्तिया हैं। शातिनाथ के सिंहासन पर उनका मृग लाक्षण, धर्मचक्र, व भक्त और सिंह की आकृतिया बनी हैं। कंधों के ऊपर से विद्याधर और उनसे भी ऊपर गजलक्ष्मी की आकृति है। ऊपर से गधवों के जोड़े पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। सबसे ऊपर तोरण बना है। चौथी गुफा का वरामदा ३० × ८ फुट है, एवं मडप १८ फुट ऊँचा व २४ × २४ फुट लंबा-चौड़ा है। वरामदे के एक स्तम्भ पर लेख भी है, जो पढ़ा नहीं जा सका, किन्तु लिपि पर से ११ वीं शती का अनुमान किया जाता है। शैली आदि अन्य बातों पर से भी इन गुफाओं का निर्माण-काल यही प्रतीत

होता है। शेष गुफाए ध्वस्त अवस्था में हैं।

यद्यपि गुफा-निर्माण कला का युग बहुत पूर्व समाप्त हो चुका था, तथापि जैनी १५ वीं शती तक भी गुफाओं का निर्माण कराते रहे। इसके उदाहरण है तोमर राजवंश कालीन ग्वालियर की जैन गुफाए। जिस पहाड़ी पर ग्वालियर का किला बना हुआ है, वह कोई दो मील लम्बी, आधा मील चौड़ी, तथा ३०० फुट ऊँची है। किले के भीतर स्थित सास-बहू का मंदिर सन् १०६३ का बना हुआ है, और आदित-जैन मन्दिर रहा है। किन्तु इस पहाड़ी में जैन गुफाओं का निर्माण १५ वीं शती में हुआ पाया जाता है। सम्भवतः यहाँ गुफा निर्माण की प्राचीन परम्परा भी रही होगी, और वर्तमान में पाई जाने वाली कुछ गुफाए १५ वीं शती से पूर्व की हो तो आश्चर्य नहीं। किन्तु १५ वीं शती में तो जैनियों ने समस्त पहाड़ी को ही गुफामय कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर, नीचे व चारों ओर जैन गुफाए विद्यमान हैं। इन गुफाओं में वह योजना-चातुर्य व शिल्प-सौष्ठव नहीं है जो हम पूर्वकालीन गुफाओं में देख चुके हैं। परन्तु इन गुफाओं की विशेषता है उनकी सख्या, विस्तार व मूर्तियों की विशालता। गुफाए बहुत बड़ी-बड़ी हैं, व उनमें तीर्थंकरों की लगभग ६० फुट तक ऊँची प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। उर्वाही द्वार पर के प्रथम गुफा-समूह में लगभग २५ विशाल तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं, जिनमें से एक ५७ फुट ऊँची है। आदिनाथ व नेमिनाथ की ३० फुट ऊँची मूर्तियाँ हैं। अन्य छोटी-बड़ी प्रतिमाएँ भी हैं, किन्तु उनकी रचना व अलंकरण आदि में कोई सौन्दर्य व लालित्य नहीं दिखाई देता। यहाँ से आधा मील ऊपर की ओर दूसरा गुफा-समूह है, जहाँ २० से ३० फुट तक की अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। बावड़ी के समीप के एक गुफाजु में पार्श्वनाथ की २० फुट ऊँची पद्मासन मूर्ति, तथा अन्य तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रायुक्त अनेक विशाल मूर्तियाँ हैं। इसी के समीप यहाँ की सबसे विशाल गुफा है, जो यथार्थतः मंदिर ही कही जा सकती है। यहाँ की प्रधान मूर्ति लगभग ६० फुट ऊँची है। इन गुफा-मंदिरों में अनेक शिलालेख भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इन गुफाओं की खुदाई सन् १४४९ से लेकर १४७४ तक ३३ वर्षों में पूर्ण हुई। यद्यपि कला की दृष्टि से ये गुफाए भ्रवन्ति की सूचक हैं, तथापि इतिहास की दृष्टि से उनका महत्व है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों जैन गुफाए देश भर के भिन्न-भिन्न भागों की पहाड़ियों में यत्र-तत्र बिखरी हुई पाई जाती हैं। इनमें से अनेक का ऐतिहासिक व कला की दृष्टि से महत्व भी है, किन्तु उनका इन दृष्टियों से पूर्ण अध्ययन किया जाना शेष है। स्टैला क्रैमरिश के मतानुसार, देश में १२०० पाषाणोत्कीर्ण मंदिर पाये जाते हैं, जिनमें से ६०० बौद्ध, १०० हिन्दू और २०० जैन गुफा मंदिर हैं। (हिन्दू टेम्पल्स, पृ० १६८)।

जैन मन्दिर

भारतीय वास्तुकला का विकास पहले स्तूप-निर्माण में, फिर गुफा-चैत्यों व बिहारों में, और तत्पश्चात् मंदिरों के निर्माण में पाया जाता है। स्तूपों व गुफाओं का विकास जैन परम्परा में किस प्रकार हुआ, यह ऊपर देखा जा चुका है। किन्तु वास्तुकला ने मंदिरों के निर्माण में ही अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त किया है। इन मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ११ वीं शती व उसके पश्चात् काल के उपलब्ध हैं। इन मंदिरों के निर्माण में अभिव्यक्त योजना व शिल्प के चातुर्य की ओर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना उनकी दीर्घकालीन पूर्व परम्परा के नहीं हो सकता। पाषाण की काटकर गुफा चैत्यों के निर्माण की कला का चरमोत्कर्ष हम एलोरा की गुफाओं में देख चुके हैं। कहा जा सकता है कि उसी के आधार पर आगे स्वतन्त्र मंदिरों के निर्माण की परम्परा चली। किन्तु उस कला से स्वतन्त्र सरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मंदिरों के शिल्प में बड़ा भेद है, जिसके विकास में भी अनेक शतियाँ व्यतीत हुई होंगी। इस सम्बन्ध में उक्त काल से प्राचीनतम मंदिरों का अभाव बहुत खटकता है।

प्राचीनतम बौद्ध व हिन्दू मंदिरों के निर्माण की जो पाँच शैलियाँ नियत की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) समतल छत वाले चौकोर मन्दिर, जिनके सम्मुख एक द्वारमण्डप रहता है। (२) द्वारमण्डप व समतल छत वाले वे चौकोर मन्दिर जिनके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा भी बनी रहती है। ये मन्दिर कभी कभी दुतल्ले भी बनते थे। (३) चौकोर मन्दिर जिनके ऊपर छोटा व चपटा शिखर भी बना रहता है। (४) वे लम्बे चतुष्कोण मन्दिर जिनका पिछला भाग अर्द्धवृत्ताकार रहता है, व छत कोठी (बैरल) के आकार का बनता था। (५) वे वृत्ताकार मन्दिर जिनकी पीठिका चौकोर होती है।

इन शैलियों में से चतुर्थ शैली का विकास बौद्धों की चैत्यशालाओं से व पाँचवीं का स्तूप-रचना से माना जाता है। चतुर्थ शैली के उदाहरण उसमाना-बाद जिले के तेर नामक स्थान के मन्दिर व चेजरला (कृष्णा जिला) के कपोतेश्वर मन्दिर में पाये जाते हैं। ये चौथी-पाँचवीं शती के बने हैं, और आकार में छोटे हैं। इस शैली के दो अवान्तर भेद किये जाते हैं, एक नागर व दूसरा द्राविड, जो आगे चलकर विशेष विकसित हुए, किन्तु जिनके बीच उपर्युक्त उदाहरण में ही पाये जाते हैं। पाँचवीं शैली का उदाहरण राजगृह के मणिगार मठ (मणिनाग का मन्दिर) में मिलता है। प्रथम शैली के बने हुए

मन्दिर सांची, तिगवा और ऐरण में विद्यमान है। दूसरी शैली के उदाहरण हैं—नाचना-कुठारा का पार्वती मन्दिर तथा भूमरा (म० प्र०) का शिव मन्दिर (५-६ वीं शती) आदि। इसी शैली का उपर्युक्त ऐहोल का मेघुटी मन्दिर है। तीसरी शैली के उदाहरण हैं—देवगढ (जिला झांसी) का दशावतार मन्दिर तथा भोतरगांव (जिला कानपुर) का मन्दिर व बोध गया का महाबोधि मन्दिर, जिस रूप में कि उसे चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग ने देखा था। ये मन्दिर छठी शती के अनुमान किये जाते हैं।

जैन आयतन, चैत्यगृह, विंब और प्रतिमा, व तीर्थ आदि के प्रचुर उल्लेख प्राचीनतम जैन शास्त्रों में पाये जाते हैं (कुदकुद बोधपाहुड, ६२, आदि) दिगम्बर परम्परा की नित्य पूजा-वन्दना में उन सिद्धक्षेत्रों को नमन करने का नियम है जहां से जैन तीर्थंकरों व अन्य मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण कांड नामक प्राकृत नमन स्तोत्र में निम्न सिद्धक्षेत्रों को नमस्कार किया गया है —

सिद्धक्षेत्र	ज्ञात नाम व स्थिति	किसका निर्वाण हुआ
१ अण्डापद	(कैलाश हिमालय में)	प्र तीर्थंकर ऋषभ, नाग-कुमार, व्याल-सहाव्याल
२ चम्पा	भागलपुर (बिहार)	१२ वें तीर्थ० वासुपूज्य
३ ऊर्जयन्त	गिरनार (काठियावाड़)	२२ वें तीर्थ० नेमिनाथ, प्रद्युम्न,
४ पावा	पावापुर (पटना, बिहार)	२४ वें तीर्थ० महावीर
५ सम्पेदशिखर	पारसनाथ (हजारीबाग, बिहार)	शेष २० तीर्थंकर
६ तारनगर	तारगा	वरदत्त, वराग, सागरदत्त
७ पावागिरी	ऊन (खरगोन, म प्र)	लाट नरेन्द्र, सुवर्णभद्रादि
८ शत्रुजय	काठियावाड़	पाडव व द्रविड नरेन्द्र
९ गजपथ	नासिक (महाराष्ट्र)	बलभद्र व अन्य यादव नरेन्द्र
१० तुंगीगिरी	मागीतु गी (महाराष्ट्र)	राम, हनु, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील
११ सुवर्णगिरी	सोनागिरी (झांसी, उ प्र)	नग-अनगकुमार
१२ रेवातट	ओकार मान्वाता (म प्र)	रावण के पुत्र
१३ सिद्धवरकूट	" "	दो चक्रवर्ती
१४ चूलगिरी	वावनगजा (बड़वानी, म प्र)	इन्द्रजित्, कु कर्ण

१५ द्रोणगिरी	फलहोडी(फलीदी, राजस्थान) गुरुदत्तादि
१६ मेढगिरी	मुक्तागिरि बैतूल, (म प्र) साढे तीन कोटी मुनि
१७ कुथलगिरी	वशस्थल (महाराष्ट्र) कुलभूषण, देशभूषण
१८ कोटिशिला	कलिंगदेश (?) यशोधर राजा के पुत्र
१९ रेशिदागिरी	(?) वरदत्तादि पांच मुनि
	पार्श्वनाथ काल के

इनके अतिरिक्त प्राकृत अतिशय-क्षेत्रकाढ मे मगलापुर, अस्सारम्य, पोदन-पुर, वाराणसी, मथुरा, अहिच्छत्र, जवुवन निवडकु डली, होलागिरी और गोम्भटेश्वर की वन्दना की गई है। इन सभी स्थानों पर, जहां तक उनका पता चल सका है, एक व अनेक जिनमन्दिर, नाना काल के निर्मापित, तीर्थंकरों के चरण-चिन्हों व प्रतिमाओं सहित आज भी पाये जाते हैं और प्रतिवर्ष सहस्रों यात्री उनकी वन्दना कर अपने को धन्य समझते हैं।

सबसे प्राचीन जैन मन्दिर के चिन्ह बिहार मे पटना के समीप लोहानीपुर मे पाये गये हैं, जहा कुमराहर और बुलदीबाग की मौर्यकालीन कला कृतियों की परम्परा के प्रमाण मिले हैं। यहा एक जैन मन्दिर की नींव मिली है। यह मन्दिर ८१० फुट वर्गाकार था। यहा की ईंटे मौर्यकालीन सिद्ध हुई हैं। यही से एक मौर्यकालीन रजन सिक्का तथा दो मस्तकहीन जिनमूर्तिया मिली है, जो अब पटना संग्रहालय मे सुरक्षित है।

वर्तमान मे सबसे प्राचीन जैन मन्दिर जिसकी रूप रेखा सुरक्षित है, व निर्माण काल भी निश्चित है, वह है दक्षिण भारत मे वादामी के समीप ऐहोला का मेघुटी नामक जैन मन्दिर जो कि वहा से उपलब्ध शिलालेखानुसार शक संवत् ५५६ (ई० ६३४) मे पश्चिमी चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय के राज्यकाल मे रविकीर्ति द्वारा बनवाया गया था। ये रविकीर्ति मन्दिर-योजना मे ही नहीं, किन्तु काव्य-योजना मे भी अतिप्रवीण और प्रतीभाशाली थे। यह बात उक्त शिलालेख की काव्य-रचना से तथा उसमे उनकी इस स्वयं उक्ति से प्रमाणित होती है कि उन्होंने कविता के क्षेत्र मे कालिदास व भारवि की कीर्ति प्राप्त की थी। इस उल्लेख से न केवल हमे रविकीर्ति की काव्यप्रतिभा का परिचय होता है, किन्तु उससे उक्त दो महा-कवियों के काल-निर्णय मे बड़ी सहायता मिली है, क्योंकि इससे उनके काल की अन्तिम सीमा सुनिश्चित हो जाती है। यह मन्दिर अपने पूर्ण रूप मे सुरक्षित नहीं रह सका। उसका बहुत कुछ अंश ध्वस्त हो चुका है। तथापि उसका इतना भाग फिर भी सुरक्षित है कि जिससे उसकी

योजना व शिल्प का पूर्णज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

यह मन्दिर गुप्त व चालुक्य काल के उक्त शैलियों सन्धी अनेक उदाहरणों में सबसे पश्चात् कालीन है। अतएव स्वभावतः इसकी रचना में वह शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई पाई जाती है। इसके तत्र व स्थापत्य में एक विशेष उन्नति दिखाई देती है, तथा पूर्ण मन्दिर की कलात्मक संयोजना में ऐसा सम्कार व लानित्य दृष्टिगोचर होता है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता। इसकी भित्तियों का बाह्य भाग सकरे स्तम्भाकार प्रशेषों से अलंकृत है और ये स्तम्भ भी कोष्ठकाकार शिखरों से सुशोभित किये गये हैं। स्तम्भों के बीच का भित्ति भाग भी नाना प्रकार की आकृतियों से अलंकृत करने का प्रयत्न किया गया है। मन्दिर की समस्त योजना ऐसी मनुलित व सुसंगठित है कि उसमें पूर्वकालीन अन्य सब उदाहरणों से एक विशेष प्रगति हुई स्पष्ट प्रतीत होती है। मन्दिर लम्बा चतुष्कोण आकृति का है और उसके दो भाग हैं एक प्रदक्षिणा सहित गर्भगृह व दूसरा द्वारमण्डप। मण्डप स्तम्भों पर आधारित है, और मूलतः सब ओर से खुला हुआ था, किन्तु पीछे दीवारों से घेर दिया गया है। मण्डप और गर्भगृह एक सकरे दालान से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अलंकृति में यह मन्दिर अपने पूर्वकालीन उदाहरणों से स्पष्टतः बहुत बड़ा-बड़ा है, तथा अपनी निर्मित की अपेक्षा अपने आगे की वास्तुकला के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है।

गुप्त व चालुक्य युग से पश्चात्कालीन वास्तुकला की शिल्प-शास्त्रों में तीन शैलियाँ निर्दिष्ट की गई हैं—नागर, द्राविड और वेसर। सामान्यतः नागर-शैली उत्तर भारत में हिमालय से विन्ध्य पर्वत तक प्रचलित हुई। द्राविड दक्षिण में कृष्णानदी से कन्याकुमारी तक, तथा वेसर मध्य-भारत में विन्ध्य पर्वत और कृष्णानदी के बीच। किन्तु यह प्रादेशिक विभाग कड़ाई से पालन किया गया नहीं पाया जाता। प्रायः सभी शैलियों के मन्दिर सभी प्रदेशों में पाये जाते हैं, तथापि आकृति-वैशिष्ट्य को समझने के लिये यह शैली-विभाजन उपयोगी सिद्ध हुआ है। यद्यपि शास्त्रों में इन शैलियों के भेद विन्यास, निर्मिति तथा अलंकृति की छोटी छोटी बातों तक का निर्देश किया गया है, तथापि इनका स्पष्ट भेद तो शिखर की रचना में ही पाया जाता है। नागरशैली का शिखर गोल आकार का होता है, जिसके अग्रभागपर कलशाकृति बनाई जाती है। आदि में सम्भवतः इस प्रकार का शिखर केवल वेदी के ऊपर रहा होगा, किन्तु क्रमशः उसका इतना विस्तार हुआ कि समस्त मन्दिर की छत इसी आकार की बनाई जाने लगी। यह शिखराकृति औरों की अपेक्षा अधिक प्राचीन व महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे भिन्न द्राविड शैली का मन्दिर एक स्तम्भाकृति ग्रहण

करता है, जो ऊपर की ओर क्रमशः चारों ओर सिकुड़ता जाता है, और ऊपर जाकर एक स्तूपिका का आकार ग्रहण कर लेता है। ये छोटी-छोटी स्तूपिकाएँ व शिखराकृतियाँ उसके नीचे के तलों के कोणों पर भी स्थापित की जाती हैं जिससे मन्दिर की बाह्यकृति शिखरमय दिखाई देने लगती है। वैसर शैली के शिखर की आकृति वतुलाकार ऊपर को उठकर अग्रभाग पर चपटी हो रह जाती है, जिससे वह कोठी के आकार का दिखाई देता है। यह शैली स्पष्टतः प्राचीन चैत्यों की आकृति का अनुसरण करती है। आगामी काल के हिन्दू व जैन मन्दिर इन्हीं शैलियों, और विशेषतः नागर व द्राविड शैलियों पर बने पाये जाते हैं।

एहोल का मेघुटी जैन मन्दिर द्राविड शैली का सर्वप्राचीन कहा जा सकता है। इसी प्रकार का दूसरा जैन मन्दिर इसी के समीप पट्टवकल ग्राम से पश्चिम की ओर एक मील पर स्थित है। इसमें किसी प्रकार का उत्कीर्णन नहीं है, व प्रागण का घेरा पूरा वन भी नहीं पाया है। किन्तु शिखर का निर्माण स्पष्टतः द्राविडी शैली का है जो क्रमशः सिकुड़ती हुई भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता गया है। क्रमोन्नत भूमिकाओं की कपोत-पालियों में उनकी रूप-रेखा का वही आकार-प्रकार अभिव्यक्त होता गया है। सबसे ऊपर सुन्दर स्तूपिका बनी हैं। इस मन्दिर के निर्माण का काल भी वही ७ वीं व ८ वीं शती है। यही शैली मद्रास से ३२ मील दक्षिण की ओर समुद्रतट पर स्थित मामलपुर के सुप्रसिद्ध रथों के निर्माण में पाई जाती हैं। वे भी प्रायः इसी काल की कृतियाँ हैं।

द्राविड शैली का आगामी विकास हमें दक्षिण के नाना स्थानों में पूर्ण व ध्वस्त अवस्था में वर्तमान अनेक जैन मंदिरों में दिखाई देता है। इनमें से यहाँ केवल कुछ का ही उल्लेख करना पर्याप्त है। तीर्थहल्लि के समीप हुआ एक प्राचीन जैन केन्द्र रहा है व सन् ८९७ के एक लेख में वहाँ के मन्दिर का उल्लेख है। किन्तु वहाँ के अनेक मन्दिर ११ वीं शती में वीरसान्तर आदि सान्तरवशी राजाओं द्वारा निर्मापित पाये जाते हैं। इनमें वही द्राविड शैली, वही अलकर-णरीती तथा सुन्दरता से उत्कीर्ण स्तम्भों की सत्ता पाई जाती है, जो इस काल की विशेषता है। जैन मठ के समीप आदिनाथ का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। यह दुतल्ला है। जिसका ऊपरी भाग अभी कुछ काल पूर्व टीन के तख्तों से ढक दिया गया है। बाहरी दीवारों पर अत्युत्कृष्ट आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। किन्तु ये बहुत कुछ घिस व टूट फूट गई हैं। ऊपर के तल्ले पर जाने से मन्दिर का शिखर अब भी देखा जा सकता है। इस मन्दिर में दक्षिण भारतीय शैली की कास्य मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इसी मन्दिर के समीप की पहाड़ी पर

वाहजली मंदिर ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। किन्तु उनका गर्भगृह, मुग्गनामी, मठप व सुन्दर स्तोपान-पथ तथा गर्भगृह के भीतर की सुन्दर मूर्ति अब भी दर्शनीय है। इन कान की कला का पूर्ण परिचय कनने वाला यह पक्षफूट वस्ति नामक मंदिर है जो ग्राम के उत्तरी बाह्य भाग में स्थित है। एक छोटें में द्वार के नीचे प्रांगण में पहुँचने पर हमें एक विशाल स्तम्भ ने दर्शन देने है, जिस पर प्रचुरता में सुन्दर चित्रकारी की गई। अगले मुख्य मंदिर के गर्भानय में एक स्तम्भमय मठप में होकर पहुँचा जाता है। मठप में भी जैन देविया व यक्षिणिया स्थापित हैं। गर्भगृह के दोनों पार्श्वों में भी दो अपेक्षाकृत छोटी विस्ति है। उन मंदिरों में उत्तर की ओर वह छोटा व पार्श्वनाथ मंदिर है जिसे ही उन की चित्रकारी ने हमें तरकारीन दक्षिण भागीय मूर्तों का सर्वोत्कृष्ट और अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। इसी के सम्मुख चन्द्रनाथ मंदिर है, जो अपेक्षाकृत पीछे का बना है।

तीर्थहस्ति में अगुम्बे की ओर जान वाले मार्ग पर गुट्ट नामक तीन हजार फुट में अधिक ऊँची एक पहाड़ी है, जिस पर अनेक ध्वसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं, और उस स्थान को एक प्राचीन जैन तीर्थ सिद्ध करते हैं। एक पार्श्वनाथ मन्दिर अब भी इस पहाड़ी पर शोभायमान है, जो आसपास की सुविस्तृत पर्वत श्रेणियों व सर्वत्र घाटियों को भग्यता प्रदान कर रहा है। पर्वत के शिखर पर एक प्राकृतिक जलकुण्ड के तट पर इस मंदिर का उच्च अधिष्ठान है। द्वार सुन्दरता में उत्कीर्ण है। सम्मुख मानस्तम्भ है। मठप के स्तम्भ भी चित्रमय है, तथा गर्भगृह में पार्श्वनाथ की विशाल कायोत्सव मूर्ति है। जिसे एक दीर्घकाय नाग लपेटे हुए है, और ऊपर अपने सप्तमुखी फण की छाया किये हुए है। मूर्ति के शरीर पर नाग के दो लपेटे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा अन्यत्र प्रायः नहीं देखा जाता। पहाड़ के नीचे उतरते हुए हमें जैन मन्दिरों के ध्वसावशेष मिलते हैं। तीर्थंकरों की सुन्दर मूर्तियाँ व चित्रकारी-युक्त पाषाण-खड प्रचुरता में यत्र-तत्र बिखरे दिखाई देते हैं, जिनसे इस स्थान का प्राचीन समृद्ध इतिहास आखों के सम्मुख झूल जाता है।

वारवाड जिले में गडग रेलवे स्टेशन से सात मील दक्षिण-पूर्व की ओर लकुडी (लौकिक गुंडी) नामक ग्राम है, जहाँ दो सुन्दर जैन मन्दिर हैं। इनमें के बड़े मन्दिर में सन् ११७२ ई० का शिलालेख है। यह भी ऐहोल व पट्टदकल के मन्दिरों के समान विशाल पाषाण-खडों से बिना किसी चुने-सीमेन्ट के निर्मित किया गया है। नाना भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता हुआ द्राविडी शिखर सुस्पष्ट है यहाँ खुरहरे रैतीले पत्थर का नहीं, किन्तु चिकने काले पत्थर का

उपयोग किया गया, और इस परिवर्तन के अनुसार स्थापत्य में भी कुछ सूक्ष्मता व लालित्य का वैशिष्ट्य आ गया है ऊपर की ओर उठती हुई भूमिकाओं की कपोतपालियाँ भी कुछ विशेष सूक्ष्मता व लालित्य को लिये हुए हैं। कोनों पर व बीच-बीच में टोपियों के निर्माण ने एक नवीन कलात्मकता उत्पन्न की है, जो आगामी काल में उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। ऊपर के तल्ले में भी गर्भगृह व तीर्थंकर की मूर्ति है, तथा शिखर-भाग इतना ऊँचा उठा हुआ है कि जिससे एक विशेष भव्यता का निर्माण हुआ है। शिखर की स्तूपिका की वनावट में एक विशेष सतुलन दिखाई देता है। भित्तियों पर भी चित्रकारी की विशेषता है। छोटे-छोटे कमानीदार आलों पर कीर्तिमुखों का निर्माण एक नई कला है, जो इससे पूर्व की कृतियों में प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे प्रत्येक आले में एक-एक पद्मासन जिनमूर्ति उत्कीर्ण है। भित्तियाँ स्तम्भाकृतियों से विभाजित हैं, जिनके कुछ अन्तरालों में छोटी-छोटी मंडपाकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ महावीर भगवान् की बड़ी सुन्दर मूर्ति विराजमान थी जो ड़धर कुछ वर्षों से दुर्भाग्यवत् विलुप्त हो गई है। भीतरी मंडप के द्वार पर पूर्वोक्त लेख खुदा हुआ है। ऊपर पद्मासन जिनमूर्ति है और उसके दोनों ओर चन्द्र-सूर्य दिखाये गये हैं। लकुडी के इस जैन मन्दिर ने द्राविड वास्तु-शिल्प को बहुत प्रभावित किया है।

द्राविड वास्तु-कला चालुक्य काल में जिस प्रकार पुष्ट हुई वह हम देख चुके हैं। इसके पश्चात् होयसल राजवंश के काल में (१३ वीं शती में) उसमें और भी वैशिष्ट्य व सौष्ठव उत्पन्न हुआ जिसकी विशेषता है अलंकरण की रीति में समुन्नति। इस काल की वास्तु-कला, न केवल पूर्वकालीन पाषाणोत्कीर्ण कला को आगे बढ़ाती है, किन्तु उस पर तत्कालीन दक्षिण भारत की चदन, हाथीदात व धातु की निर्मितियों आदि का भी प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप पाषाण पर भी कारीगरों की छैनी अधिक कौशल से चली है। इस कौशल के दर्शन हमें जिननाथपुर व हलेबीड के जैन मन्दिरों में होते हैं। जिननाथपुर श्रवण बेलगोला से एक मील उत्तर की ओर है। ग्राम का नाम ही बतला रहा है कि वहाँ जैन मन्दिरों की प्रख्याति रही है। यहाँ का शान्तिनाथ मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। इसे रेचिमय्य नामक सज्जन ने बनवाकर सन् १२०० ई० के लगभग सागरनन्दि सिद्धान्तदेव को सौंपा था। गर्भगृह के द्वारपालों की मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। नवरंग के स्तम्भों पर बड़ी सुन्दर व वार्गीक चित्रकारी की गई है। छतों की खुदाई भी देखने योग्य है। बाह्य भित्तियों पर रेखा-चित्रों व वेल-वूटों की प्रचुरता से खुदाई की गई है तथा तीर्थंकरों व यक्ष-यक्षियों आदि की प्रतिमाएँ भी सौन्दर्य-पूर्ण बनी हैं। गर्भगृह में शान्तिनाथ

भगवान् की मिहामनस्य मूर्ति भी कौशलपूर्ण रीति में बनी है।

हलेबीड में होत्मलेय्यर मन्दिर के समीप हन्ति नामक ग्राम में एक ही घेरे के भीतर तीन जैन मन्दिर हैं, जिसमें पाण्ड्याय मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। मन्दिर के अधिष्ठान व बाह्य भित्तियों पर बड़ी सुन्दर आकृतियाँ बनी हैं। नव-रंग मण्डप में शिवर युक्त अनेक वेदिकाएँ हैं, जिनमें पहले २५ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित रही होंगी। इन की चित्रकारी इतनी उत्कृष्ट है कि जैसी सम्भवतः हलेबीड भर में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। यह छत १२ अतिमुन्दर आकृति वाले काले पाषाण के स्तम्भों पर आधारित है। इन स्तम्भों की रचना, खुदाई और सफाई देखने योग्य है। उनकी पृष्ठाई तीरें ऐसी की गई हैं कि उनमें बाज भी दर्शक दर्पण के समान अपना मुख देग सकता है। पाण्ड्याय की १४ फुट ऊँची विमल मूर्ति नष्टफर्णी नाम से युक्त है। मूर्ति की मुखमुद्रा सच्चे योगी की ध्यान व ध्याति की छटा से लिये हुए है। शेष दो आदिनाथ व शातिनाथ के मन्दिर भी अपना अपना मोन्दर्य रखते हैं। ये सभी मन्दिर १२ वीं शती की कृतियाँ हैं।

होयसग कान के पश्चात् विजयनगर राज्य का गुग प्रारम्भ होता है, जिसमें द्राविड वास्तु-कला का कुछ और भी विकास हुआ। इस काल की जैन कृतियों के उदाहरण गनीगिति, तिरुमल्लार, तिरुपुत्तिकुटरम्, तिरुप्पनमूर, मूडविद्री आदि स्थानों में प्रचुरता से पाये जाते हैं। इन वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध मूडविद्री का चन्द्रनाथ मन्दिर है, जिसका निर्माण १४ वीं शती में हुआ है। यह मन्दिर एक घेरे के भीतर है द्वार में प्रवेश करने पर प्रागण में अतिमुन्दर मानस्तम्भ के दर्शन होते हैं। मन्दिर में लगातार तीन मण्डप-जालाएँ हैं, जिनमें होकर विमान (शिवर युक्त गर्भगृह) में प्रवेश होता है। मण्डपों के अलग-अलग नाम हैं—तीर्थंकर मण्डप, गद्दी मण्डप व चित्र मण्डप। मन्दिर की बाह्याकृति काष्ठ-रचना का स्मरण कराती है। किन्तु भीतरी समस्त रचना पाषाणोचित ही है। स्तम्भ बड़े स्थूल और कोई १२ फुट ऊँचे हैं, जिनका निचला भाग चौकोर है व शेष ऊपरी भाग गोलाकार घुमावदार व कमल-कलियों की आकृतियों से अलंकृत है। चित्रमण्डप के स्तम्भ विशेष रूप में उत्कीर्ण हैं। उन पर कमलदलों की खुदाई असाधारण सौष्ठव और सावधानी से की गई है।

जैन विहार का सर्वप्रथम उल्लेख पहाडपुर (जिला राजशाही-बंगाल) के उस ताम्रपत्र के लेख में मिलता है जिसमें पचस्तूप निकाय या कुल के निर्ग्रन्थ श्रमणाचार्य गुहर्नदि तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यों से अविच्छिन्न विहार मन्दिर में अर्हन्तो की पूजा अर्चा के निमित्त अक्षयदान दिये जाने का उल्लेख है। यह गुप्त

स० १५६ (ई० ४७२) का है। लेख में इस विहार की स्थिति वट-गोहाली में बतलाई गई है। अनुमानत यह विहार वही होना चाहिये जो पहाड़पुर की खुदाई से प्रकाश में आया है। मातवी शती के पश्चात् किसी समय इस विहार पर बौद्धों का अधिकार हो गया, और वह मोमपुर महाविहार के नाम से प्रख्यात हुआ। किन्तु ७ वीं शती में ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में इस विहार का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि उस समय तक वह बौद्ध केन्द्र नहीं बना था। वेंजामिन रोलेन्व (आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर ऑफ इन्डिया) के मतानुसार अनुमानत पहले यह ब्राह्मणों का केन्द्र रहा है, और पीछे इस पर बौद्धों का अधिकार हुआ। किन्तु यह बात सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है। एक तो उस प्राचीन काल में उक्त प्रदेश में ब्राह्मणों के ऐसे केन्द्र या देवालय आदि स्थापित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते, और दूसरे बौद्धों ने कभी ब्राह्मण आयतनों पर अधिकार किया हो, इसके भी उदाहरण पाना दुर्लभ है। उक्त ताम्रपत्र लेख के प्रकाश से यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पाचवीं शताब्दी में जैन विहार विद्यमान था, और इस स्थान का प्राचीन नाम वट-गोहाली था। सम्भव है यहाँ उस समय कोई महान् वटवृक्ष रहा हो, और उसके आसपास जैन मुनियों के निवास योग्य गुफाओं की आवली (पवित) रही हो, जिनमें इसका नाम वट-गोहाली (वट-गुफा-आवली) पड़ गया हो। जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, पट्सडागम के प्रमाण्ड विद्वान टीकाकार वीरसेन और जिनसेन इसी पञ्चस्तूपान्वय के आचर्य थे। अतएव यह जैन विहार विद्या का भी महान् केन्द्र रहा हो तो आश्चर्य नहीं। प्रतीत होता है ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व में यह वट-गोहाली विहार, उत्तर में मथुरा का विहार, पश्चिम में मौराष्ट्र में गिरिनगर की चन्द्रगुफा, और दक्षिण में श्रवण बेलगोला, ये देश की चारों दिशाओं में धर्म व शिक्षा प्रचार के सुदृढ़ जैन केन्द्र रहे हैं।

खुदाई से अभिव्यक्त पहाड़पुर विहार बड़े विशाल आकार का रहा है, और अपनी रचना व निर्मिति में अपूर्व गिना गया है। इसका परकोटा कोई एक हजार वर्ग का रहा है, जिनके चारों ओर १७५ से भी अधिक गुफाकार कोष्ठ रहे हैं। इस चौक की चारों दिशाओं में एक-एक विशाल द्वार रहा है, और चौक के ठीक मध्य में स्वस्तिक के आकार का सर्वतोभद्र मन्दिर है, जो लगभग साढ़े तीन सौ फुट लम्बा-चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रदक्षिणा बनी हुई है। मन्दिर तीन तल्लो का रहा है, जिसके दो तल्ले प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। विद्वानों ने इस विहार की रचना को बड़ा विलक्षण (अपूर्व) माना है, तथा उसकी तुलना वर्मा के पैगाम तथा जावा के लोरो जोन्ग्राग आदि मन्दिरों से की है। किन्तु स्पष्टतः जैन परम्परा में चतुर्मुखी मन्दिरों का प्रचार बराबर चला आया

है व आबू के चौमुखी मंदिर में भी पाया जाता है, और दीक्षित महोदय ने इस सभावना का संकेत भी किया है। (भा० त्रि० भ० इति० भाग ५-६३७)

मध्यभारत में आने पर हमें दो स्थानों पर प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन होते हैं। इनकी विख्याति शताब्दियों तक रही, और क्रमशः अधिकाधिक मंदिर निर्माण होते रहे और उनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई जाती रही, जिनसे ये स्थान देवनगर ही बन गये। इनमें से प्रथम स्थान है—देवगढ़ जो झासी जिले के अन्तर्गत ललितपुर रेलवे स्टेशन से १६ मील तथा जारवलोन स्टेशन से ६ मील दूर वेतवा नदी के तट पर है। देवगढ़ की पहाड़ी कोई एक मील लम्बी व ६ फर्लांग चौड़ी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पहले गढ़ के खडहर मिलते हैं, जिनकी पाषाण-कारीगरी दर्शनीय है। इस गढ़ के भीतर क्रमशः दो और कोट हैं, जिनके भीतर अनेक मन्दिर जीर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। कुछ मंदिर हिन्दू हैं, किन्तु अधिकांश जैन, जिनमें ३१ मंदिर गिने जा चुके हैं। इनमें मूर्तियों, स्तम्भों, दीवालों, शिलाओं आदि पर शिलालेख भी पाये गये हैं, जिनके आधार में इन मंदिरों का निर्माण आठवीं से लेकर बारहवीं शती तक का सिद्ध होता है। सबसे बड़ा १२ वें नम्बर का शातिनाथ मन्दिर है, जिसके गर्भगृह में १२ फुट ऊँची खड्गामन प्रतिमा है। गर्भगृह के सम्मुख लगभग ४२ फुट का चौकोर मंडप है जिसमें छह-छह स्तम्भों की छह कतारें हैं। इस मंडप के मध्य में भी वेदी पर एक मूर्ति विराजमान है। मंडप के सम्मुख कुछ दूरी पर एक और छोटा सा चार स्तम्भों का मंडप है जिनमें से एक स्तम्भ पर भोज-देव के काल (वि० स० ६१६, ई० स० ८६२) का एक लेख भी उत्कीर्ण है। लेख में वि० स० के साथ-साथ शक स० ७८४ का भी उल्लेख है। बड़े मंडप में बाहुवली की एक मूर्ति है जिसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। यथार्थतः यही मंदिर यहाँ का मुख्य देवालय है, और इसी के आसपास अन्य व अपेक्षाकृत इससे छोटे मंदिर हैं। गर्भगृह और मुखमंडप प्रायः सभी मंदिरों का दिखाई देता है, या रहा है। स्तम्भों की रचना विशेष दर्शनीय है। इनमें प्रायः नीचे-ऊपर चारों दिशाओं में चार-चार मूर्तियाँ उत्कीर्ण पाई जाती हैं। यत्र-तत्र मूर्तियों पर भी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। कुछ मंदिरों के तोरण-द्वार भी कलापूर्ण रीति से उत्कीर्ण हैं। कहीं-कहीं मंदिर के सम्मुख मानस्तम्भ भी दिखाई देता है। प्रथम मन्दिर प्रायः १२ वें मन्दिर के सदृश, किन्तु उससे छोटा है। पाँचवा मन्दिर सहस्रकूट चैत्यालय हैं, जो बहुत कुछ अक्षत है और उसके कूटों पर कोई १००८ जिन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। जिन मंदिरों के शिखरों का आकार देखा या समझा जा सकता है, उन पर से इनका निर्माण नागर शैली का सुस्पष्ट है। पुरातत्व विभाग की सन् १९१८ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार

देवगढ से कोई २०० शिलालेख मिले हैं, जिनमें से कोई ६० में उनका लेखन काल भी अंकित है, जिनसे वे वि० स० ६१६ में लेकर वि० स० १८७६ तक के पाये जाते हैं। तात्पर्य यह कि इस क्षेत्र का महत्व १६ वीं शती तक बना रहा है। लिपि-विकास व मापा की दृष्टि से भी इन लेखों का बड़ा महत्व है।

मध्य भारत का दूसरा देवालय-नगर सजराहो छतरपुर जिले के पन्ना नामक स्थान से २७ मील उत्तर व महोवा से ३४ मील दक्षिण की ओर है। यहाँ शिव, विष्णु व जैन मंदिरों की ३० से ऊपर संख्या है। जैन मंदिरों में विशेष उल्लेखनीय तीन हैं—पार्श्वनाथ, आदिनाथ, और शातिनाथ-जिनमें प्रथम पार्श्वनाथ सबसे बड़ा है। इसकी लम्बाई चौड़ाई ६८ × ३४ फुट है। इसका मृगमण्डप ध्वस्त हो गया है। महामण्डप, अन्तराल और गर्भगृह सुरक्षित हैं और वे एक ही प्रदक्षिणा-मार्ग में घिरे हुए हैं। गर्भगृह से मटकर पीछे की ओर एक पृथक् देवालय बना हुआ है, जो इस मन्दिर की एक विशेषता है। प्रदक्षिणा की दीवार में श्राम्यन्तर की ओर स्तम्भ है, जो छत को आधार देते हैं। दीवार में प्रकाश के लिये जालीदार वातायन है। मण्डप की छत पर का उत्कीर्णन उत्कृष्ट शैली का है। छत के मध्य में लोलक को बेलबूटों व उदती हुई मानवाकृतियों से अलंकृत किया गया है। प्रवेशद्वार पर गरुडवाहिनी दशभुज (सरस्वती) मूर्ति भी बड़ी सुन्दर बनी है। गर्भगृह की बाह्य भित्तियों पर अप्सराओं की मूर्तियाँ इतनी सुन्दर हैं कि उन्हें अपने दग की सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है। उत्तर की ओर वच्चे को दूध पिलाती हुई, पत्र लिराती हुई, पैर में से काटा निकालती हुई एवं शृंगार करती हुई स्त्रियों आदि की मूर्तियाँ इतनी सजीव और कलापूर्ण हैं कि वैसी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ये सब भाव लौकिक जीवन के सामान्य व्यवहारों के हैं, धार्मिक नहीं। यह इस मन्दिर की कलाकृतियों की अपनी विशेषता है। सबसे बाहर की भित्तियों पर निचले भाग में कलापूर्ण उत्कीर्णन है और ऊपर की ओर अनेक पट्टियों में तीर्थंकरों एवं हिन्दू देव-देवियों की बड़ी सुन्दर आकृतियाँ बनी हैं। इस प्रकार इस मन्दिर में हम नाना धर्मों, एवं धार्मिक व लौकिक जीवन का अद्भुत समन्वय पाते हैं। मन्दिर के गर्भगृह में वेदी भी बड़ी सुन्दर आकृति की बनी है, और उस पर बैल की आकृति उत्कीर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि आदिनाथ इस मन्दिर के मूल नायक वृषभनाथ तीर्थंकर थे, क्योंकि वृषभ उसी का चिन्ह है। अनुमानतः वह मूर्ति किसी समय नष्ट-भ्रष्ट हो गई और तत्पश्चात् उसके स्थान पर पार्श्वनाथ की वर्तमान मूर्ति स्थापित कर दी गई। मन्दिर व सिंहासन की कलापूर्ण निर्मिति की अपेक्षा यह मूर्ति हीन-कलात्मक है। इससे भी वही बात सिद्ध होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति आदिनाथ मन्दिर

की भी है, क्योंकि उसमें जो आदमनाथ की मूर्ति विराजमान है वह सिंहासन के प्रमाण से छोटी तथा कला की दृष्टि से सामान्य है। यह मंदिर पार्श्वनाथ मन्दिर के समीप ही उत्तर की ओर स्थित है। इस मन्दिर में भी पूर्वोक्त प्रकार से तीन ही कोष्ठ हैं, जिनमें से अर्द्धमंडप बहुत पीछे का बना हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर चतुर्भुज देवी की मूर्ति है और उससे ऊपर १६ स्वप्नों के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। शान्तिनाथ मन्दिर की विशेषता यह है कि उसमें शान्तिनाथ तीर्थंकर की १५ फुट ऊंची खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जिसकी प्रतिष्ठा का काल वि० स० १०८५ ई० (सन् १०२८) अंकित है। इसी से कुछ पूर्व इस मन्दिर का निर्माण हुआ होगा। शेष मन्दिरों का निर्माणकाल भी इसी के कुछ आगे-पीछे का प्रतीत होता है। इस मूर्ति के अतिरिक्त वहाँ पाई जाने वाली अन्य तीर्थंकरों व यक्ष-यक्षणियों की मूर्तियाँ कलापूर्ण हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के दोनों पार्श्वों में प्रायः दो चमर-वाहक, सम्मुख बैठी हुई दो उपासिकाएँ तथा मूर्तियों के अगल-बगल कुछ ऊपर हस्ति-आरूढ इन्द्र व इन्द्राणी की आकृतियाँ पाई जाती हैं, तथा पीठ पर दोनों ओर सिंह की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। खजराहो के ये समस्त मन्दिर अधिष्ठान से शिखर तक नाना प्रकार की कलापूर्ण आकृतियों से उत्कीर्ण हैं।

खजराहो के जैन मन्दिरों की विशेषता यह है कि उनमें मंडप की अपेक्षा शिखर की रचना का ही अधिक महत्व है। अन्यत्र के समान भूमिति और देव-कुलिकाएँ भी नहीं हैं, तथा रचना व अलंकृति में जिन मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य ऐसी विशेषता नहीं है जो उन्हें यहाँ के हिन्दू व बौद्ध मन्दिरों से पृथक् करती हो। एक ही काल और सम्भवतः उदार सहिष्णु एक ही नरेश के संरक्षण में बनवाये जाने से उनमें विचार-पूर्वक समत्व रखा गया प्रतीत होता है। किन्तु हाँ पाये जाने वाले दो अन्य मन्दिरों के सम्बन्ध में जेम्स फर्गुसन साहब का अभिमत उल्लेखनीय है। चौसठ योगिनी मन्दिर की भूमिति व देव-कुलिकाओं के सम्बन्ध में उनका कहना है कि “मन्दिर निर्माण की यह रीति यहाँ तक जैन विशेषता लिये हुए है कि इसके मूलतः जैन होने में मुझे कोई संशय नहीं है।” मध्यवर्ती मन्दिर अब नहीं है, और फर्गुसन साहब के मतानुसार आश्चर्य नहीं जो वह प्राचीन बौद्ध चैत्यों के समान काष्ठ का रहा हो। और यदि यह बात ठीक हो तो यही समस्त प्राचीनतम जैन मन्दिर सिद्ध होता है। उसी प्रकार घटाई मन्दिर के अवशिष्ट मंडप को भी वे उसकी रचनाशैली पर से जैन स्वीकार करते हैं। इसमें प्राप्त खंडित लेख की लिपि पर से कनिंघम साहब ने उसे छठी-सातवीं शती का अनुमान किया है, और फर्गुसन साहब उसकी शैली पर से भी यही काल-निर्णय करते हैं।

ग्वालियर राज्य में विदिशा से १४० मील दक्षिण पश्चिम की ओर ग्यारसपुर में भी एक भग्न जैन मन्दिर का मढ़प विद्यमान है, जो अपने विन्यास व स्तम्भों की रचना आदि में मजराहों के घटाई मढ़प के ही सदृश है। उसका निर्माण-काल भी फर्गुसन साहब ने सातवीं शती, अथवा निश्चय ही १० वीं शती से पूर्व, अनुमान किया है। इसी ग्यारसपुर में भभवत इसी काल का एक अन्य मन्दिर भी है जो इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया है और उसका जीर्णोद्धार इस तरह किया गया है कि उसका समस्त मौलिक रूप ढक गया है। यहाँ ग्राम में एक समवत ११ वीं शती का अतिसुन्दर पापाण-तोरण भी है। यथार्थतः फर्गुसन साहब के मतानुसार वहाँ आसपास के समस्त प्रदेश में इतने भग्नावशेष विद्यमान हैं कि यदि उनका विधिवत् संकलन व अध्ययन किया जाय तो भारतीय वास्तु-कला, और विशेषतः जैन वास्तु-कला, के इतिहास के बड़े दीर्घ रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है।

मध्यप्रदेश में तीन और जैन तीर्थ हैं जहाँ पहाड़ियों पर अनेक प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं, और आज तक भी नये मन्दिर अविच्छिन्न क्रम से बनते जाते हैं। ऐसा एक तीर्थ बुन्देलखण्ड में दतिया के समीप सुवर्णगिरि (सोनागिरि) है। यहाँ एक नीची पहाड़ी पर लगभग १०० छोटे-बड़े एवं नाना आकृतियों के जैन मन्दिर हैं। जिस रूप में ये मन्दिर विद्यमान हैं वह बहुत प्राचीन प्रतीत नहीं होता। उसमें मुसलमानी शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनके शिखर प्रायः मुगलकालीन गुम्बज के आकार के हैं। शिखर का प्राचीन स्वदेशीय रूप क्वचित् ही दृष्टिगोचर होता है, और खुले भागों का रूप मुसलमानी कोणाकार तोरण जैसा दिखाई देता है। यद्यपि इसका इतिहास स्पष्ट नहीं है कि इस तीर्थक्षेत्र में प्राचीनतम मन्दिर कब, क्यों और कैसे बने तथापि इसकी कुछ सामग्री वहाँ के उक्त मन्दिरों, मूर्तियों व लेखों के अध्ययन से संकलित की जा सकती है।

दूसरा तीर्थक्षेत्र बैतूल जनपदान्तर्गत मुक्तागिरि है। यहाँ एक अतिसुन्दर पहाड़ी की घाटी के समतल भाग में कोई २०-२५ जैन मन्दिर हैं, जिनके बीच लगभग ६० फुट ऊँचा जलप्रपात है। इसका दृश्य विशेषतः वर्षाकाल में अत्यन्त रमणीक प्रतीत होता है। ये मन्दिर भी सोनागिरि के समान बहुत प्राचीन नहीं हैं, और अपने शिखर आदि के सबध में मुसलमानी शैली का अनुकरण करते हैं। किन्तु यहाँ की मूर्तियों पर के लेखों से ज्ञात होता है कि १४ वीं शती में यहाँ कुछ मन्दिर अवश्य रहे होंगे। इस तीर्थ के विषय में श्री जेम्स फर्गुसन साहब ने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर (लंदन, १८७६) में कहा है कि "समस्त भारत में इसके सदृश दूसरा स्थान पीना दुर्लभ है, जहाँ

प्रकृति की शोभा का वास्तुतन्त्रा के साथ ऐसा सुन्दर नामजम्ब हुआ हो ।”

मध्यप्रदेश का तीसरा जैन तीर्थ दमोह के समीप कुडलपुर नामक स्थान है, जहाँ एक कुडलाना पहाड़ी पर २५-३० जैन मन्दिर बने हुए हैं। पहाड़ी के मध्य एक पहाड़ी में बना हुआ महावीर का मन्दिर अपनी विद्यालता, प्राचीनता व मान्यता के लिये विदोष प्रसिद्ध है। महा बड़ेबाबा महावीर की विद्याल मूर्ति होने के कारण यह बड़ेबाबा का मन्दिर कहलाता है। पहाड़ी पर का प्रथम मन्दिर भी अपने लोन्दर्य व चित्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने विस्तार के कारण यह एक परित्या का मन्दिर कहलाता है। अगिराध मन्दिरों में पूर्वोक्त तीर्थ-क्षेत्रों के गद्ग मुगनशैली का प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ी के नीचे का लाना लौर उनके तटवर्ती नये मन्दिरों को शोभा भी दयनीय है।

मध्यप्रदेश के जिन नगर शरगोन में पश्चिम की ओर दम भीम पर ऊन नामक ग्राम में तीन-चार प्राचीन जैन मन्दिर हैं। इनमें से एक पहाड़ी पर है जिनकी सम्मति होकर अच्छा तीर्थस्थान बन गया है। शेष मन्दिर मन्नावम्बा में पुरातत्व विभाग के मन्थन में हैं। मन्दिर पूर्णतः पाषाण-काल में निर्मित चपटी छत व गर्भगृह और सम्ममय युक्त तथा प्रदक्षिणा-रहित हैं जिनसे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भित्तियों और स्तम्भों पर मर्वाण उत्कीर्णन है जो राजुराहो के मन्दिरों की कला में मेल गाता है। चतुर्द्वार होने से दो मन्दिर चौवारा डेरा कहलाते हैं। सभी पर की कुछ पुरुष-स्त्री रूप श्राकृतिया शृगा-गत्मक अतिमुन्दर और पूर्णतः गुरक्षित हैं। कुछ पतिमाओं पर लेख हैं जिनमें सबसे १२५८ व उनके आगम का उल्लेख है। अतः यह तीर्थ कम से कम १२-१३ वीं शताब्दी का तो अवश्य है। इन तीर्थ स्थान को प्राचीन सिद्धक्षेत्र पावागिरि ठहराया गया है जिसका प्राकृत निर्वाणकाण्ड में निम्न प्रकार दो बार उल्लेख आया है —

रायसुआ वेणि जणा लाड-णरिदाण पच-कोडीओ ।

पावागिरि-वर-सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥५॥

पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णमहाड-मुणिवरा चउरो ।

चलणा-णई-त्तडगे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१३॥

यहाँ पावागिरि से लाट (गुजगत) के नरेशो तथा सुवर्णभद्रादि चार मुनियों द्वारा निर्वाण प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। यह प्रदेश गुजरात से लगा हुआ है। उल्लिखित चलना या चेलना नदी सम्भवतः ऊन के समीप बहने वाली वह सरिता है जो अब चक्षेरी या चिरुड कहलाती है। नि का की उप-

युक्त १३ वीं गाथा से पूर्व ही रेवा (नर्मदा) के उभयतट, उसके पश्चिम तट पर सिद्धवर कूट तथा बड़वानी नगर के दक्षिण में चूलगिरि शिखर का सिद्ध क्षेत्र के रूप में उल्लेख है। इन्ही स्थलों के समीपवर्ती होने से यह स्थान पावागिरि प्रमाणित होता है। ग्राम के आसपास और भी अनेक खडहर दिखाई देते हैं। जनश्रुति है कि यहाँ बल्लाल नामक नरेश ने व्याधि से मुक्त होकर सौ मन्दिर बनवाने का सकल्प किया था, किन्तु अपने जीवन में वह ९९ ही बनवा पाया। इस प्रकार एक मन्दिर कम रह जाने से यह स्थान 'ऊन' नाम से प्रसिद्ध हुआ (इन्दौर स्टेट गजेटियर, भाग १ पृ० ६६९)। हो सकता है ऊन नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिये ही यह आख्यान गढ़ा हो। किन्तु यदि उसमें कुछ ऐतिहासिकता हो तो बल्लाल नरेश होयसल वंश के वीर-बल्लाल (द्वि०) हो सकते हैं जिनके गुरु एक जैन मुनि थे। (पृ० ४०)

मध्यप्रदेश के पश्चात् हमारा ध्यान राजपूताने के मन्दिरों की ओर जाता है। अजमेर के समीप बड़ली ग्राम से एक स्तम्भ-खड मिला है जिसे वहाँ के भैरोजी के मन्दिर का पुजारी तमाखू कूटने के काम में लाया करता था। यह षट्कोण स्तम्भ का खड रहा है जिसके तीन पहलु इस पाषाण-खड में सुरक्षित हैं, और उनपर $१३ \times १०\frac{३}{४}$ इंच स्थान में एक लेख खुदा हुआ है। इसकी लिपि विद्वानों के मतानुसार अशोक की लिपिओं से पूर्वकालीन है। भाषा प्राकृत है, और उपलब्ध लेख-खड पर से इतना स्पष्ट पढ़ा जाता है कि वीर भगवान् के लिये, अथवा भगवान् के, ८४ वें वर्ष में मध्यमिका में कुछ निर्माण कराया गया। इस पर से अनुमान होता है कि महावीर-निर्वाण से ८४ वर्ष पश्चात् (ई० पू० ४४३) में दक्षिण-पूर्व राजपूताने की उस अतिप्राचीन व इतिहास-प्रसिद्ध मध्यमिका नामक नगरी में कोई मंडप या चैत्यालय बनवाया गया था।

दुर्भाग्यवत् इसके दीर्घकाल पश्चात् तक की कोई निमित्तिया हमें उपलब्ध नहीं है। किन्तु साहित्य में प्राचीन जैन मन्दिरों आदि के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। उदाहरणार्थ, जैन हरिवंशपुराण की प्रशस्ति में इसके कर्ता जिनसेनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि शक संवत् ७०५ (ई० ७८३) में उन्होंने वर्धमानपुर के पार्श्वालय (पार्श्वनाथ के मन्दिर) की अन्नराज-वसति में बैठकर हरिवंशपुराण की रचना की और उसका जो भाग शेष रहा उसे वहीं के शान्तिनाथ मन्दिर में बैठकर पूरा किया। उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण के पुत्र श्रीवल्लभ व पश्चिम में वत्सराज तथा सौरमंडल में वीरवराह नामक राजाओं का राज्य था। यह वर्धमानपुर सौराष्ट्र का वर्तमान बड़वान माना जाता है। किन्तु मैंने अपने एक लेख में सिद्ध किया है कि हरि-

चणपुराण में उल्लिखित वसमानपुर मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित वसमान बदनावर है, जिनमें १० मील दूरी पर स्थित वसमान दुतरिया नामक गांव प्राचीन दोस्तगिरा होना चाहिये, जहाँ कि प्रजा ने, जिनमेन के उल्लेखानुसार उन शान्तिनाथ मन्दिर में विशेष पूजा अर्चा का उत्सव किया था। इस प्रकार वसमानपुर न आठवीं शती में पाश्चिमाय और शान्तिनाथ के दो जैन मन्दिरों का होना सिद्ध होता है। शान्तिनाथ मन्दिर ४०० वर्ष तक विद्यमान रहा। इसका प्रमाण हमें बदनावर में प्राप्त अण्डुणादेवी की मूर्ति पर के लेख में पाया जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सम्बत् १२२६ (ई० ११७२) की वर्षा रा कृष्ण सप्तमी को वह मूर्ति वसमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में स्थापित की गई (जैन मि० भा० १२, २, पृ० ६ आदि, तथा जैन एन्टीकवेने १७, २, पृ० ५६) इसके पश्चात् वहाँ के उक्त मन्दिर कम ध्वस्त हुए, बर्हा नहीं जा सकता।

जोधपुर से पश्चिमोत्तर दिशा में ३२ मील पर घोसिया रेलवे स्टेशन के समीप ही आठिया नामक ग्राम के बाह्य भाग में अनेक प्राचीन हिन्दू और जैन मन्दिर हैं, जिनमें महावीर मन्दिर अब भी एक तीर्थक्षेत्र माना जाता है। यह मन्दिर एक घेरे के बीच में स्थित है। घेरे से मटे हुए अनेक काष्ठ बने हैं। मन्दिर बहुत सुन्दराकृति है। विशेषतः उसमें मण्डप के स्तम्भों की कारीगरी दर्शनीय है। इसकी शिखरादि-रचना नागर शैली की है। यहाँ एक शिलालेख भी है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमिया का महावीर मन्दिर गुर्जर-प्रतिहार नरेश वत्सराज (नागभट्ट द्वितीय के पिता ७७०-८०० ई०) के समय में विद्यमान था, तथा उसका महामण्डप ई० सन् ६२६ में निर्माण कराया गया था। मन्दिर में पीठे भी निर्माण-कार्य होता रहा है, किन्तु उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होने पाया। उसका कलात्मक मत्तुलन बना हुआ है, और ऐतिहासिक महत्त्व रखता है।

मारवाड़ में ही दो और स्थानों के जैन मन्दिर उल्लेखनीय हैं। फालना रेलवे स्टेशन के समीप सादडी नामक ग्राम में ११ वीं शती से १६ वीं शती तक के अनेक हिन्दू व जैन मन्दिर हैं। विशेष महत्त्वपूर्ण जैन मन्दिर वर्तमान जैन धर्मशाला के घेरे में स्थित है। शैली में ये मन्दिर पूर्वोक्त प्रकार के ही हैं, और शिखर नागर शैली के ही बने हुए हैं। मारवाड़-जोधपुर रेलवे लाईन पर मारवाड़-पल्ली स्टेशन के समीप नौलखा नामक वह जैन मन्दिर है जिसे अल्हणदेव सम्बत् १२१८ (ई० सन् ११६१) में बनवाया था। किन्तु इसमें जो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं उनमें वि० स० ११४४ से १२०१ तक के लेख पाये

जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उक्त मंदिर से पूर्व भी यहाँ मन्दिर रहा है ।

अब हम आबू के जैन मन्दिरों पर आते हैं, जहाँ न केवल जैन कला, किन्तु भारतीय वास्तुकला अपने सर्वोत्कृष्ट विकसित रूप में पाई जाती है । आबूरोड स्टेशन से कोई १८ मील, तथा आबू कैम्प से सवा मील पर देलवाड़ा नामक स्थान है, जहाँ ये जैन मंदिर पाये जाते हैं । ग्राम के समीप समुद्रतल से चार-पाच हजार फुट ऊँची पहाड़ी पर एक विशाल परकोटे के भीतर विमल वसही, लूण-वसही, पितलहर, चौमुखा और महावीर स्वामी नामक पाँच मन्दिर हैं । इन मन्दिरों की ओर जाने वाले पथ की दूसरी बाजू पर एक दिगम्बर जैन मन्दिर है । इन सब मंदिरों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है प्रथम दो । विमलवसही के निर्माण-कर्ता विमलशाह पोरवाड़ वंशी, तथा चालुक्यवंशी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री व सेनापति थे । उनके कोई पुत्र नहीं था । उन्होंने अपना अपार धन व्यय करके, प्राचीन वृत्तान्तानुसार स्वर्ण मुद्राएँ बिछाकर वह भूमि प्राप्त की, और उसपर आदिनाथ तीर्थंकर का मन्दिर बनवाया । यह मन्दिर पूरा का पूरा श्वेत सगमरमर पत्थर का बना हुआ है । जनश्रुति के अनुसार इस मन्दिर के निर्माण में १८ करोड़ ५३ लाख सुवर्ण मुद्राओं का व्यय हुआ । सगमरमर की बड़ी-बड़ी शिलाएँ पहाड़ी के तल से हाथियों द्वारा उतनी ऊँची पहाड़ी पर पहुँचाई गई थी । तथा आदिनाथ तीर्थंकर की सुवर्ण-मिश्रित पीतल की ४ फुट ३ इंच की विशाल पद्मासन मूर्ति ढलवाकर प्रतिष्ठित की । यह प्रतिष्ठा वि० स० १०८८ (ई० १०३१) में मुहम्मद गौरी द्वारा सोमनाथ मन्दिर के विनाश से ठीक सात वर्ष पश्चात् हुई । यह मूर्ति प्रौढ़ दादा के नाम से विख्यात हुई पाई जाती है । इस मन्दिर को बीच-बीच में दो बार क्षति पहुँची जिसका पुनरुद्धार विमलशाह के वंशजों द्वारा वि० स० १२०६ और १२४५ में व १३६८ में किया गया । इस मन्दिर की रचना निम्न प्रकार है —

एक विशाल चतुष्कोण १२८ × ७५ फुट लम्बा-चौड़ा प्रागण चारों ओर देवकुलों से घिरा हुआ है । इन देवकुलों की संख्या ५४ है, और प्रत्येक में एक प्रधान मूर्ति तथा उसके आश्रित अन्य प्रतिमाएँ विराजमान हैं । इन देवकुलों के सम्मुख चारों ओर दोहरे स्तम्भों की मण्डपाकार प्रदक्षिणा है । प्रत्येक देवकुल के सम्मुख ४ स्तम्भों की मण्डपिका आ जाती है, और इस प्रकार कुल स्तम्भों की संख्या २३२ है । प्रागण के ठीक मध्य में मुख्य मन्दिर है । पूर्व की ओर से प्रवेश करते हुए दर्शक को मन्दिर के नाना भाग इस प्रकार मिलते हैं—

(१) हस्तिशाला—(२५ × ३० फुट) इसमें ६ स्तम्भ हैं, तथा हाथियों पर

आरूढ विमलशाह और उनके वंशजों की मूर्तियाँ हैं जिन्हें उनके एक वंशज पृथ्वीपाल ने ११५० ई० के लगभग निर्माण कराया । (२) इसके आगे २५ फुट लम्बा-चौड़ा मुख-मण्डप है । (३) और उससे आगे देवकुलों की पक्ति व भूमिति और प्रदक्षिणा-मण्डप है, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है । तत्पश्चात् मुख्य मन्दिर का रगमण्डप या सभा-मण्डप मिलता है, जिसका गोल शिखर २४ स्तम्भों पर आधारित है । प्रत्येक स्तम्भ के अग्रभाग पर तिरछे शिलापट आरोपित हैं जो उस भव्य छत को धारण करते हैं । छत की पद्मशिला के मध्य में बने हुए लोलक की कारीगरी अद्वितीय और कला के इतिहास में विख्यात है । उत्तरोत्तर छोटे होते हुए चन्द्रमण्डल (ददरी) युक्त कचुलक कारीगरी सहित १६ विद्याधारियों की आकृतियाँ अत्यन्त मनोज्ञ हैं । इस रगमण्डपकी समस्त रचना व उत्कीर्णन के कौशल को देखते हुए दर्शक को ऐसा प्रतीत होने लगता है, जैसे मानो वह किसी दिव्य लोक में आ पहुँचा हो । रगशाला से आगे चलकर नव-चौकी मिलती है, जिसका यह नाम उसकी छत के ९ विभागों के कारण पड़ा है । इससे आगे गूढमण्डप है । वहाँ से मुख्य प्रतिमा का दर्शन-वदन किया जाता है । इसके सम्मुख वह मूल गर्भगृह है, जिसमें ऋषभनाथ की धातु प्रतिमा विराजमान है ।

इसी मन्दिर के सम्मुख लूण-वसही है जो उसके मूलनायक के नाम से नेमिनाथ मन्दिर भी कहलाता है, और जिसका निर्माण ढोलका के बघेलवंशी नरेश वीर घवल के दो मंत्री भ्राता तेजपाल और वस्तुपाल ने सन् १२३२ ई० में कराया था । तेजपाल मंत्री के पुत्र लूणसिंह की स्मृति में बनवाये जाने के कारण मन्दिर का यह नाम प्रसिद्ध हुआ । इस मन्दिर का विन्यास व रचना भी प्रायः आदिनाथ मन्दिर के सदृश है । यहाँ भी उसी प्रकार का प्रागण, देवकुल तथा स्तम्भ-मण्डपों की पक्ति विद्यमान है । विशेषता यह है कि इसकी हस्तिशाला उस प्रागण के बाहर नहीं, किन्तु भीतर ही है । रगमण्डप, नवचौकी, गूढमण्डप और गर्भगृह की रचना पूर्वोक्त प्रकार की ही है । किन्तु यहाँ रगमण्डप के स्तम्भ कुछ अधिक ऊँचे हैं, और प्रत्येक स्तम्भ की बनावट व कारीगरी भिन्न है । मण्डप की छत कुछ छोटी है, किन्तु उसकी रचना व उत्कीर्णन का सौन्दर्य वसही से किसी प्रकार कम नहीं है । इसके रचना-सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए फर्गुसन साहब ने कहा है कि “यहाँ सगमरमर पत्थर पर जिस परिपूर्णता, जिस लालित्य व जिस सन्तुलित अलंकरण की शैली से काम किया गया है, उसकी अन्य कहीं भी उपमा मिलना कठिन है ।

इन दोनों मंदिरों में सगमरमर की कारीगरी को देखकर बड़े-बड़े कला-

विशारद आश्चर्य-चकित होकर दातो तले अगुली दबाये बिना नहीं रहते । यहाँ भारतीय शिल्पियो ने जो कला-कौशल व्यक्त किया है, उससे कला के क्षेत्र में भारत का मस्तिष्क सदैव गर्व से ऊँचा उठा रहेगा । कारीगर की छैनी ने यहाँ काम नहीं दिया । सगमरमर को घिस घिस कर उसमें वह सूक्ष्मता व काँच जैसी चमक व पारदर्शिता लाई गई है, जो छैनी द्वारा लाई जानी असम्भव थी । कहा जाता है कि इन कारीगरों को घिसकर निकाले हुए सगमरमर के चूर्ण के प्रमाण से वेतन दिया जाता था । तात्पर्य यह कि इन मन्दिरों के निर्माण से, एच० जिम्मर के शब्दों में, “भवन ने अलंकार का रूप धारण कर लिया है, जिसे शब्दों में समझाना असम्भव है ।” मन्दिरों का दर्शन करके ही कोई उनकी अद्भुत कला के सौन्दर्य की अनुभूति कर सकता है । बिना देखे उसकी कोई कल्पना करना शक्य नहीं ।

लूणवसही से पीछे की ओर पित्तलहर नामक जैन मन्दिर है, जिसे गुर्जर वंश के भीमाशाह ने १५ वीं शती के मध्य में बनवाया । यहाँ के वि० स० १४८३ के एक लेख में कुछ भूमि व ग्रामों के दान दिये जाने का उल्लेख है, तथा वि० स० १४८६ के एक अन्य लेख में कहा गया है कि आवू के चौहानवंशी राजा राजघर देवडा चुडा ने यहाँ के तीन मन्दिरों अर्थात् विमलवसही, लूणवसही और पित्तलहर-की तीर्थयात्रा को आने वाले यात्रियों को सदैव के लिये कर से मुक्त किया । इस मन्दिर का पित्तलहर नाम पडने का कारण यह है कि यहाँ मूलनायक आदिनाथ तीर्थंकर की १०८ मन पीतल की मूर्ति प्रतिष्ठित है । इस मूर्ति की प्रतिष्ठा स० १५२५ में सुन्दर और गडा नामक व्यक्तियों ने कराई थी । गुरु-गुण-रत्नाकर काव्य के अनुसार, ये दोनों अहमदाबाद के तत्कालीन सुल्तान महमूद बेगडा के मन्त्री थे । इससे पूर्व की प्रतिष्ठित मूर्ति किसी कारण-वश यहाँ से मेवाड़ के कुम्भल मेरु नामक स्थान को पहुँचा दी गई थी । इस मन्दिर की बनावट भी पूर्वोक्त दो मन्दिरों जैसी ही है । मूल गर्भगृह, गूढमण्डप और नव-चौकी तो परिपूर्ण हैं, किन्तु रंग-मण्डप और भूमिति कुछ अपूर्ण ही रह गये हैं । गूढमण्डप में आदिनाथ की पञ्चतीर्थिक पाषाण प्रतिमा है, तथा अन्य तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं । विशेष ध्यान देने योग्य यहाँ महावीर के प्रमुख गण-घर गौतम स्वामी की पीले पाषाण की मूर्ति है । भूमिति की देवकुलिकाओं में नाना तीर्थंकरों की मूर्तियाँ विराजमान हैं । एक स्थान पर अ० आदिनाथ के गणघर पुडरीक स्वामी की प्रतिमा भी है ।

चौमुखी मन्दिर में भगवान् पार्श्वनाथ की चतुर्मुखी प्रतिमा प्रतिष्ठित है । इस मूर्ति की प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के मुनियों द्वारा कराई जाने से यह मन्दिर

खरतर वसही भी कहलाता है। कुछ मूर्तियों पर के लेखों से इस मंदिर का निर्माणकाल वि० स० १५१५ के लगभग प्रतीत होता है। मंदिर तीन तल्ला है, और प्रत्येक तल पर पार्श्वनाथ की चौमुखी प्रतिमा विराजमान है।

पाचवा महावीर मंदिर देलवाडा से पूर्वोत्तर दिशा में कोई साठे तीन मील पर है। इसका निर्माण भी १५ वीं शती में हुआ था। वर्तमान में इसके मूल-नायक भ० आदिनाथ हैं, जिनके पार्श्वों में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, किन्तु मंदिर की ख्याति महावीर के नाम से ही है। अनुमानत वीच में कभी मूलनायक का स्थानान्तरण किया गया होगा। वह मंदिर एक परकोटे के मध्य में स्थित है और गर्भगृह के सम्मुख शिखरयुक्त गूढमंडप भी है। उसके सम्मुख खुला चतूतरा है, जिसपर या तो नवचौकी और सभामंडप बनाये ही नहीं जा सके, अथवा बनकर कभी विध्वस्त हो गये।

देलवाडा का दिग० जैन मंदिर वहां से अचलगढ की ओर जाने वाले मार्ग के मुख पर ही है। इस मंदिर में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार वि० स० १४६४ में गोविंद सघाधिपति यहां मूलसघ, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ के मट्टारक पद्मनदी के शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र सहित तीर्थयात्रा को आये, और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। उस समय आबू के राजा राजधरदेवडा चूडा का राज्य था।

राजपूताने का एक अन्य उल्लेखनीय जैन मंदिर जोधपुर राज्यान्तर्गत गोड-वाड जिले में राणकपुर का है जो सन् १४३६ में बनवाया गया था। यह विशाल चतुर्मुखी मंदिर ४०,००० वर्ग फुट भूमि पर बना हुआ है, और उसमें २६ मंडप हैं, जिनके स्तम्भों की संख्या ४२० है। इन समस्त स्तम्भों की बनावट व शिल्प पृथक्-पृथक् हैं, और अपनी-अपनी विशेषता रखती हैं। मंदिर का आकार चतुर्मुखी है। बीच में मुख्य मंदिर है जिसकी चारों दिशाओं में पुनः चार मंदिर हैं। इनमें शिखरों के अतिरिक्त मंडपों के भी और उनके आसपास ८६ देवकुलिकाओं के भी अपने-अपने शिखर हैं, जिनकी आकृति दूर से ही अत्यन्त प्रभावशाली दिखाई देती है। शिखरों का सौन्दर्य और सन्तुलन बहुत चित्ताकर्षक है और यही बात उसकी अन्तरंग कलाकृतियों के विषय में भी पाई जाती है। सर्वत्र वैचित्र्य और सामंजस्य का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। दर्शक मंदिर के भीतर जाकर मंडपों, उनके स्तम्भों व खुले प्रांगणों में से जाता हुआ प्रकाश और छाया के अद्भुत प्रभावों से चमत्कृत हो जाता है। मुख्य गर्भगृह स्वस्तिकाकार है और उसके चारों ओर चार द्वार हैं। यहाँ आदिनाथ की श्वेत सगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह दुतल्ला है, और दूसरे

तल में भी यही रचना है। इस चौमुखी मंदिर का विन्यास प्रायः उसी प्रकार का है, जैसा कि पहाड़पुर के महाविहार का पाया जाता है।

राजपूताने की एक और सुन्दर व कलापूर्ण निर्मिति है चित्तौड़ का कीर्तिस्तम्भ। इसके निर्माता व निर्माण काल के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा। किंतु हाल में ही नांदगाव के दिगम्बर जैन मंदिर की घातुमयी प्रतिमा पर स० १५४१ ई० (सन् १४८४) का एक लेख मिला है जिसके अनुसार मेदपाट देश के चित्रकूट नगर में इस कीर्तिस्तम्भ का निर्माण चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र के चैत्यालय के सम्मुख जीजाशाह के पुत्र पूर्णसिंह ने करवाया था। इससे स्पष्ट है कि स्तम्भ की रचना १५ वीं शती में ई० सन् १४८४ से पूर्व ही हो चुकी थी। जीजाशाह के पुत्र पूर्णसिंह बघेरवाल जाति के थे। और उन्होंने कारजा (जिला अकोला-बरार) के मूलसघ, सेनगण, पुष्करगच्छ के भट्टारक सोमसेन के उपदेश से इस स्तम्भ के अतिरिक्त १०८ शिखरबद्ध मंदिरों का उद्धार कराया, जिनबिंब बनवाये और प्रतिष्ठाएँ कराईं, अनेक श्रुतभंडारों की स्थापना कराई, और सवा लाख बंदी छुड़वाये, ऐसा भी उक्त लेख में उल्लेख है।

लेख से स्पष्ट है कि यह स्तम्भ एक जैन मंदिर के सम्मुख बनवाया गया था, जिससे वह मानस्तम्भ प्रतीत होता है। यह स्तम्भ लगभग ७६ फुट ऊँचा है, और उसका नीचे का व्यास ३१ फुट तथा ऊपर का १५ फुट है। इसमें सात तल्ले हैं, जिनके ऊपर गघकुटी रूप छतरी बनी हुई है। यह छतरी एक बार विद्युत् से आहत होकर ध्वस्त हो गई थी, किन्तु उसे महाराणा फतहसिंह ने लगभग अस्सी हजार के व्यय से पुनः पूर्ववत् ही निर्माण करा दिया। इस शिखर की कुटी में अवश्य ही चतुर्मुखी तीर्थंकर मूर्ति रही होगी। स्तम्भ के समस्त तलों के चारों भागों पर आदिनाथ व अन्य तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियाँ विराजमान हैं, जिससे आदिनाथ यह स्तम्भ आदि तीर्थंकर का ही स्मारक प्रतीत होता है। इस कीर्तिस्तम्भ की बाह्य निर्मिति अलकृतियों से भरी हुई है।

चित्तौड़ के किले पर कुछ इसी प्रकार का एक दूसरा कीर्ति-स्तम्भ भी है जिसमें ६ तल हैं, और जो हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है। यह पूर्वोक्त स्तम्भ से बहुत पीछे उसी के अनुकरण रूप महाराणा कुम्भ का बनवाया हुआ है।

जैन तीर्थों में सौराष्ट्र प्रदेश के शत्रुजय (पालीताणा) पर्वत पर जितने जैन मंदिर हैं, उतने अन्यत्र कहीं नहीं। शत्रुजय माहात्म्य के अनुसार यहाँ प्रथम तीर्थंकर के काल से ही जैन मंदिरों का निर्माण होता आया है। वर्तमान में वहाँ पाये जाने वाले मंदिरों में सबसे प्राचीन उन्हीं विमलशाह (११ वीं शती)

का है। जिन्होंने आवू पर विमलवसही बनवाया है, और दूसरा राजा कुमारपाल (१२ वी शती) का बनवाया हुआ है। विशालता व कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से विमलवसही ट्रक का आदिनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। यह मंदिर सन् १५३० में बना है, किन्तु इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि उससे पूर्व वहा ई० सन् ९६० का बना हुआ एक मंदिर था। यहा की १०वी शती की निर्मित पुण्डरीक की प्रतिमा सौन्दर्य में अतिश्रेष्ठ मानी गई है। चौथा उल्लेखनीय चतुर्मुख मन्दिर है जो सन् १६१८ का बना हुआ है। इसकी चारों दिशाओं में प्रवेश-द्वार है। पूर्वद्वार रगमडप के सम्मुख है, तथा तीन अन्य द्वारों के सम्मुख भी मुखमडप बने हुए हैं। ये सभी मडप दुतले हैं और ऊपर के तल में मुख-मडपिकाओं से युक्त वातायन भी हैं। उपर्युक्त व अन्य मंदिर, गर्भगृह, मडपो व देवकुलिकाओं की रचना, शिल्प व सौन्दर्य में देलवाडा विमलवसही व लूणव-सही का ही हीनाधिक मात्रा में अनुकरण करते हैं।

सौराष्ट्र का दूसरा महान् तीर्थक्षेत्र है। गिरनार। इस पर्वत का प्राचीन नाम ऊर्जयन्त व रैवतक गिरि पाया जाता है, जिसके नीचे बसे हुए नगर का नाम गिरिनगर रहा होगा, जिसके नाम से अब स्वयं पर्वत ही गिरिनार (गिरिनगर) कहलाने लगा। जूनागढ से इस पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर ही वह इतिहास-प्रसिद्ध विशाल शिला मिलती है जिस पर अशोक, रुद्रदामन् और स्कन्दगुप्त सम्राटों के शिखालेख खुदे हुए हैं, और इस प्रकार जिस पर लगभग १००० वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। जूनागढ के समीप ही बाबा-प्यारा मठ के पास वह जैन गुफा है, जो पूर्वोक्त प्रकार से पहली दूसरी शती की धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा प्रतीत होती है। इस प्रकार यह स्थान ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों दृष्टियों से अतिप्राचीन व महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। गिरिनगर पर्वत का जैनधर्म से इतिहासातीत काल से सम्बन्ध इसलिए पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही २२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ ने तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था। इस तीर्थ का सर्वप्राचीन उल्लेख समन्तभद्रकृत बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र (५ वी शती) में मिलता है जहाँ नेमिनाथ की स्तुति में कहा गया है कि—

ककुद भुव खचर-योषिदुषित-शिखरैरलकृत

मेघ-पटल-परिवीत-तटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ।

बहुतीति तीर्थंभूषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च

प्रीति-वितत-हृदयै परितो मृशमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचल ॥१२८॥

इस स्तुति के अनुसार समन्तभद्र के समय में ऊर्जयन्त (गिरनार) पर्वत पर नेमिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति या चरणचिह्न प्रतिष्ठित थे, शिखर पर विद्या-धरी अम्बिका की मूर्ति भी विराजमान थी, और ऋषिमुनि वहाँ की निरन्तर

तीर्थ-यात्रा किया करते थे ।

वर्तमान में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध, विशाल व सुन्दर मंदिर नेमिनाथ का है । रैवतक गिरि-कल्प के अनुसार इसका निर्माण चालुक्य नरेश जयसिंह के दडाधिप सज्जन ने खगार राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् सवत् ११८५ में बनवाया था । इसके शिखर पर सुवर्ण का आमलक मालव देश के मुखमंडन भावड ने और पद्मा (सोपान-पथ) का निर्माण कुमारपाल नरेन्द्र द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र के दडाधिप किसी श्रीमाल कुल के व्यक्ति ने सम्वत् १२२० में कराया था । मंदिर के मूलनायक की प्रतिमा आदित्य लेपमय थी, और उसका लेप कालानुसार गलित हो गया था तब काश्मीर से तीर्थयात्रा पर आये हुए अजित और रतन नामक दो भाइयों ने उसके स्थान पर दूसरी प्रतिमा स्थापित की । मंदिर के प्रागण में कोई मत्तर देवकुलिकाएँ हैं । इनके बीच मंदिर बना हुआ है जिसका मंडप बड़ी सुन्दरता से अलंकृत है । मुख्य मंदिर के विमान के विशाल शिखर के आसपास अनेक छोटे-छोटे शिखरों का पुंज है, जिससे उसका दृश्य बहुत मव्य दिखाई देता है । इस काल की जैन वास्तु-कला का यह एक वैशिष्ट्य है । यहाँ का दूसरा उल्लेखनीय मंदिर है वस्तुपाल द्वारा निर्मापित मल्लिनाथ तीर्थंकर का । इस मंदिर का विन्यास एक विशिष्ट प्रकार का है । रंग-मंडप के प्रवेश-द्वार की दिशा को छोड़कर शेष तीन दिशाओं में उससे सटे हुए तीन मंदिर हैं । मध्य का मंदिर मूलनायक मल्लिनाथ का है । आजू-बाजू के दोनों मंदिर रचना में स्तम्भयुक्त मण्डपों के सदृश हैं और उनमें ठोस पाषाण की बड़ी कारीगरी दिखाई देती है । उत्तर दिशा का मंदिर चौकोर अधिष्ठान पर मेरु की रचना से युक्त है, तथा दक्षिण दिशा का मंदिर सम्भेदशिखर की प्रतिकृति है ।

यह प्राचीन और शैली व कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलभ्य जैन मंदिरों का अति सक्षिप्त और स्फुट परिचय मात्र है । यथार्थतः तो समस्त देश हिमालय से दक्षिणी समुद्र तक व सौराष्ट्र से बगाल तक जैन मंदिरों व उनके भग्नावशेषों से भरा विषय हुआ है । जहाँ अब जैन मंदिर नहीं हैं, या उनके खडहर मात्र अवशिष्ट हैं, वहाँ के विषय में जेम्स फर्गुसन साहब का अभिमत ध्यान देने योग्य है । उनका कथन है "गंगाप्रदेश अथवा जहाँ भी मुसलमान सभ्यता में वसे वहाँ प्राचीन जैन मंदिरों के पाने की आशा करना व्यर्थ है । उन लोगों ने अपने धर्म के जोश में मंदिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला है, तथा जिन सुन्दर स्तम्भों, तोरणों आदि को नष्ट नहीं किया, उनका बड़े चाव से अपनी मस्जिदों आदि के निर्माण में उपयोग कर लिया । अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, धार व अहमदाबाद की विशाल मस्जिदें यथार्थतः जैन-मंदिरों की ही परिवर्तित निर्मितियाँ हैं ।"

फर्गुसन साहब ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार से जैन मंदिर मस्जिदों में विपरिवर्तित किये गये हैं। “आबू के विमलवसही की रचना की ओर ध्यान दीजिये जहाँ एक विशाल प्रागण के चारों ओर भूमिति और मध्य में मुख्य मंदिर व मंडप है। यह प्राचीन जैन मन्दिरों की साधारण रचना थी। इस मध्य के मन्दिर और मंडप को नष्ट करके तथा देवकुलिकाओं के द्वार बंद कर के एक ऐसा खुला प्रागण अपने चारों ओर स्तम्भों की दोहरी पक्ति सहित मिल जाता है, जो मस्जिद का विशेष आकार है। इसमें मस्जिद का एक वैशिष्ट्य रह जाता है, और वह है मक्का (पश्चिम) की ओर उसका प्रमुख द्वार। इस वैशिष्ट्य को इस दिशा के छोटे स्तम्भों को हटाकर उनके स्थान पर मध्य मंडप से सुविशाल स्तम्भों को स्थापित करके प्राप्त किया गया है। यदि मूल में दो मंडप रहे, तो दोनों को उस दरवाजे के दोनों ओर पुनर्निर्मित कर दिया गया। इस प्रकार बिना एक भी नये स्तम्भ के एक ऐसी मस्जिद तैयार हो जाती थी, जो सुविधा और सौन्दर्य की दृष्टि से उनके लिये अपूर्व थी। इस प्रकार के रचना-परिवर्तन के उदाहरण अजमेर का अठ्ठाई दिन का झोपड़ा दिल्ली की कुतुबमीनार के समीप की मस्जिद, एव कन्नौज, माहू (धार राज्य), अहमदाबाद आदि की मस्जिदें आज भी विद्यमान हैं, और वे मुसलमान काल से पूर्व की जैन वास्तु-कला के अध्ययन के लिये बड़े उपयुक्त साधन हैं।” (हिस्ट्री ऑफ इंडिया एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पृ २६३-६४)

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि क्या देश के बाहर भी जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ ? अन्यत्र कहा जा चुका है कि महावश के अनुसार लका में बौद्ध धर्म के प्रवेश से बहुत पूर्व ही वहाँ निर्ग्रन्थ मुनि पहुँच चुके थे, और उनके लिये अनुराध-पुर में पाडुकाभय नरेश ने ई० पू० ३६० के लगभग निवास स्थान व देवकुल (मंदिर) निर्माण कराये थे। जावा के ब्रम्बनम् नामक स्थान का एक मंदिर-समूह, फर्गुसन साहब के मतानुसार, मूलतः जैन रहा है। न केवल उसकी मध्य-वर्ती मंदिर व भूमिति की सैकड़ों देवकुलिकाएँ जैन मंदिरों की सुविख्यात शैली का अनुसरण करती हैं, किन्तु उनमें प्रतिष्ठित जिन ध्यानस्थ पद्मासन मूर्तियों को सामान्यतः बौद्ध कहा जाता है, वे सब जिन मूर्तियाँ ही प्रतीत होती हैं। इतिहास में भले ही इस बात के प्रमाण न मिलें कि जैन धर्म कब जावा द्वीप में पहुँचा होगा, किन्तु यह उदाहरण इस बात का तो प्रमाण अवश्य है कि जैन मंदिरों की वास्तुकला ने दसवीं शती से पूर्व जावा में प्रवेश कर लिया था।

अवनितलगताना कृत्रिमाकृत्रिमाण

वनमवनगानता दिव्यवेमानिकानाम् ।

इह मनुजकृताना देवराजार्चितानां

जिनवर-निलयाना भावतोऽहं स्मरामि ॥”

जैन मूर्तिकला

अतिप्राचीन जैन मूर्तियाँ—

जैन धर्म मूर्तिपूजा सम्बन्धी उल्लेख प्राचीनतम काल से पाये जाते हैं। जैनागमो में जैन तीर्थंकरों व यक्षों की मूर्तियों सम्बन्धी उल्लेखों के अतिरिक्त कलिंग नरेश खारवेल के ई० पू० द्वितीय शती के हाथीगुम्फा वाले शिलालेख से प्रमाणित है कि नदवश के राज्यकाल अर्थात् ई० पू० चौथी-पाचवी शती में जिन-मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थी। ऐसी ही एक जिनमूर्ति को नदराज कलिंग से अपहरण कर ले गये थे, और उसे खारवेल कोई दो-तीन शती पश्चात् वापिस लाये थे। कुषाण काल की तो अनेक जिन-मूर्तियाँ मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक प्राचीन मस्तकहीन जिन-प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, जो लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति पर चम्कदार पालिश होने से उसके मौर्यकालीन होने का अनुमान किया जाता है। इनसे प्राचीन मूर्तियाँ भारतवर्ष में कहीं प्राप्त नहीं होती थी, किन्तु सिंधुघाटी की खुदाई में मोहेनजोदड़ो व हड़प्पा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे भारतीय मूर्तिकला का इतिहास ही बदल गया है, और उसकी परम्परा उक्तकाल से सहस्रों वर्ष पूर्व की प्रमाणित हो चुकी है। सिन्धु-घाटी की मुद्राओं पर प्राप्त लेखों की लिपि अभी तक अज्ञात होने के कारण वहाँ की संस्कृति के सम्बन्ध में अभी तक निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तथापि जहाँ तक मूर्ति-निर्माण, आकृति व भावामिव्यजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, उस पर से उक्त लोहानीपुर की मस्तकहीन नग्न मूर्ति व हड़प्पा से प्राप्त मस्तकहीन नग्न मूर्ति में बड़ा साम्य पाया जाता है, और पूर्वोक्त परम्परा के आधार से हड़प्पा की मूर्ति वैदिक व बौद्ध मूर्ति-प्रणाली से सर्वथा विसदृश व जैन-प्रणाली के पूर्णतया अनुकूल सिद्ध होती है। ऋग्वेद में शिश्न देवों अर्थात् नग्न देवों के जो उल्लेख हैं, उनमें इन देवों अथवा उनके अनुयायियों को यज्ञ से दूर रखने व उनका घात करने की इन्द्र से प्रार्थना की गई है। (ऋग्वेद ७, २१, ५ व १०, ६६, ३)। जिस प्रकार यह मूर्ति खड्गासन की दृष्टि से समता रखती है, उसी प्रकार अनेक मुद्राओं पर की ध्यानस्थ व मस्तिष्क पर त्रिशू गयुक्त मूर्ति जैन पद्मासन मूर्ति से तुलनीय है। एक मुद्रा में इस मूर्ति के आसपास हाथी, बैल, सिंह व मृग आदि वनचर जीव दिखाये गये हैं, जिन पर से उसके पशुपतिनाथ की पूर्वगामी मूर्ति होने की

कल्पना की जाती है। जो हो, इन मूर्ति में हमें जैन, बौद्ध व दीर्घ ध्यानमग्न मूर्तियों का पूर्वरूप स्पष्ट दिगार् देता है। यद्यपि तो इस प्रकार के वास्तव में ध्यान का सम्बन्ध त्रिजना श्रमण परम्परा में है, उतना वैदिक परम्परा से नहीं, और श्रमण-परम्परा की जितनी प्राचीनता जैन धर्म में पाई जाती है, उतनी बौद्ध धर्म में नहीं। मूर्ति के निरुपर न्यापित विग्रह उम विग्रह में तुलनीय है जो अनिप्राचीन जैन-तीर्थंकर मूर्तियों के हस्त व चरण तनों पर पाया जाता है, जिनपर धर्मचक्र स्थापित देगा जाता है, और विशेषतः जो रानी-गुम्फा के एक तोरण के ऊपर चित्रित है। इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम भारत से जैन-धर्म का अतिप्राचीन सम्बन्ध पाया जाता है। एवं जिन अनुरजाति में सम्बद्ध निम्नधाटी की सम्यक्ता अनुमानित की जाती है, उन समुद्रों, नगरों और यक्षों द्वारा जैनधर्म व मुनियों की नाना मकटों की अवस्था में रक्षा किये जाने के उल्लेख पाये जाते हैं।

कुषाणकालीन जैन मूर्तिया—

इतिहास-कालीन जैन मूर्तियों के अध्ययन की प्रचुर सामग्री हमें मथुरा के मशहानय में एकत्रित उन ४७ मूर्तियों में प्राप्त होती है, जिनका व्यवस्थित परिचय डा० वासुदेवचरण अग्रवाल ने वहाँ की सूची के तृतीय भाग में कराया है। इनमें से अनेक मूर्तियों के आसनो पर लेख भी खुदे मिले हैं, जिनमें उनका काल-विभाजन भी सुलभ हो जाता है। कुषाण-कालीन मूर्तियों पर पाँचवें से लेकर ६० वें वर्ष तक का उल्लेख है। अनेक लेखों में ये वर्ष शक सम्बत् के अनुमान किये जाते हैं। कुछ लेखों में कुषाणवशी कनिष्क, हुविष्क व वासुदेव राजाओं का उल्लेख भी हुआ है। तीर्थंकरों की समस्त मूर्तिया दो प्रकार की पाई जाती हैं—एक गम्भी हुई, जिसे कायात्सर्ग या गद्गासन कहते हैं, और दूसरी बैठी हुई पद्मासन। समस्त मूर्तियाँ नग्न व नासाग्र-दृष्टि, ध्यानमुद्रा में ही हैं। नाना तीर्थंकरों में भेद सूचित करने वाले वे वस्त्र आदि चिह्न इन पर नहीं पाये जाते, जो परवर्ती काल की प्रतिमाओं में। अधिकांश मूर्तियों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न पाया जाता है, तथा हस्ततल व चरणतल एवं सिंहासन पर धर्मचक्र, उष्णीष तथा ऊर्णा (भीहो के बीच रोमगुच्छ) के चिह्न भी बहुत सी मूर्तियों में पाये जाते हैं। अन्य परिकरों में प्रभावल (भामण्डल), दोनों पार्श्वों में चमरवाहक तथा सिंहासन के दोनों ओर सिंह भी उत्कीर्ण रहते हैं। कभी-कभी ये सिंह आसन को धारण किये हुए दिग्राये गये हैं। कुछ मूर्तियों का सिंहासन उठे हुए पद्म (उत्थित पद्मासन) के रूप में दिखाया गया है। कुछ में तीर्थंकर की मूर्ति पर छत्र भी अंकित है, और एक के सिंहासन पर बालक को

गोद में बैठाये भद्रासन अम्बिका की प्रतिमा भी है। ये उस काल की जिन-मूर्तियों के सामान्य लक्षण प्रतीत होते हैं। केवल दो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अपने किसी विशेष लक्षण से युक्त पाई जाती हैं, वे हैं आदिनाथ, जिनका केशकलाप पीछे की ओर कंधों से नीचे तक बिखरा हुआ दिखाया गया है, और जिनके सिर पर सप्तफणी नाग छाया किये हुए है। आदिनाथ के तपस्याकाल में उनकी लम्बी जटाओं का उल्लेख प्राचीन जैन साहित्य में अनेक स्थानों पर आया है। उदाहरणार्थ रविषेणाचार्य कृत पद्मपुराण (६७६ ई०) में कहा गया है—

वातोद्धूता वटास्तस्य रेजुराकुलामूर्तय ।

धूमालय इव ध्यान-वन्धिसक्तस्य कर्मण ॥ (प० पु० ३, २८८)

तथा—

स रेजे भगवान् दीर्घजटाजालहृताशुमान् ॥ (वही ४, ५)

उसी प्रकार पार्श्वनाथ तीर्थंकर के नागफण-रूपी छत्र का भी एक इतिहास है, जिसका सुन्दर संक्षिप्त वर्णन समन्तभद्र कृत स्वम्यभूस्तोत्र में इस प्रकार मिलता है—

तमालनीलं सघनुस्तडिद्गुणं प्रकीर्णभीमाक्षानि-वायुवृष्टिभि ।

बलाहकैर्वैरिवशंरुपद्रतो महामना यो न च्चाल योगत ॥ १३१ ॥

वृहत्फणामण्डल-मण्डपेन य स्फूर्त्तडिर्त्तिपगरुचोपसर्गिणाम् ।

जुगूह नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्या तडिदम्बुदो यथा

जिस समय पार्श्वनाथ अपनी तपस्या में निश्चल भाव से ध्यानाखूब थे तब उनका पूर्वजन्म का बैरी कमठासुर नाना प्रकार के उपद्रवों द्वारा उनको ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न करने लगा। उसने प्रचण्ड वायु चलाई, घनघोर वृष्टि की, मेघों से वज्रपात कराया, तथापि भगवान् ध्यान से विचलित नहीं हुए। उनकी ऐसी तपस्या से प्रभावित होकर धरणेन्द्र नाग ने आकर अपने विशाल फणा-मण्डल को उनके ऊपर तान कर, उनकी उपद्रव से रक्षा की। इसी घटना का प्रतीक हम पार्श्वनाथ के नाग-फणा चिन्ह में पाते हैं।

कुछ मूर्तियों का परिचय—

(१) महाराज वामुदेवकालीन मम्बत्सर ८४ की आदिनाथ की मूर्ति (बी ४)— मूर्ति ध्यानस्थ पद्मासीन है। यद्यपि मस्तक और बाहु उद्धृत हैं, तथापि खरींचा हुआ किनारीदार प्रभावल बहुत कुछ सुरक्षित है। वस्त्रस्य

पर श्रीवत्स एव हाथों और चरणों के तलों पर चक्रचिन्ह विद्यमान हैं। आसन पर एक स्तम्भ के ऊपर घर्म्मचक्र है। उसकी १० स्त्री-पुरुष पूजा कर रहे हैं, जिनमें से दो घर्म्मचक्र स्तम्भ के समीप घुटना टेके हुए हैं, और शेष छड़े हैं। कुछ के हाथों में पुष्प है, और कुछ हाथ जोड़े हुए हैं। सभी की मुखमुद्रा वदना के भाव को लिए हुए है। इस मूर्ति को लेख में स्पष्टतः भगवान् अर्हन्त ऋषभ की प्रतिमा कहा है।

(२) पार्श्वनाथ की एक सुन्दर मूर्ति (वी ६२) का सिर और उम पर नागफणा मात्र सुरक्षित मिला है। फणों के ऊपर स्वस्तिक, रत्नपात्र, त्रिरत्न, पूर्णघट और मोनयुगल, इन भगवन्-द्रव्यों के चिन्ह बने हुये हैं। सिर पर घु घराले बाल हैं। कान कुछ लम्बे, आँखों की मीहे ऊर्णा में जुड़ी हुई व कपोल भरे हुए हैं।

(३) पाषाण-स्तम्भ (वी ६८) ३ फुट ३ इंच ऊँचा है, और उसके चारों ओर चार नग्न जिन-मूर्तियाँ हैं। श्रीवत्स सभी के वृक्ष स्थल पर है, और तीन मूर्तियों के साथ मामण्डल भी हैं, व उनमें से एक के सिर की जटाएँ कंधों पर बिखरी हुई हैं। चतुर्थ मूर्ति के मिर पर मत्तफणी नाग की छाया है। इनमें से अंतिम दो स्पष्टतः आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं।

(४) इतिहास की दृष्टि में एक स्तम्भ का पीठ उल्लेखनीय है। इसके ऊपर का भाग जिसमें चारों ओर जिनप्रतिमाएँ रही हैं, टूट गया है, किन्तु उनके चरणों के चिन्ह बचे हुए हैं। इस पीठ के एक भाग पर घर्म्मचक्र खुदा हुआ है, जिसकी दो पुरुष व दो स्त्रियाँ पूजा कर रहे हैं, तथा दो बालक हाथों में पुष्पमालाएँ लिए खड़े हैं। इस पाषाण पर लेख भी खुदा है, जिसके अनुसार यह अभिसार-निवासी भट्टिदाम का आर्य ऋषिदास के उपदेश से किया हुआ दान है। डा० अग्रवाल का मत है कि यह उक्त धार्मिक पुरुष उसी अभिसार प्रदेश का निवासी रहा होगा जिसका यूनानी लेखको ने भी उल्लेख किया है, और जो वर्तमान पेशावर विभाग के पश्चिमोत्तर का हजारा जिला सिद्ध होता है। उसने मथुरा में आकर जैन धर्म स्वीकार किया होगा। किन्तु इससे अधिक उचित यह प्रतीत होता है कि हजारा निवासी वह व्यक्ति पहले से जैन धर्मावलम्बी रहा होगा और मथुरा के स्तूपों और मन्दिरों की तीर्थयात्रा के लिए आया होगा, तभी वह सर्वतोभद्र प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई। प्रथम शती में पश्चिमोत्तर प्रदेश में जैन धर्म का अस्तित्व असम्भव नहीं है।

(५) एक और ध्यान देने योग्य प्रतिमा (२५०२) हैं, तीर्थंकर नेमिनाथ की। इसके दाहिनी ओर चार भुजाओं व सप्त फणों युक्त नागराज की हैं, जिसके ऊपर के बाएँ हाथ में हल का चिन्ह होने से वह बलराम की

गई हैं। बायी ओर चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है, जिनके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा व बाएँ हाथ में चक्र हैं। तीर्थंकर की मूर्ति के ऊपर वेतस-पत्रों का खुदाव है। समवायाग सूत्र के अनुसार वेतस नेमिनाथ का बोधिवृक्ष है। हिन्दू पुराणानुसार बलराम शेषनाग के अवतार माने गये हैं। इस प्रकार की, ऐसे ही बलराम और वासुदेव की प्रतिमाओं से अंकित, और भी अनेक मूर्तियाँ पाई गई हैं, (जैन एन्टी० भाग २, पृष्ठ ९१)। ऐसी ही एक और प्रतिमा (२४८८) है, जिसमें तीर्थंकर के दाहिनी ओर फणायुक्त नाग हाथ जोड़े खड़ा है। यह भी बलराम उपासक सहित नेमिनाथ की मूर्ति मानी गई हैं। नेमिनाथ की मूर्ति के साथ वासुदेव और बलभद्र के सम्बद्ध होने का उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र में किया है। नेमिनाथ की स्तुति करते हुए वे कहते हैं —

द्युतिमद्-रथाग-रविबिम्बकिरण-जटिलांशुमडल ।

नील-जलजदलराशि-वपु सहबन्धुभिर्गण्डकेतुरीश्वर ॥

हलभृच्च ते स्वजनभक्तिमुवितहृदयौ जनेश्वरौ ।

धर्मविनय-रसिकौ सुतरा चरणारविन्द-युगल प्रणेमतु ॥ १२६ ॥

अर्थात् चक्रधारी गरुडकेतु (वासुदेव) और हलधर, ये दोनों भ्राता प्रसन्नचित्त होकर विनय से आपकी वन्दना करते हैं।

गुप्तकालीन जैन मूर्तियाँ—

कुषाणकाल के पश्चात् अब हम गुप्तकालीन तीर्थंकर प्रतिमाओं की ओर ध्यान दें। यह युग ईसा की चौथी शती से प्रारम्भ होता है। इस युग की ३७ प्रतिमाओं का परिचय उक्त मथुरा संग्रहालय की सूची में कराया गया है। उस पर से इस युग की निम्न विशेषताये ज्ञात होती हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के सामान्य लक्षण तो वे ही पाये जाते हैं जो कुषाणकाल में विकसित हो चुके थे, किन्तु उनके परिकरो में अब कुछ वैशिष्ट्य दिखाई देता है। प्रतिमाओं का उष्णीष कुछ अधिक सौन्दर्य व घु घुरालेपन को लिये हुए पाया जाता है। प्रभावल में विशेष सजावट दिखाई देती है (बी १, बी ६, आदि) धर्मचक्र व उसके उपासकों का चित्रण पूर्ववत् होते हुए कहीं-कहीं उसके पाश्यों में मृग भी उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। बौद्ध मूर्तियों में इस प्रकार मृगों का चित्रण बुद्ध भगवान् के सारनाथ के मृगदाव में प्रथम बार धर्मोपदेश का प्रतीक माना गया है। सम्भव है यहाँ भी उमी अलकरण शैली ने स्थान पा लिया हो। आगे चलकर हम मृग को शान्तिनाथ भगवान् का विशेष चिन्ह स्वीकृत पाते हैं। इस प्रकार की एक प्रतिमा (बी ७५) के मिहासन पर एक पाश्र्व में अपनी बीना

सहित घनपति कुबेर और हमारे पार्श्व में अपनी चाई जघा पर बालक को बँठाये हुए मातृदेवी (अम्बिका) की प्रतिमा दिखाई देती है। इनके ऊपर दोनों ओर चार-चार कमलासीन प्रतिमाएँ दिखाई गई हैं, जो सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, और राहु, इन आठ गृहों की प्रतीक मानी गई है। इस अलंकरण के आधार पर यह प्रतिमा युग-युग से मध्य-युग के सधिकाल की मानी गई है, क्योंकि यह प्रतिमाशैली उस काल में अधिक विकसित हुई थी (वी ६५, ६६)। नवग्रह और अष्ट प्रातिहार्य युक्त एक जिन-प्रतिमा मध्यप्रदेश में जबलपुर के समीप सलीमानाबाद में भी एक वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, जो वहाँ की जनता द्वारा नैरामार्ग के नाम से पूजी जाती है (देखो-खडहरो का वैभव, पृ-१८०)। इसी प्रकार की सविकालीन वह एक प्रतिमा (१३८८) है जिसके सिंहासन पर पार्श्वस्थ सिंहों के बीच मीन-युगल दिखलाया गया है जिनके मुख खुले हुए हैं, और उनसे सूत्र लटक रहा है। आगे चलकर मीन भरनाथ तीर्थंकर का चिन्ह पाया जाता है। आदिनाथ की प्रतिमा अभी तक उन्हीं कन्धों पर बिखरे हुए केशों सहित दिखाई देती है। उसका वृषभ, तथा अन्य तीर्थंकरों के अलग-अलग चिन्ह यहाँ तक अधिक प्रचार में आये नहीं पाये जाते, तथापि उनका उपयोग प्रारम्भ हुआ प्रमाणित होता है। इस अवधि में राजगिर के वैमार पर्वत की नेमिनाथ की वह मूर्ति ध्यान देने योग्य है जिसके सिंहासन के मध्य में धर्मचक्र की पीठ पर धारण किये हुए एक पुरुष और उसके दोनों पार्श्वों में शङ्खों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस मूर्ति पर के खडित लेख में चन्द्रगुप्त का नाम पाया जाता है, जो लिपि के आधार पर गुप्तवंशी नरेश चन्द्रगुप्त-द्वितीय का वाची अनुमान किया जाता है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के काल में गुप्त स० १०६ की बनी हुई विदिशा के समीप की उदयगिरि की गुफा में उत्कीर्ण वह पार्श्वनाथ की मूर्ति भी इस काल की मूर्तिकला के लिए ध्यान देने योग्य है। दुर्भाग्यवत् मूर्ति खडित हो चुकी है, तथापि उसके ऊपर का नागफण अपने भयंकर दातों से बड़ा प्रभावशाली और अपने देव की रक्षा के लिये तत्पर दिखाई देता है। उत्तरप्रदेश के कहाऊ नामक स्थान से प्राप्त गुप्त स० १४१ के लेख सहित वह स्तम्भ भी यहाँ उल्लेखनीय है जिसमें पार्श्वनाथ की तथा अन्य चार तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसी काल की अनेक जैन प्रतिमाएँ खालियर के पास के किले, बैसनगर, बूढ़ी चदेरी व देवगढ़ आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ की कुछ मूर्तियों का वहाँ के मन्दिरों के साथ उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ की मूर्तियों में गुप्त व गुप्तोत्तर कालीन जैन मूर्तिकला के अध्ययन की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। दो-चार मूर्तियों की बनावट की ओर ध्यान देने से वहाँ

की शैलियों की विविधता स्पष्ट की जा सकती है। वहाँ के १२ वें मन्दिर के मण्डप में आसनस्थ जिनप्रतिमा को देखिये, जिसका मस्तक विशाल, अधर स्थूल व खूब सटे हुए तथा भृकुटियाँ कुछ अधिक ऊपर को उठी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ ध्यान व एकाग्रता का भाव खूब पुष्ट है, किन्तु लावण्य एवं परिकरात्मक साज-सज्जा का अभाव है। उसी मन्दिर के गर्भगृह में शान्तिनाथ की विशाल खड्गासन प्रतिमा की ओर ध्यान दीजिये, जो अपने कलात्मक गुणों के कारण विशेष गौरवशाली है। भामण्डल की सजावट तथा पार्श्वस्थ द्वारपालों का लावण्य व भावभंगिमा गुप्तकाल की कला के अनुकूल है, फिर भी परिकरों के साथ मूर्ति का तादात्म्य नहीं हो पाया। दर्शक के ध्यान का केन्द्र प्रधान मूर्ति ही है, जो अपने गाम्भीर्य व विरक्तिभाव युक्त कठोर मुद्रा द्वारा दर्शक के मन में भयमिश्रित पूज्यभाव उत्पन्न करती है। उक्त दोनों मूर्तियों से सर्वथा भिन्न शैली की वह पद्मासन प्रतिमा है जो १५ वे मन्दिर के गर्भगृह में विराजमान है। इस मूर्ति में लावण्य, प्रसाद, अनुकम्पा आदि सद्गुण उतने ही सुस्पष्ट हैं, जितने ध्यान और विरक्ति के भाव। ज्ञान, ध्यान और लोक कल्याण की भावना इस मूर्ति के अग-अग से फूट फूट कर निकल रही है। परिकरों की सजावट भी अनुकूल ही है। प्रभावला खूब अलंकृत है। दोनों पार्श्वों के द्वारपाल, ऊपर छत्र-त्रय व गज-लक्ष्मी आदि की आकृतियाँ भी सुन्दर और आकर्षक हैं। ये गुण २१ वे मन्दिर के दक्षिण-कक्ष के देवकुल में स्थित प्रतिमा में और भी अधिक विकसित दिखाई देते हैं। यहाँ चारों ओर की आकृतियाँ व अलकरण इतने समृद्ध हुए हैं कि दर्शक को उनका आकर्षण मुख्य प्रतिमा से कम नहीं रहता। इस कारण मुख्य प्रतिमा समस्त दृश्य का एक अग मात्र बन गई है। यह अलकरण की समृद्धि मध्यकाल की विशेषता है।

तीर्थंकर मूर्तियों के चिन्ह—

प्रतिमाओं पर पृथक्-पृथक् चिन्हों का प्रदर्शन मध्य युग में (८ वीं शती ई० से) धीरे-धीरे प्रचार में आया पाया जाता है। इस युग की उक्त मथुरा संग्रहालय की सूची में जिन ३३ तीर्थंकर प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें आदिनाथ की मूर्ति (बी २१ व बी ७६) पर वृषभ का चिन्ह, नेमिनाथ की प्रतिमा (बी २२, स० ११०४, बी ७७) पर शाल का, तथा शान्तिनाथ की मूर्ति (१५०४) पर मृग का चिन्ह पाया जाता है। शेष मूर्तियों पर ऐसे विशेष चिन्हों का अंकन नहीं है। एक मूर्ति (ए० ६०) पर लंगोटी का चिन्ह दिखाया गया है। कुछ के चूचको के स्थान पर चक्राकृति बनी है। कुछ के हस्त-तलों पर चतुर्दल पुष्प पाया जाता है। मूर्तियों पर तीन छत्रों का अंकन भी देखा

जाता है। कुछ मूर्तियों पर कुबेर व गोद में बालक सहित माता (वी ६५) तथा नवग्रह (वी ६६) भी बने हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति के पाश्वर्षों में बलदेव की एक हाथ में प्याला लिये हुए, तथा अपने शस्त्र चक्रादि लक्षणों सहित वासुदेव की चतुर्भुज मूर्तिया भी हैं (२७३८)। यक्ष-यक्षिणी आदि शासन देवताओं का आसनो पर अकन भी प्रचुरता से पाया जाता है। आदिनाथ की एक पद्मासन मूर्ति के नाथ शेष २३ तीर्थंकरों की भी पद्मासनस्थ प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इससे पूर्व कुपाण व गुप्त कालों में प्रायः चार तीर्थंकरों वाली सर्वतोभद्र मूर्तियाँ पाई गई हैं। प्रभावल व सिंहासनो का अलकरण विशेष अधिक पाया जाता है। एक आदिनाथ की मूर्ति (वी २१) के सिंहासन की किनारी पर से पुष्पमालाएँ लटकती हुई व घर्मचक्र को स्पर्श करती हुई दिखाई गई हैं। कुछ मूर्तियाँ काले व श्वेत सगमरमर की बनी हुई भी पाई गई हैं। कुछ मूर्तियों के ऊपर देवों द्वारा डुंढ भी बजाने की आकृति भी अंकित है। ये ही मक्षेपत इस काल की मूर्तियों की विशेषताएँ हैं। इस काल में तीर्थंकरों के जो विशेष चिन्ह निर्धारित हुए, व जो यज्ञ-यक्षिणी प्रत्येक तीर्थंकर के अनुचर ठहराये गये, व जिन चैत्यवृक्षों का उनके केवल ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित किया गया, उनकी तालिका (त्रि० प्र० ४, ६०४-०५, ६१६-१८, ६३४-४० के अनुसार) निम्न प्रकार है।

क्रमसंख्या	तीर्थंकरनाम	चिन्ह	चैत्यवृक्ष	यज्ञ	यक्षिणी
१	ऋषभनाथ	वैल	न्यग्रोध	गोवदन	चक्रेश्वरी
२	अजितनाथ	गज	सप्तपर्ण	महायक्ष	रोहिणी
३	मभवनाथ	अश्व	शाल	त्रिमुख	प्रज्ञप्ति
४	अमिनदननाथ	वन्दर	सरल	यक्षेश्वर	वज्रशृङ्खला
५	सुमतिनाथ	चक्रवा	प्रियगु	तुम्बुरव	वज्राकुशा
६	पद्मद्रुमु	कमल	प्रियगु	मातंग	अप्रति चक्रेश्वरी
७	सुपाश्वनाथ	नद्यावर्त	शिरीष	विजय	पुरुषदत्ता
८	चन्द्रप्रभु	अर्द्धचन्द्र	नागवृक्ष	अजित	मनोवेगा
९	पुष्पदन्त	भकर	अक्ष (बहेडा)	ब्रह्मा	काली
१०	शीतलनाथ	स्वस्तिक	धूलि (मालिवृक्ष)	ब्रह्मेश्वर	ज्वाला मालिनी
११	श्रेयासनाथ	गेंडा	पलाश	कुमार	महाकाली
१२	वासुपूज्य	भैंसा	तेंदू	षण्मुख	गौरी
१३	विमलनाथ	शूकर	पाटल	पाताल	गाधारी
१४	अनतनाथ	सेही	पीपल	किन्नर	चैरोटी
१५	धर्मनाथ	वज्र	दधिपर्ण	किंपुरुष	सोलसा

१६	शान्तिनाथ	हरिण	नदी	गरुड	अनन्तमती
१७	कुथुनाथ	छाग	तिलक	गधर्व	मानसी
१८	अरहनाथ	तगरकुसुम (मत्स्य)	आम्र	कुवेर	महामानसी
१९	मल्लिनाथ	कलश	ककेली (अशोक)	वरुण	जया
२०	मुनिसुव्रतनाथ	कूर्म	चम्पक	भृकुटि	विजया
२१	नेमिनाथ	उत्पल	बकुल	गोमेघ	अपराजिता
२२	नेमिनाथ	शख	मेषशृंग	पार्श्व	बहुरूपिणी
२३	पार्श्वनाथ	सर्प	घव	मातंग	कुष्मांडी
२४	महावीर	सिंह	शाल	गुह्यक	पद्मा सिद्धायिनी

समवायाग सूत्र में भी प्रायः यही चैत्यवृक्षों की नामावली पाई जाती है। भेद केवल इतना है कि वहाँ चौथे स्थान पर 'प्रियक' छठे स्थान पर छत्ताह, नौवें पर माली, १० वें पर पिलखु, ११, १२, १३, पर तिट्ठुग, पाटल और जम्बू, व १६ वें पर अशोक, २२ वें पर वेडस नाम अंकित है।

विशालता की दृष्टि से मध्यप्रदेश में बड़वानी नगर के समीप चूलगिरि नामक पर्वश्रेणी के तलभाग में उत्कीर्ण ८४ फुट ऊँची खड्गासन प्रतिमा है जो ब्राह्मणगजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके एक ओर यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी भी उत्कीर्ण हैं। चूलगिरि के शिखर पर दो मन्दिरों में तीन-चार मूर्तियों पर सन् १३८० का उल्लेख है जिससे इस तीर्थक्षेत्र की प्रतिष्ठा कम से कम १४ वीं शती से सिद्ध है। देश के प्रायः समस्त भागों के दिगम्बर जैन मन्दिरों में ऐसी जिन-प्रतिमाएँ विराजमान पाई जाती हैं, जिनमें उनके शाह जीवराज पापड़ीवाल द्वारा सन् १५४८ (१४९० ई०) में प्रतिष्ठित कराए जाने का, तथा भट्टारक जिनचन्द्र या भानुचन्द्र का स्थान मुडासा का, व राजा या रावल शिवसिंह का उल्लेख मिलता है। मुडासा पश्चिम राजस्थान में ईडर से पाँच-छह मील दूर एक गाँव है। एक किंवदन्ती प्रचलित है कि सेठ जीवराज पापड़ीवाल ने एक लाख मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराकर उनका सर्वत्र पूजानिमित्त वितरण कराया था।

धातु की मूर्तियाँ—

यहाँ तक जिन मूर्तियों का परिचय कराया गया वे पाषाण निर्मित हैं। धातुनिर्मित प्रतिमाएँ भी अतिप्राचीन काल से प्रचार में पाई जाती हैं। ब्रोनซ์ (ताम्र व शीशा मिश्रित धातु) की बनी हुई एक पार्श्वनाथ की प्रतिमा बर्म्यर्ड के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है। दुर्भाग्य से इसका पादपीठ नष्ट हो गया

है, और यह भी पता नहीं कि यह कहा से प्राप्त हुई थी। प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है, और उसका दाहिना हाथ व नागफण खिंचित है, किन्तु नाग के शरीर के मोड़ पृष्ठ-भाग में पंरो से लगाकर ऊपर तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी आकृति पूर्वोक्त लोहानीपुर की भस्तकहीन मूर्ति से तथा हडप्पा के लाल-पापाण की तिर-हीन मूर्ति से बहुत साम्य रखती है। विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति मौर्यकालीन होनी चाहिये, और यह ई० पू० १०० वर्ष से इस ओर की तो हो ही नहीं सकती।

इसी प्रकार की दूसरी धातु-प्रतिमा आदिनाथ तीर्थंकर की है, जो बिहार में आरा के चौसा नामक स्थान से प्राप्त हुई है, और पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भी खड्गामन मुद्रा में है, और रूप-रेखा में उपर्युक्त पादर्वनाथ की मूर्ति से साम्य रखती है। तथापि अगों की आकृति, केश-विन्यास एवं प्रभाव की शोभा के आधार पर यह गुप्त-कालीन अनुमान की जाती है। इसी के साथ प्राप्त हुई अन्य प्रतिमाएँ पटना संग्रहालय में हैं, जो अपनी बनावट की धौली द्वारा मौर्य व गुप्त काल के बीच की शृंखला को प्रकट करती हैं।

धातु की सबस्त्र जिन-प्रतिमा राजपूताने में सिरौही जनपद के अन्तर्गत वसन्तगढ नामक स्थान से मिली है। यह ऋषभनाथ की खड्गासन प्रतिमा है, जिस पर स० ७४४ (ई० ६८७) का लेख है। इसमें धोती का पहनावा दिखाया गया है। उसकी धोती की सिकुडन बाएँ पैर पर विशेष रूप से दिखाई गयी है। इससे संभवतः कुछ पूर्व की वे पाँच धातु प्रतिमाएँ हैं जो बलभी से प्राप्त हुई हैं, और प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये प्रतिमाएँ भी सबस्त्र हैं, किन्तु इनमें धोती का प्रदर्शन वैसे उग्र रूप से नहीं पाया जाता, जैसा वसन्तगढ की प्रतिमा में। इस प्रकार की धोती का प्रदर्शन पापाण मूर्तियों में भी किया गया पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण रोहतक (पंजाब) में पाशर्वनाथ की खड्गासन मूर्ति है। प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय की चाहरडी (खानदेश) से प्राप्त हुई आदिनाथ की प्रतिमा १० वीं शती की धातुमय मूर्ति का एक सुन्दर उदाहरण है।

इसी प्रकार की धातु-प्रतिमाओं में वे मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं जो जीवन्त स्वामी की कही जाती हैं। आवश्यकचूर्णि, निशीथचूर्णि व वसुदेवहिंडी में उल्लेख मिलता है कि महावीर तीर्थंकर के कुमारकाल में जब वे अपने राज-प्रासाद में ही धर्म-ध्यान किया करते थे, तभी उनकी एक चन्दन की प्रतिमा निर्माण हुई थी, जो वीतिभय पट्टन (सिंधु-सीवीर) के नरेश उदयन से उज्जैन के राजा प्रद्योत उसकी अन्य काष्ठ-घटित प्रत

उसके स्थान पर छोड़कर मूल प्रतिमा को अपने राज्य में ले आये, और उसे विदिशा में प्रतिष्ठित करा दिया, जहाँ वह दीर्घकाल तक पूजी जाती रही। इस साहित्य कथानक को हाल ही में अकोटा (बडोदा जनपद) से प्राप्त दो जीवन्त-स्वामी की ब्रौन्ज-धातु निर्मित प्रतिमाओं से ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ है। इनमें से एक पर लेख है, जिसमें उसे जीवन्त-सामि-प्रतिमा कहा है, और यह उल्लेख है कि उसे चन्द्रकुलकी नागेश्वरी श्राविका ने दान दिया था। लिपि पर से यह छठी शती के मध्यभाग की अनुमान की गई है। ये मूर्तियाँ कायोत्सर्ग ध्यानमुद्रा में हैं, किन्तु शरीर पर अलकरण खूब राजकुमारोचित है। मस्तक पर ऊँचा मुकुट है, जिसके नीचे केशकलाप दोनों कंधों के नीचे झूल रहे हैं। गले में हारादि आभरण, कानों में कुडल, दोनों बाहुओं पर चौड़े भुजवध व हाथों में कड़े और कटिवन्ध आदि आभूषण हैं। मुह पर स्मित व प्रसाद भाव झलक रहा है। इनकी भावाभिव्यक्ति व अलकरण में गुप्तकालीन व तदुत्तर शैली का प्रभाव स्पष्ट है।

लगभग १४ वीं शती से पीतल की जिनमूर्तियों का भी प्रचार हुआ पाया जाता है। कहीं कहीं तो पीतल की बड़ी विशाल भारी ठोस मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। आबू के पित्तलहर मंदिर में विराजमान आदिनाथ की पीतल की मूर्ति लेखानुसार १०८ मन की है, और वह वि० स० १५२५ में प्रतिष्ठित की गई थी। मूर्ति अपने परिकर सहित ८ फुट ऊँची पद्मासन है, और वह मेहसाना (उत्तर गुजरात) के सूत्र धार मंडन के पुत्र देवा द्वारा निर्माण की गई थी।

बाहुबलि की मूर्तियाँ—

ब्रौन्ज की प्रतिमाओं में विशेष उल्लेखनीय है बाहुबलि की वह प्रतिमा जो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही बम्बई के ग्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय में आई है। बाहुबलि आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र व भरत चक्रवर्ती के भ्राता थे, और उन्हें तक्षशिला का राज्य दिया गया था। पिता के तपस्या धारण कर लेने के पश्चात् भरत चक्रवर्ती हुए, और उन्होंने बाहुबलि को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश करना चाहा। इस पर दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। जिस समय युद्ध के बीच विजयश्री सशयावस्था में पड़ी हुई थी, उसी समय बाहुबलि को इस सासारिक मोह और आसक्ति से वैराग्य हो गया, और उन्होंने अपने लिए केवल एक पैर भर पृथ्वी रखकर शेष समस्त राज्य-वैभव भूमि व परिग्रह का परित्याग कर दिया। उन्होंने पोतनपुर में निश्चल खड़े होकर ऐसी घोर तपस्या की कि उनके पैरों के समीप वल्मीक चढ़ गये व शरीर के अग-प्रत्यगो से महासर्प व लताएँ लिपट गईं। बाहुबलि की इस घोर तपस्या का वर्णन जिनसेन

कृत महापुराण (३६, १०४-१८५) में किया गया है। रविवेणाचार्य ने अपने पद्मपुराण में संक्षेपत कहा है—

सत्यज्य स ततो भोगान् भूत्वा निर्वस्त्रभूषणः ।

वर्षं प्रतिमया तस्थौ मेरुवन्निष्प्रकम्पकः ।

वल्मीकविवरोद्ययातैरत्युग्रैः स महोरगैः ।

श्यामादीनां च वल्लीभिः वेष्टितः प्राप केवलम् ॥ (प० पु० ४, ७६-७७)

इस वर्णन में जो वमीठो व लता के शरीर में लिपटने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के सम्मुख बाहुबलि की इन लक्षणों से युक्त कोई मूर्तिमान् प्रतिमा थी। काल की दृष्टि के उस समय वादामी की गुफा की बाहुबलि मूर्ति वन चुकी सिद्ध होती है। रविवेणाचार्य उससे परिचित रहे हो तो आश्चर्य नहीं। वादामी की यह मूर्ति लगभग सातवीं शती में निर्मित साढ़े सात फुट ऊँची है। दूसरी प्रतिमा ऐलोरा के छोटे कैलाश नामक जैन-शिलामंदिर की इन्द्रसभा की दक्षिणी दीवार पर उत्कीर्ण है। इस गुफा का निर्माण काल लगभग ८ वीं शती माना जाता है। तीसरी मूर्ति देवगढ के शान्तिनाथ मन्दिर (८६२ ई०) में है, जिसकी उपर्युक्त मूर्तियों से विशेषता यह है कि इसमें वामी, कुक्कुट सर्प व लताओं के अतिरिक्त मूर्ति पर रेंगते हुए बिच्छू, छिपकली आदि जीव-जन्तु भी अंकित किये गये हैं, और इन उपसर्गकारी जीवों का निवारण करते हुए एक देव-युगल भी दिखाया गया है। किन्तु इन सबसे विशाल और सुप्रसिद्ध मैसूर राज्य के अन्तर्गत श्रवण-बेल गोला के विन्ध्यगिरि पर विराजमान वह मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा गगनरेश राजमल्ल के महामंत्री चामुडराय ने १०-११ वीं शती में कराई थी। यह मूर्ति ५६ फुट ३ इन्च ऊँची है और उस पर्वत पर दूर से ही दिखाई देती है। उसके अगो का सन्तुलन, मुख का शांत और प्रसन्न भाव, वल्मीक व माघवी लता के लपेटन इतनी सुन्दरता को लिए हुए है कि जिनकी तुलना अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। इसी मूर्ति के अनुकरण पर कारकल में सन् १४३२ ई० में ४१ फुट ६ इन्च ऊँची, तथा बेरूर में १६०४ ई० में ३५ फुट ऊँची अन्य दो विशाल पाषाण मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुईं। धीरे-धीरे इस प्रकार की बाहुबलि की मूर्ति का उत्तर भारत में भी प्रचार हुआ है। इधर कुछ दिनों से बाहुबलि की मूर्तियाँ अनेक जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित हुई हैं।

किन्तु जो ब्रौन्स-घातु निर्मित मूर्ति अब प्रकाश में आई है। वह उपर्युक्त समस्त प्रतिमाओं से प्राचीन अनुमान की जाती है। उसका निर्माणकाल

सम्भवतः सातवीं शती व उसके भी कुछ वर्ष पूर्व प्रतीत होता है। यह प्रतिमा एक गोलाकार पीठ पर खड़ी है, और उसकी ऊँचाई २० इन्च है। माधवी-लता पत्तों सहित पैरों और बाहुओं से लिपटी हुई है। सिर के बाल जैसे कंधों से पीछे की ओर लौटाये हुए दिखाई देते हैं, तथा उनकी जटाएँ पीठ व कंधों पर बिखरी हैं। मोहें ऊपर की चढ़ी हुई व उथली बनाई गई हैं। कान नीचे की ओर व छिड़े हुए हैं। नाक पैनी व झुकी हुई है। कपोल व दाढ़ी खूब मासल व भरे हुए हैं। मुखाकृति लम्बी व गोल है। वक्षस्थल चौड़ाई को लिए हुए चिकना है व चूचूक चिह्न मात्र दिग्याये गये हैं। नितम्ब-भाग गुलाई लिए हुए हैं। पैर सीधे, और घुटने भले प्रकार दिखाये गये हैं। बाहुएँ विशाल कंधों से नीचे की ओर शरीर आकृति के बलन का अनुकरण कर रही हैं। हस्ततल जघाओं से गुट्टों के द्वारा जुड़े हुए हैं जिससे बाहुओं को सहारा मिले। इस प्रतिमा का आकृति-निर्माण अतिसुन्दर हुआ है। मुख पर ध्यान व आध्यात्मिकता का तेज भले प्रकार झलकाया गया है। इस आकृति-निर्माण में श्री उमाकांत शाह ने इसकी तुलना-वादासी गुफा में उपलब्ध बाहुबलि की प्रतिमा से तथा ऐहोल की मूर्तियों से की है, जिनका निर्माण-काल ६ वीं ७ वीं शती है।

चक्रेश्वरी पद्मावती आदि यक्षियों की मूर्तियाँ—

जैन मूर्तिकला में तीर्थंकरों के अतिरिक्त जिन अन्य देवी-देवताओं को रूप प्रदान किया गया है, उनमें यक्षों और यक्षिणियों की प्रतिमाएँ भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के अनुपंगी एक यक्ष और एक यक्षिणी माने गये हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की यक्षिणी का नाम चक्रेश्वरी है। इस देवी की एक ढाई फुट ऊँची पाषाण मूर्ति मथुरा संग्रहालय में विराजमान है। यह मूर्ति एक गरुड पर आधारित आसन पर स्थित है। इसका सिर व भुजाएँ दृढ़-सूट गई हैं, तथापि उसका प्रभावल प्रफुल्ल कमलाकार सुअलङ्कृत विद्यमान है। भुजाएँ दश रही हैं, और हाथ में एक चक्र रहा है। मूर्ति के दोनों पाश्वर्कों में एक-एक द्वारपालिका है, उनमें दायी ओर वाली एक चमर, तथा बायी ओर वाली एक पुष्पमाला लिये हुए हैं। ये तीनों प्रतिमाएँ भी कुछ खण्डित हैं। प्रधान मूर्ति के ऊपर पद्मासन व ध्यानस्थ जिन-प्रतिमा है, जिसके दोनों ओर वदनमालाएँ लिए हुए उड़ती हुई मूर्तियाँ बनी हैं। यह मूर्ति भी ककाली टीले से प्राप्त हुई है, और कनिंघम साहब ने इसे ब्राह्मण-परम्परा की दशभुजी देवी समझा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में ही कटनी के समीप बिलहरी ग्राम के लक्ष्मणसागर के तट पर एक मन्दिर में चक्रेश्वरी की मूर्ति खैरामाई के नाम से पूजी-जा रही है, किन्तु मूर्ति के मस्तक

पर जो आदिनाथ की प्रतिमा है, वह उभे स्पष्टतः जैन परम्परा की घोषित कर रही है। चक्रेश्वरी की मूर्तियाँ देवगढ़ के मन्दिरों में भी पाई गई हैं। श्रवणवेल गोला (मैसूर) के चन्द्रगिरि पर्वत पर पागन-वस्ति नामक आदिनाथ के मन्दिर के द्वार पर आजू-बाजू गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी की गुन्दर प्रतिमाएँ हैं। यह मन्दिर लगानुमार शक १०४६ (१६१७ ई०) से पूर्व बन चुका था। वहाँ के अन्यत्र मन्दिरों में नाना तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षिणियों की प्रतिमाएँ विद्यमान हैं (देखिए जै० शि० न० भाग एक, प्रस्तावना)। इनमें अक्सर वस्ति नामक पार्श्वनाथ मन्दिर की माछे तीन फुट ऊँची धरेण्ड्र यक्ष और पद्मावती यक्षी की मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मन्दिर का निर्माणकाल वहाँ के लेखानुसार शक ११०३ (११८१ ई०) है। कत्तले वस्ति में भी यह मूर्ति है। पद्मावती की इसमें पूव के पश्चान्-कान्तिन मूर्तियाँ जैनमन्दिरों में बहुतायत से पाई जाती हैं। इनमें चन्द्रगिरि (उडीसा) की एक गुफा मूर्ति सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। नालन्दा व देवगढ़ की मूर्तियाँ ७ वीं ८ वीं शती की हैं। मध्यकाल से लगाकर इस देवी की पूजा विशेष रूप से लोक प्रचलित हुई पाई जाती है।

अम्बिका देवी की मूर्ति—

तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षिणियों में सबसे अधिक प्रचार व प्रसिद्धि नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका देवी की पाई जाती है। इस देवी की सबसे प्राचीन व विख्यात मूर्ति गिरनार (ऊर्जयन्त) पर्वत की अम्बादेवी नामक टीक पर है जिसका उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्सव्यम्भूस्तोत्र (पद्य १२७) में खचर-योषित (विद्याधरी) नाम से किया है (पृ० ३३६)। जिनसेन ने भी अपने हरिवंश-पुराण (शक ७०५) में इस देवी का स्मरण इस प्रकार किया है—

ग्रहीतचक्राप्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालयासिंहवाहिनी ।

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते यत्र तत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने ॥

(ह० पु० प्रशस्ति)

इस देवी की एक उल्लेखनीय पाषाण-प्रतिमा १ फुट ६ इंच ऊँची मथुरा संग्रहालय में है। अम्बिका एक वृक्ष के नीचे सिंह पर स्थित कमलासन पर विराजमान है। बायाँ पैर ऊपर उठाया हुआ व दाहिना पृथ्वी पर है। दाहिने हाथ में फलों का गुच्छा है, व बायाँ हाथ बायीं जघा पर बैठे हुए बालक को सम्भाले है। बालक वक्षस्थल पर झूलते हुए हार से खेल रहा है। अधोभाग वस्त्रालङ्कृत है और ऊपर वक्षस्थल पर दोनों स्कन्धों से पीछे की ओर डाली हुई ओढ़नी है।

सिर पर सुन्दर मुकुट है, जिसके पीछे शोभनीक प्रभावल भी है। गले में दो लड्डियो वाला हार, हाथों में चूड़ियाँ, कटि में मेखला व पैरों में नूपुर आभूषण है। बालक नग्न है, किन्तु गले में हार, बाहुओं में भुजवव, कलाई में कड़े तथा कमर में करघनी पहने हुए है। अम्बिका की बाजू से एक दूसरा बालक खड़ा है, जिसका दाहिना हाथ अम्बिका के दाहिने घुटने पर है। इस खड़े हुए बालक के दूसरी ओर गणेश की एक छोटी सी मूर्ति है, जिसके बाएँ हाथ में मोदक पात्र है, जिसे उनकी सूँड स्पर्श कर रही है। उसके ठीक दूसरे पार्श्व में एक अन्य आसीन मूर्ति है जिसके दाहिने हाथ में एक पात्र और बाएँ में मोहरो की थैली है, और इसलिए घनद-कुबेर की मूर्ति प्रतीत होती है। कुबेर और गणेश की मूर्तियों के अपने-अपने कुछ लम्बाकार प्रभावल भी बने हैं। इन सबके दोनों पार्श्वों में चमरधारी मूर्तियाँ हैं। आसन से नीचे की पट्टी में आठ नर्तकियाँ हैं। ऊपर की ओर पुष्प-भटपिका बनी है, जिसके मध्य भाग में पद्मासन व ध्यानस्थ जिनमूर्ति है। इसके दोनों ओर दो चतुर्भुज मूर्तियाँ कमलों पर त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हैं। दाहिनी ओर की मूर्ति के हाथों में हल व भूसल होने से वह स्पष्टतः बलराम की, तथा बायी ओर की चतुर्भुज मूर्ति के बाएँ हाथों में चक्र व शङ्ख तथा दाहिने हाथों में पद्म व गदा होने से वह वासुदेव की मूर्ति है। दोनों के गलों में वैजयन्ती मालाएँ पड़ी हुई हैं। बलभद्र और वासुदेव सहित नेमिनाथ तीर्थंकर की स्वतंत्र मूर्तियाँ मथुरा व लखनऊ के संग्रहालयों में विद्यमान हैं। प्रस्तुत अम्बिका की मूर्ति में हमें जैन व वैदिक परम्परा के अनेक देवी-देवताओं का सुन्दर समीकरण मिलता है, जिसका वर्णनात्मक पक्ष हम जैन पुराणों में पाते हैं।

पुण्याश्रव-कथाकोप की यक्षी की कथा के अनुसार गिरिनार की अग्निना नाम की धर्मवती ब्राह्मण-महिला अपने पति की कोप-भाजन बनकर अपने प्रियकर और शुभकर नामक दो अल्प-वयस्क पुत्रों को लेकर गिरिनार पर्वत पर एक मुनिराज की शरण में चली गई। वहाँ बालकों के क्षुधाग्रस्त होने पर उसके धर्म के प्रभाव से वहाँ एक आम्रवृक्ष अकाल में ही फूल उठा। उसकी लुम्बिकाओं (गुच्छों) द्वारा उसने उन बालकों की क्षुधा को शान्त किया। उधर उसके पति सोमशर्मा को अपनी भूल का पता चला तो वह उसे मनाने आया। अग्निना समझी कि वह उसे मारने आया है। अतएव वह तत्कालीन तीर्थंकर नेमिनाथ का ध्यान करती हुई पर्वत के शिखर से कूद पड़ी, और शुभ ध्यान से मरकर नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका हुई। उसका पति यथासमय मरकर सिंह के रूप में उसका वाहन हुआ। इस प्रकार अम्बिका के दो पुत्र, आम्रवृक्ष और आम्रफलो की लम्बिका और सिंहवाहन, ये उस देवी की मूर्ति के लक्षण बने।

इसी कथानक का सार आगाधर कृत प्रतिष्ठासार (३२ वीं शती) में अम्बिका के वन्दनात्मक निम्न श्लोक में मिलता है—

सध्यंकव्युपग-प्रियकरसुतप्रोत्थं करे विभ्रती ।

दिव्याभ्रस्तवक शुभकर-करग्लिष्टान्यहस्तागुलिम् ॥

निहमर्तुचरे न्यिता हरितभामाभ्रद्रुमच्छायागाम् ।

वदार दशकामुंकोच्छ्रयजिन देवीमिहाम्बा यजे ॥

अम्बिका की ऐसी मूर्तिया उदयगिरि-गडगिरि की नवमुनि गुफा तथा ढक की गुफाओं में भी पाई जाती हैं। इनमें दम मूर्ति के दो ही हाथ पाये जाते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित मथुरा की गुप्तकालीन प्रतिमा में भी है। किन्तु दक्षिण में जिनकाची के एक जैन मठ की दीवाल पर चित्रित अम्बिका चतुर्भुज है। उसके दो हाथों में पाश और अकुशा हैं, तथा अन्य दो हाथ अमय और वरद मुद्रा में हैं। वह आभ्रवृक्ष के नीचे पद्मासन विराजमान है, और पास में बालक भी है। मैसूर राज्य के अग्रहि नामक न्याय के जैनमंदिर में अम्बिका की द्विभुज-मूर्ति खड़ी हुई बहुत ही सुन्दर है। उसकी प्रियंगु शरीराकृति कलात्मक और लालिन्यपूर्ण है। देवगड के मंदिरों में तथा आधू के विमल-वसही में भी अम्बिका की मूर्ति दर्शनीय है। मथुरा संग्रहालय में हाल ही आई हुई (३३८२) पूर्व-मध्यकालीन मूर्ति में देवी दो स्तनों के बीच ललितामन बैठी है। दायाँ पैर कमल पर है। देवी अपनी गोद के शिशु को अत्यंत वात्सल्य से दोनों हाथों से पकड़े हुए है। केशपाश व कठहार तथा कुंडलों की आकृतियाँ बड़ी सुन्दर हैं। बाएँ किनारे सिंह बैठा है।

सरस्वती की मूर्ति—

मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त सरस्वती की मूर्ति (जे २४) लखनऊ के संग्रहालय में एक फुट माढ़े नौ इंच ऊँची है। देवी चौकोर आसन पर विराजमान है। सिर खडित है। बाएँ हाथ में सूत्र में बंधी हुई पुस्तक है। दाहिना हाथ खडित है, किन्तु अमय मुद्रा में रखा प्रतीत होता है। वस्त्र साड़ी जैसा है, जिसका अचल कंधों को भी आच्छादित किये हैं। दोनों हाथों की कलाईयों पर एक-एक चूड़ी है, तथा दाहिने हाथ में चूड़ी से ऊपर जपमाला भी लटक रही है। देवी के दोनों ओर दो उपासक खड़े हैं, जिनके केश सुन्दरता से सवारे गये हैं। दाहिनी ओर के उपासक के हाथ में कलश है, तथा बाईं ओर का उपासक हाथ जोड़े खड़ा है। दाहिनी ओर का उपासक कोट पहने हुए है, जो शक जाति

के ट्यूनिंग जैसा दिखाई देता है। पाद-मीठ पर एक लेख भी है, जिसके अनुसार "सब जीवों को हित व सुखकारी यह सरस्वती की प्रतिमा मिहपुत्र-शोभ नामक लुहार कासक (शिल्पी) ने दान किया, और उसे एक जैन मन्दिर की रगशाला में स्थापित की"। यह मूर्तिदान कोटिक-गण वाचकाचार्य आर्यदेव को सवत् ५४ में किया था। लिपि आदि पर से यह वर्ष शक सवत् का प्रतीत होता है। अतः इसका काल $७८ + ५४ = १३२$ ई०, कुपाण राजा हुविष्क के समय में पड़ता है। लेख में जो अन्य नाम आये हैं वे सभी उसी ककाली टीले से प्राप्त सवत् ५२ की जैन प्रतिमा के लेख में भी उल्लिखित हैं। जैन परम्परा में सरस्वती की पूजा कितनी प्राचीन है, यह इस मूर्ति और उसके लेख से प्रमाणित होता है। सरस्वती की इतनी प्राचीन प्रतिमा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुई। इन देवी की हिन्दू मूर्तियाँ गुप्तकाल से पूर्व की नहीं पायी जाती, अर्थात् वे सब हमारे दो तीन शती पश्चात् की हैं। सरस्वती की मूर्ति अनेक स्थानों के जैन मन्दिरों में प्रतिष्ठित पाई जाती है, किन्तु अधिकांश ज्ञात प्रतिमाएँ मध्यकाल की निर्मितियाँ हैं। उदाहरणार्थ, देवगढ़ के १६ वें मन्दिर के बाहिरी वरामदे में सरस्वती की खड़ी हुई चतुर्भुज मूर्ति है, जिसका काल वि० स० ११२६ के लगभग सिद्ध होता है। राजपूताने में सिरौही जनपद के अजारी नामक स्थान के महावीर जैन मन्दिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के आसन पर वि० स० १२६६ खुदा हुआ है। यह मूर्ति कही द्विभुज, कही चतुर्भुज, कही मयूरवाहिनी और कही हंसवाहिनी पाई जाती है। एक हाथ में पुस्तक अवश्य रहती है। अन्य हाथ व हाथों में कमल, अक्षमाला, और वीणा, अथवा इनमें से कोई एक या दो पाये जाते हैं, अथवा दूसरा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई देता है। जैन प्रतिष्ठा-ग्रन्थों में इस देवी के ये लक्षण भिन्न-भिन्न रूप से पाये जाते हैं। उसकी जटाओं और चन्द्र-कला का भी उल्लेख मिलता है। धवला टीका के कर्ता वीरसेनाचार्य ने इस देवी की श्रुत-देवता के रूप में वन्दना की है, जिसके द्वादशांग वाणीरूप बारह अंग हैं, सम्यग्दर्शन रूप तिलक है, और उत्तम चरित्र रूप आभूषण है। आकोटा से प्राप्त सरस्वती की धातु-प्रतिमा (१२वीं शती से पूर्व की, बड़ीदा संग्रहालय में) द्विभुज खड़ी हुई है मुख-मुद्रा बड़ी प्रसन्न है। मुकुट का प्रभाव भी है। ऐसी ही एक प्रतिमा वसन्तगढ़ से भी प्राप्त हुई है। देवियों की पूजा की परम्परा बड़ी प्राचीन है, यद्यपि उनके नामों, स्वरूपों तथा स्थापना व पूजा के प्रकारों में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। भगवती सूत्र (११, ११, ४२६) में उल्लेख है कि राजकुमार महाबल के विवाह के समय उसे प्रचुर वस्त्राभूषणों के अति-रिक्त श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, नन्दा और भद्रा की आठ-आठ प्रतिमाएँ भी उपहार रूप दी गई थी। इससे अनुमानतः विवाह के पश्चात् प्रत्येक

मम्पन्न कुटुम्ब मे ये प्रतिमायें कुलदेवता के रूप मे प्रतिष्ठित की जाती थी ।

अच्युता या अच्छप्ता देवी की मूर्ति—

अच्युता देवी की एक मूर्ति बदनावर (गानवा) से प्राप्त हुई है । देवी घोड़े पर आरूढ़ है । उसके चार हाथ हैं । दोनों दाहिने हाथ टूट गये हैं । ऊपर के बाए हाथ मे एक टाल दिखाई देती है, और नीचे का हाथ घोड़े की रास मम्हाले हुए हैं । दाहिना पैर रकाव मे है और बाया उस पैर की जघा पर रखा हुआ है । इस प्रकार मूर्ति का मुख सामने व घोड़े का उसकी बायी ओर है । देवी के गले और कानों मे अलंकार हैं । मूर्ति के ऊपर मंडप का आकार है, जिस पर तीन जिन-प्रतिमाएँ बनी हैं । चारों कोनों पर छोटी-छोटी जैन श्राकृतियाँ हैं । यह पाषाण-खण्ड ३ फुट ६ इंच ऊँचा है । इस पर एक लेख भी है, जिसके अनुसार अच्युता देवी की प्रतिमा को मम्बत् १२२६ (ई० ११-७२) मे कुछ कुटुम्बों के व्यक्तियों ने वट्टमानपुर मे शान्तिनाथ चैत्यालय मे प्रस्थापित की थी । इस लेख पर से सिद्ध है कि आधुनिक बदनावर प्राचीन वट्टमानपुर का अपभ्रंश रूप है । मैं अपने एक लेख मे बतला चुका हूँ तथा ऊपर मंदिरों के मम्बन्ध मे भी उल्लेख किया जा चुका है, कि सम्भवत यही वह वट्टमानपुर का शान्तिनाथ मन्दिर है जहाँ शक स० ७०५ (ई० ७८३) मे आचार्य जिनसेन ने हरिवंश-पुराण की रचना पूर्ण की थी ।

नेगमेष (नेमेश) की मूर्ति—

मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त भग्नावशेषों मे एक तोरण-खण्ड पर नेमेश देव की प्रतिमा बनी है और उसके नीचे भगव नेमेशो ऐसा लिखा है । इस नेमेश देव की मथुरा-संग्रहालय मे अनेक मूर्तियाँ हैं । कुपाण कालीन एक मूर्ति (ई० १) एक फुट साढ़े तीन इंच ऊँची है । मुखाकृति बकरे के सदृश है व बाए हाथ मे दो शिशुओं को धारण किये हैं, जो उसकी जघा पर लटक रहे हैं । उसके कंधों पर भी सम्भवत बालक रहे हैं, जो खडित हो गये हैं, केवल उनके पैर लटक रहे हैं । एक अन्य छोटी सी मूर्ति (न० ६०६) साढ़े चार इंच की है, जिसमे कंधों पर बालक बैठे हुए दिखाई देते हैं । यह भी कुपाण कालीन है । तीसरी मूर्ति साढ़े आठ इंच ऊँची है और उसमे दोनों कंधों पर एक-एक बालक बैठा हुआ है । दाहिना हाथ अभय मुद्रा मे है, और बाए मे मोहरों की थैली जैसी कोई वस्तु है । कंधों पर बालक बैठाए हुए नेगमेश की और दो मूर्तियाँ (न० ११५१, २४८२) हैं । एक मूर्ति का केवल सिर मात्र सुर-श्रित है (न० १००१) । एक अन्य मूर्ति (न० २५४७) एक फुट पांच इंच ऊँची है,

जिसमें प्रत्येक कंधे पर दो-दो बालक बैठे दिखाई देते हैं तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है ।

कुछ मूर्तियाँ अजामुख देवी की हैं । एक मूर्ति (ई २) एक फुट चार इंच ऊँची है, जिसमें देवी के स्तन स्पष्ट हैं । उसके बाएँ हाथ में एक तकिया है, जिस पर एक बालक अपने दोनों हाथ वृक्षस्थल पर रखे हुए लटका है । देवी का दाहिना हाथ खडित है, किन्तु अनुमानतः वह कंधे की ओर उठ रहा है । इसी प्रकार की दूसरी मूर्ति (ई ३) में स्तनो पर हाथ लटक रहा है । तीसरी मूर्ति (न० ७६६) साढ़े आठ इंच ऊँची है । देवी अजामुख है, किन्तु वह किसी बालक को धारण नहीं किये है । उसके दाहिने हाथ में कमल और बाएँ हाथ में प्याला है । एक अन्य मूर्ति (न० १२१०) दस इंच ऊँची है, जिसमें देवी अपनी बायीं जघा पर बालक का बैठाये है, और बाएँ हाथ में उसे पकटे है । दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है । भिर पर साढ़े पाँच इंच व्यास का प्रभावल भी है । स्तनो पर सुस्पष्ट हार भी है । एक अन्य छोटी सी मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है । यह केवल पाँच इंच ऊँची है, किन्तु उसमें अजामुख देवी की चार भुजाएँ हैं, और वह एक पर्वत पर ललितासन विराजमान है । उसकी बायीं जघा पर बालक बैठा है, जो प्याले को हाथों में लिए दूध पी रहा है । देवी के हाथों में त्रिशूल, प्याला व पाश हैं । उसके दाहिने पैर के नीचे उसके वाहन की आकृति कुछ अस्पष्ट है, जो सम्भवतः बैल या भैसा होगा ।

कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें यह मातृदेवी अजामुख नहीं, किन्तु स्त्री-मुख बनाई गई है । ऐसी एक मूर्ति (ई ४) १ फुट २ इंच ऊँची है जिसमें देवी एक शिशु को अपनी गोदी में सुलाये हुए है । देवी का दाहिना हाथ अभय-मुद्रा में है । मूर्ति कुपाणकालीन है । इसी प्रकार की बालक को सुलाये हुए एक दूसरी मूर्ति भी है । बालकों सहित एक अन्य उल्लेखनीय मूर्ति (न० २७८) १ फुट साढ़े सात इंच ऊँची व ६ इंच चौड़ी है, जिसमें एक स्त्री व पुरुष पास-पास एक वृक्ष के नीचे ललितासन में बैठे हैं वृक्ष के ऊपरी भाग में छोटी सी ध्यानस्थ जिन मूर्ति बनी हुई है, और वृक्ष की पीठ (तना) पर गिरगिट चढ़ता हुआ दिखाई देता है । पाद-पीठ पर एक दूसरी आकृति है, जिसमें बायाँ पैर ऊपर उठाया हुआ है, और उसके दोनों ओर ६ बालक खेल रहे हैं । इस प्रकार की एक मूर्ति चन्देरी (म० प्र०) में भी पाई गई है, तथा एक अन्य मूर्ति प्रयाग नगरपालिका के संग्रहालय में भी है ।

उपयुक्त समस्त मूर्तियाँ मूलतः एक जैन आख्यान से सम्बन्धित हैं, और अपने विकास क्रम को प्रदर्शित कर रही हैं । कल्प-सूत्र के अनुसार इन्द्र की

राजा ने उनके हरिनैगमेश नामक अनुचर देव ने महावीर को गर्भरूप में देवा-
नन्दा की कुक्षि में निकाल कर त्रिशला रानी की कुक्षि में स्थापित किया था ।
इस प्रकार हरिनैगमेशी का सम्बन्ध गल-रक्षा में स्थापित हुआ जान पड़ता है ।
इस हरिनैगमेशी की मुद्राकृति प्राचीन चित्रों व प्रतिमाओं में चकरे जैंगी पाई
जाती है । नेमिनाथ चरित्र में कथानक है कि सत्यमामा की प्रद्युम्न सदृश पुत्र
को प्राप्त करने की अमिताया को पूरा करने के लिए कृष्ण ने नैगमेश देव की
आराधना की, और उसने प्रकट होकर उन्हें एक हार दिया जिसके पहनने से
सत्यमामा की मनोकामना पूरी हुई । इस आख्यान में नैगमेश देव का सतानोत्पत्ति
के साथ विरोध सम्बन्ध स्थापित होता है । उक्त देव व देवी की प्रायः समस्त
मूर्तियाँ हार पहने हुए हैं, जो सम्भवतः इस कथानक के हार का प्रतीक है ।
डा० वासुदेवशरणजी का अनुमान है कि उपलब्ध मूर्तियों पर से ऐसा प्रतीत
होता है कि गतान् पालन में देव की अपेक्षा देवी की उपासना अधिक औचित्य
रखती है, अतएव देव के स्थान पर देवी की कल्पना प्रारम्भ हुई । तत्पश्चात्
अजामुख का परित्याग करके सुन्दर स्त्री-मुख का रूप इस देव-देवी को दिया
गया, और फिर देव-देवी दोनों ही एक साथ बालको सहित दिखलाए जाने लगे
(जैन एनटी० १६३७ प्र० ३७ आदि) सम्भव है दिगु के पालन पोषण में
बकरी के दूध के महत्व के कारण इस अजामुख देवता की प्रतिष्ठा हुई हो ?

कुछ मूर्तियों में, उदाहरणार्थ देवगढ के मन्दिरों में व चन्द्रपुर (झाँसी) से
प्राप्त मूर्तियों में, एक वृक्ष के आम-पास बैठे हुए पुरुष और स्त्री दिवाई देते हैं,
और वे दोनों ही एक बालक को लिए हुए हैं । पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व
सचालक श्री दयाराम साहनी का मत है कि यह दृश्य भोगभूमि के युगल का
है ।

जैन चित्रकला

चित्रकला के प्राचीन उल्लेख

भारतवर्ष में चित्रकला का भी बड़ा प्राचीन इतिहास है । इस कला के
साहित्य में बहुत प्राचीन उल्लेख पाये जाते हैं, तथापि इस कला के सुन्दरतम
उदाहरण हमें अजन्ता की गुप्त-कालीन बौद्ध गुफाओं में मिलते हैं । यहाँ यह
कला जिस विकसित रूप में प्राप्त होती है, वह स्वयं बतला रही है कि उससे
पूर्व भी भारतीय कलाकारों ने अनेक वैसे मित्तिचित्र दीर्घकाल तक बनाये होंगे,
तभी उनको इस कला का वह कौशल और अभ्यास प्राप्त हो सका जिसका

प्रदर्शन हम उन गुफाओं में पाते हैं। किन्तु चित्रकला की आधारभूत सामग्री भी उसकी प्रकृति अनुसार ही बड़ी ललित और कोमल होती है। भित्ति का लेप और उसपर कलाकार के हाथों की म्याही की रेखाएँ तथा रंगों का विन्यास काल की तथा धूप, वर्षा, पवन आदि प्राकृतिक शक्तियों की करालता को उतना नहीं सह सकती जितना वस्तु व भूतिकला की पापाणमयी कृतियाँ। इस कारण गुप्त काल से पूर्व के चित्रकलात्मक उदाहरण या तो नष्ट हो गये या बचे तो ऐसी जीर्णशीर्ण अवस्था में जिससे उनके मौलिक स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना अमम्भव हो गया है।

प्राचीनतम जैन साहित्य में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। छठे जैन श्रुतांग नायाधम्म-कहाओ में धारणी देवी के शयानागार का सुन्दर वर्णन है जिसका छत लताओं, पुष्पवल्लियों तथा उत्तम जाति के चित्रों से अलंकृत था (ना० क० १६)। इसी श्रुतांग में मल्लदिन्न राजकुमार द्वारा अपने प्रमदवन में चित्रमभा बनवाने का वर्णन है। उसने चित्रकारों की श्रेणी को बुलवाया और उनमें कहा कि मेरे लिए एक चित्र-सभा बनाओ और उसे हाव, भाव, विलास, विभ्रमों से सुसज्जित करो। चित्रकार श्रेणी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने-अपने घर जाकर तूलिकाएँ और वर्ण (रंग) लाकर वे चित्र-रचना में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने भित्तियों का विभाजन किया, भूमि को लेपादि से सजाया और फिर उक्त प्रकार के चित्र बनाने लगे। उनमें से एक चित्रकार को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि किसी भी द्विपद व चतुष्पद प्राणी का एक अंग मात्र देखकर उसकी पूरी रूपाकृति निर्माण कर सकता था। उसने राजकुमारी मल्लि के चरणागुण्ट को पदों की ओट से देखकर उसकी यथावत् सर्वाङ्गाकृति चित्रित कर दी (ना० क० ८, ७८)। इसी श्रुतांग में अन्यत्र (१३, ६६) मणिकार श्रेष्ठि नद द्वारा राजगृह के उद्यान में एक चित्र सभा बनवाने का उल्लेख है, जिसमें सैकड़ों स्तम्भ थे, बनाना प्रकार के काष्ठ-कर्म (लकड़ी की कारीगरी), पुस्तकर्म (चूने सिमेंट की कारीगरी), चित्रकर्म (रंगों की कारीगरी) लेप्यकर्म (मिट्टी की आकृतियाँ) तथा नाना द्रव्यों को गूँथकर, वेष्टितकर, भरकर व जोड़कर बनाई हुई विविध आकृतियाँ निर्माण कराई गई थी। बृहत्कल्पसूत्र भाष्य (२, ५, २६२) में एक गरुडिका का कथानक है, जो ६४ कलाओं में प्रवीण थी। उसने अपनी चित्रसभा में नाना प्रकार के, नाना जातियों व व्यवसायों के पुरुषों के चित्र लिखाये थे। जो कोई उसके पास आता उसे वह अपनी उस चित्र-सभा के चित्र दिखलाती, और उसकी प्रतिक्रियाओं पर से उसकी रुचि व स्वभाव को जानकार उसके साथ तदनुसार व्यवहार करती थी। आवश्यक टीका के एक पद्य में चित्रकार का

उदाहरण देकर बतलाया है कि किमी भी व्यवसाय का अभ्यास ही, उसमें पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करता है। चूर्णिकार ने इस बात को समझाते हुए कहा है कि निरन्तर अभ्यास द्वारा चित्रकार रूपों के समुचित प्रमाण को बिना नापे-तोले ही साध लेता है। एक चित्रकार के हस्त-कौशल का उदाहरण देते हुए आवश्यक टीका में यह भी कहा है कि एक शिल्पी ने मयूर का पंख ऐसे कौशल से चित्रित किया था कि राजा उसे यथार्थ वस्तु समझकर हाथों में लेने का प्रयत्न करने लगा। आव० चूर्णिकार ने कहा है कि मूर्त के अर्थ को स्पष्ट करने में भाषा और विभाषा का वही स्थान है जो चित्रकला में। चित्रकार जब किसी रूप का सतुलित माप निश्चय कर लेता है, तब वह भाषा और प्रत्येक अंगो-पांग का प्रमाण निश्चित कर लेता है तब विभाषा, एवं जब नेत्रादि अंग चित्रित कर लेता है वह वार्ता की स्थिति पर पहुँचता है। इस प्रकार जैन साहित्यिक उल्लेखों से प्रमाणित है कि जैन परम्परा में चित्रकला का प्रचार अति प्राचीन काल में हो चुका था और यह कला सुविकसित तथा सुव्यवस्थित हो चुकी थी।

भित्ति-चित्र—

जैन चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें तामिल प्रदेश के तंजौर के समीप सिरतन्तवासल की उस गुफा में मिलते हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। किसी समय इस गुफा में समस्त भित्तियाँ व छत चित्रों से अलंकृत थी, और गुफा का वह अलकरण महेंद्रवर्मा प्रथम के राज्य काल (ई० ६२५) में कराया गया था। शैव धर्म स्वीकार करने से पूर्व यह राजा जैन धर्मावलम्बी था। वह चित्रकला का इतना प्रेमी था कि उसने दक्षिण-चित्र नामक शास्त्र का सकलन कराया था। गुफा के अधिकांश चित्र तो नष्ट हो चुके हैं, किन्तु कुछ अब भी इतने सुव्यवस्थित हैं कि जिनसे उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। इनमें आकाश में मेघों के बीच नृत्य करती हुई अप्सराओं की तथा राजा-रानी की आकृतियाँ स्पष्ट और सुन्दर हैं। छत पर के दो चित्र कमल-सरोवर के हैं। सरोवर के बीच एक युगल की आकृतियाँ हैं, जिनमें स्त्री अपने दाहिने हाथ से कमलपुष्प तोड़ रही है, और पुरुष उससे सटकर बाएँ हाथ में कमल-नाल को कंधे पर लिए खड़ा है। युगल का यह चित्रण बड़ा ही सुन्दर है। ऐसा भी अनुमान किया गया है कि ये चित्र तत्कालीन नरेश महेंद्रवर्मा और उनकी रानी के ही हैं। एक ओर हाथी अनेक कमलनालों को अपनी सूँठ में लपेटकर उखाड़ रहा है, कहीं गाय कमलनाल चर रही हैं, हंस-युगल क्रीड़ा कर रहे हैं, पक्षी कमल मुकुलों पर बैठे हुए हैं, व मत्स्य पानी में चल-फिर रहे हैं। दूसरा चित्र भी इसी का क्रमानुगामी है। उसमें एक मनुष्य तोड़े हुए कमलों से भरी हुई टोकरी लिये हुए हैं, तथा हाथी और बैल क्रीड़ा कर रहे हैं। हाथियों का रंग भूरा-व

बैलों का रंग मटियाला है। विद्वानों का अनुमान है कि ये चित्र तीर्थंकर के समवसरण की खातिका-भूमि के हैं, जिनमें भव्य-जन पूजा-निमित्त कमल तोड़ते हैं।

इसी चित्र का अनुकरण एलोरा के कैलाशनाथ मन्दिर के एक चित्र में भी पाया जाता है। यद्यपि यह मन्दिर शैव है, तथापि इसमें उक्त चित्र के अतिरिक्त एक ऐसा भी चित्र है जिसमें एक दिगम्बर मुनि को पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जा रही है। पालकी को चार मनुष्य पीछे की ओर व आगे एक मनुष्य धारण किये हैं। पालकी पर छत्र भी लगा हुआ है। आगे-आगे पांच योद्धा भालों और ढालों से सुसज्जित चल रहे हैं इन योद्धाओं की मुद्राकृति, केशविन्यास भीहरे, आखों व मूँछों की वनावट तथा कर्ण-कुण्डल बड़ी सजीवता को लिए हुए हैं। बायीं ओर इनके स्वागत के लिये आती हुई सात स्त्रियाँ, और उनके आगे उसी प्रकार से सुसज्जित सात योद्धा दिखाई देते हैं। योद्धाओं के पीछे ऊपर की ओर छत्र भी लगा हुआ है। स्त्रियाँ सरो पर कलश आदि मंगल द्रव्य धारण किये हुए हैं। उनकी साड़ी की पहनावट दक्षिणी ढंग की सकल है, तथा उत्तरीय दाहिनी बाजू से बाँधे कंधे पर डाला हुआ है। उसके पीछे बदनवार बने हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दृश्य भट्टारक सम्प्रदाय के जैनमुनि के राजद्वार पर स्वागत का प्रतीत होता है। डा० मोतीचन्दजी का अनुमान है कि एक हिंदू मन्दिर में इस जैन दृश्य का अस्तित्व २२ वीं शती में मन्दिर के जैनियों द्वारा बलात् स्वाधीन किये जाने की सम्भावना को सूचित करता है। किन्तु समस्त जैनधर्म के इतिहास को देखते हुए यह बात असम्भव सी प्रतीत है। यह चित्र सम्भवतः चित्रनिर्मापक की धार्मिक उदारता अथवा उसपर किसी जैन मुनि के विशेष प्रभाव का प्रतीक है। एलोरा के इन्द्रसभा नामक शैलमन्दिर (८ वीं से २० वीं शती ई०) में भी रंगीन भित्तिचित्रों के चिह्न विद्यमान हैं, किन्तु वे इतने छिन्न-भिन्न हैं, और धुंधले हो गये हैं कि उनका विशेष वृत्तान्त पाना असम्भव है।

१०-११ वीं शती में जैनियों ने अपने मन्दिरों में चित्रनिर्माण द्वारा दक्षिण प्रदेश में चित्रकला को खूब पुष्ट किया। उदाहरणार्थ, तिरु मलाई के जैनमन्दिर में अब भी चित्रकारी के सुन्दर उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें देवता व किंपुरुष आकाश में मेघों के बीच उड़ते हुए दिखाई देते हैं। देव पक्षिबद्ध होकर समोसरण की ओर जा रहे हैं। गधर्व व अप्सराएँ भी बने हैं। एक देव फूलों के बीच खड़ा हुआ है। श्वेत वस्त्र धारण किये अप्सराएँ पक्षिबद्ध स्थित हैं। एक चित्र में दो मुनि परस्पर सम्मुख बैठे दिखाई देते हैं। कहीं दिगम्बर मुनि आहार

देने वाली महिला को धर्मोपदेश दे रहे हैं। एक देवता चतुर्भुज व त्रिनेत्र दिखाई देता है, जो सम्भवतः इन्द्र है। ये सब चित्र चित्र काली भित्ति पर नाना रंगों से बनाए गये हैं। रंगों की चटक अजन्ता के चित्रों के समान हैं। देवों, आर्यों व मुनियों के चित्रों में नाक व ठुड़ी का अंकन कोणात्मक तथा दूसरी आँख मुखाकृति के बाहर की निकली हुई सी बनाई गई है। आगे की चित्रकला इस शैली से बहुत प्रभावित पायी जाती है।

श्रवणबेलगोला के जैनमठ में अनेक सुन्दर भित्ति-चित्र विद्यमान हैं। एक में पार्श्वनाथ समोसरण में विराजमान दिखाई देते हैं। नेमिनाथ की विषय-ध्वनि का चित्रण भी सुन्दरता से किया गया है। एक वृक्ष और छह पुरुषों द्वारा जैन धर्म की छह लेश्याओं को समझाया गया है, जिनके अनुसार वृक्ष के फलों को खाने के लिए कृष्णलेश्या वाला व्यक्ति सारे वृक्ष को काट डालता है, नीललेश्या वाला व्यक्ति उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं को, कपोतलेश्या वाला उसकी टहनियों को, पीतलेश्या वाला उसके कच्चे-पके फलों को और पद्मलेश्या वाला व्यक्ति वृक्ष को लेशमात्र भी हानि नहीं पहुँचाता हुआ पककर गिरे हुए फलों को चुनकर खाता है। मठ के चित्रों में ऐसे अन्य भी धार्मिक उपदेशों के दृष्टांत पाये जाते हैं। यहाँ एक ऐसा चित्र भी है, जिसमें मैसूर नरेश कृष्णराज ओडयर (तृतीय) का बशहरा दरबार प्रदर्शित किया गया है।

ताडपत्रीय चित्र—

जैन मन्दिरों में भित्ति-चित्रों की कला का विकास ११ वीं शती तक विशेष रूप से पाया जाता है। तत्पश्चात् चित्रकला का आधार ताडपत्र बना। इस काल से लेकर १४-१५ वीं शती तक के हस्तलिखित ताडपत्र ग्रंथ जैन शास्त्र-भट्टारों में सहस्रों की संख्या में पाये जाते हैं। चित्र बहुधा लेख के ऊपर नीचे व दायें-बाएँ हाथियों पर, और कहीं पत्र के मध्य में भी बने हुए हैं। ये चित्र बहुधा शोभा के लिए, अथवा धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए अंकित किये गये हैं। ऐसे चित्र बहुत ही कम हैं जिनका विषय ग्रंथ से सम्बन्ध रखता हो।

सबसे प्राचीन चित्रित ताडपत्र ग्रंथ दक्षिण में मैसूर राज्यान्तर्गत मूडब्रीवि तथा उत्तर में पाटन (गुजरात) के जैन भट्टारों में मिले हैं। मूडब्रीवि में वटखडागम की ताडपत्रीय प्रतिमा, उसके ग्रंथ व चित्र दोनों दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दिगम्बर जैन परम्परानुसार सुरक्षित साहित्य में यही रचना सबसे प्राचीन है। इसका मूल द्वितीय शती, तथा टीका ६ वीं शती में रचित

सिद्ध होती है। मूडविंद्री के इस ग्रंथ की तीन प्रतियों में सबसे पीछे की प्रति का लेखन काल १११२ ई० के लगभग है। इसमें पांच ताडपत्र सचित्र हैं। इनमें से दो ताडपत्र तो पूरे चित्रों से भरे हैं, दो के मध्यभाग में लेख है, और दोनों तरफ कुछ चित्र, तथा एक में पत्र तीन भागों में विभाजित है, और तीनों भागों में लेख है, किन्तु दोनों छोरों पर एक-एक चक्राकृति बनी है। चक्र की परिधि में भीतर की ओर अनेक कोणाकृतियाँ और मध्यभाग में उसी प्रकार का दूसरा छोटा सा चक्र है। इन दोनों के वलय में कुछ अन्तराल से छह चौकोण आकृतियाँ बनी हैं। जिन दो पत्रों के मध्य में लेख और आजू-बाजू चित्र है, उनमें से एक पत्र में पहले वेलवूटेदार किनारी और फिर दो-दो विविध प्रकार की सुन्दर गोलाकृतियाँ हैं। दूसरे पत्र में दाईं ओर खड्गासन नग्न मूर्तियाँ हैं, जिनके सम्मुख दो स्त्रियाँ नृत्य जैसी भाव-मुद्रा में खड़ी हैं। इनका केशों का जूड़ा चक्राकार व पुष्पमाला युक्त है, तथा उत्तरीय दाएँ कंधे के नीचे से बाएँ के ऊपर फैला हुआ है। पत्र के बायीं ओर पद्मासन जिनमूर्ति प्रभावल-युक्त है। सिंहासन पर कुछ पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं। मूर्ति के दोनों ओर दो मनुष्य-आकृतियाँ हैं, और उनके पार्श्व में स्वतन्त्र रूप से खड़ी हुई, और दूसरी कमलासीन हसयुक्त देवी की मूर्तियाँ हैं। जो दो पत्र पूर्णतः चित्रों से अलंकृत हैं, उनमें से एक के मध्य में पद्मासन जिनमूर्ति है, जिसके दोनों ओर एक-एक देव खड़े हैं। इस चित्र के दोनों ओर समान रूप से दो-दो पद्मासन जिन मूर्तियाँ हैं, जिनके सिर के पीछे प्रभावल, उसके दोनों ओर चमर, और ऊपर की ओर दो चक्रों की आकृतियाँ हैं। तत्पश्चात् दोनों ओर एक-एक चतुर्भुजी देवी की भद्रासन मूर्ति है, जिनके दाहिने हाथ में अकुश और बाएँ हाथ में कमल है। अन्य दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। दोनों छोरों के चित्रों में गुरु अपनेसम्मुख हाथ जोड़े बैठे श्रावकों को घमोंपदेश दे रहे हैं। उनके बीच में स्थापनाचार्य रखा है। दूसरे पत्र के मध्य भाग में पद्मासन जिन मूर्ति है, और उसके दोनों ओर सात-सात साधु नाना प्रकार के आसनो व हस्त मुद्राओं सहित बैठे हुए हैं। इन ताडपत्रों की सभी आकृतियाँ बड़ी सजीव और कला-पूर्ण हैं। विशेष बात यह है कि इन चित्रों में कहीं भी परली आँख मुखरेखा से बाहर की ओर निकली हुई दिखाई नहीं देती। नासिका व ठुड़ी की आकृति भी कोणाकार नहीं है, जैसे कि हम आगे विकसित हुई पश्चिमी जैनशैली में पाते हैं।

उक्त चित्रों के समकालीन पश्चिम की चित्रकला के उदाहरण निश्चीय-चूर्ण की पाटन के सघवी-पाड़ा के भण्डार में सुरक्षित ताडपत्रीय प्रति में मिलते हैं। यह प्रति उसकी प्रशस्ति अनुसार भृगुकच्छ (भडीच) में सोरूकी नरेश जयसिंह

(ई० १०६४ मे २२४३) के राज्यकाल मे लिखी गई थी। इसमे अलङ्कारात्मक चक्राकार आकृतियां बहुत हैं, और वे प्रायः उसी शैली की हैं जैसी ऊपर वर्णित पट्टादागम की। हा, एक चक्र के भीतर हस्तिवाहक का, तथा अन्यत्र पुष्प-मालाएँ लिए हुए दो अम्बरार्यों के चित्र विशेष हैं। इनमें भी पट्टादागम के चित्रों के समान पहली बाइल की आकृति मुख-रेखा के बाहर नहीं निकली। ११२७ ई० में लिखित चम्पनात के शान्तिनाथ जैनमन्दिर में स्थित नगीनदास भण्डार की ज्ञाताधर्मसूत्र की ताडपत्रीय प्रति के पद्मासन महावीर तीर्थंकर आम्रपान चोरी बाहकों सहित, तथा सरस्वती देवी का प्रियमग चित्र उल्लेखनीय है। देवी चतुर्भुज है। ऊपर के दोनों हाथों में कमलपुष्प तथा निचले हाथों में अक्षमाला व पुस्तक है। समीप में हम भी हैं। देवी के मुख की प्रसन्नता व अंगों का हाव-भाव और विनास मुन्दरता से अंकित किया गया है।

बहौदा जनपद के अन्तर्गत छाणो के जैन-ग्रन्थ-मण्डार की ओघनिर्घुषित की ताडपत्रीय प्रति (ई० ११६१) के चित्र विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें १६ विद्यादेवियों तथा अन्य देवियों और यक्षों के सुन्दर चित्र उपलब्ध हैं। विद्या-देवियों के नाम हैं— रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशृङ्खला, वज्राकुपी, चक्रेश्वरी, पुरु-पद्मा, काली, महाकाली, गौरी, गाधारी, महाज्वाला, मानवी, वैरोद्या, अञ्जुप्ता, मानसी, और महामानसी। अन्य देव-देवी हैं :— कापदीयक्ष, सरस्वती, अम्बिका, महालक्ष्मी, ब्रह्मशान्ति। सभी देवियाँ चतुर्भुज व मद्रासन हैं। हाथों में वरद व अभय मुद्रा के अतिरिक्त शक्ति, अकुण, धनुष, वरण, शृङ्खला, शख, अमि, डाल, पुष्प, फल व पुस्तक आदि चिन्ह हैं। मस्तक के नीचे प्रभावल, सिर पर मुकुट, कान में कर्णफूल व गले में हार भी विद्यमान हैं। अम्बिका के दो ही हाथ हैं। दाहिने हाथ में बालक, और बाएँ हाथ में आम्रफलो के गुच्छे सहित ढाली। इन सब आकृतियों में परली आँख निकली हुई, है तथा नाक व टुड्डी की कोणाकृति स्पष्ट दिखाई देती है। शोभांकन समस्त रूढ़ि-आत्मक है। इस जैनग्रन्थ में इन चित्रों का अस्तित्व यह बतलाता है कि इस काल की कुछ जैन उपासना विधियों में अनेक वैष्णव व शैवी देवी-देवताओं को भी स्वीकार कर लिया गया था।

सन् १२८८ में लिखित मुवाहु-कथादि कथा-संग्रह की ताडपत्र प्रति में २३ चित्र हैं, जिनमें से अनेक अपनी विशेषता रखते हैं। एक में भगवान् नेमिनाथ की वरयात्रा का सुन्दर चित्रण है। कन्या राजीमती विवाह-मण्डप में बैठी हुई है, जिसके द्वार पर खड़ा हुआ मनुष्य हस्ति-आरूढ नेमिनाथ का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा है। नीचे की ओर मृगाकृतियां बनी हैं। दो चित्र बलदेव मुनि के हैं। एक में मृगादि पशु बलदेव मुनि का उपदेश श्रवण कर रहे हैं, और दूसरे में

वे एक वृक्ष के नीचे मृग गहिर छाने रथवाही मे आहार ग्रहण कर रहे है । इस ग्रन्थ के चित्रो मे ज्ञ० मोतीचन्द के मतानुसार पशु व यक्षो का चित्रण ताडपत्र मे प्रथम बार अवतरित हुआ है, तथा इन चित्रो मे पश्चिमी भारत की चित्र-शैली स्थिरता को प्राप्त हो गई है । कोणाकार रेगांकन व नानिका और कुटी का चित्रण तथा परली आग की आकृति मुग रेगा मे बाहर निकली हुई यहा रुढिवद्ध हुई दिगायी देती है ।

इस चित्रशैली के नामकरण के सम्बन्ध मे मतभेद है । नामन ब्राउन ने इसे प्रवेताम्बर जैन शैली कहा है, क्योंकि उनके मतानुसार इसका प्रयोग प्रवे० जैन ग्रन्थो मे हुआ है, तथा परली आग को निकली हुई अंकित करने का कारण सम्भवत उस सम्प्रदाय मे प्रचलित तीर्थंकर मूर्तियों मे कृत्रिम आग लगाना है । ज्ञ० कुमार स्वामी ने इसे जैनकला, तथा श्री एन० सी० मेहता ने गुजराती शैली कहा है । श्री रामकृष्णदाम का मत है कि इस शैली मे हमे भारतीय चित्रकला का ह्रास दिगाई देता है । अतः उमे इस काल मे विकसित हुई माया के अनुसार अपभ्रंश शैली कहना उचित होगा । किन्तु इन सबसे दातान्दियों पूर्व तिब्बतीय इतिहासज्ञ तारानाथ (१६ वीं शती ई०) ने पश्चिम भारतीय शैली का उल्लेख किया है, और ज्ञ० मोतीचन्द ने इसी नाम का औचित्य स्वीकार किया है, क्योंकि उपलब्ध प्रमाणो पर से इस शैली का उद्गम और विकास पश्चिम भारत मे ही, विशेषत गुजरात-राजपूताना प्रदेश मे, हुआ निश्च होता है । तारानाथ के मतानुसार पश्चिमी कला-शैली मारु (मारवाड) के शृ गधर नामक कुशल चित्रकार ने प्रारम्भ की थी, और वह हर्षवर्धन (६१० से ६५० ई०) के समय मे हुआ था । यह शैली क्रमशः नेपाल और काश्मीर तक पहुँच गई । इस शैली के उपलब्ध प्रमाणो से स्पष्ट है कि यदि इसकी उत्पत्ति नहीं तो विशेष पुष्टि अवश्य ही जैन परम्परा के भीतर हुई, और इसीलिए उसका जैनशैली नाम अनुचित नहीं । पीछे इस शैली को अन्य पश्चिम प्रदेश के बाहर के लोगो ने तथा जैनेतर सम्प्रदायो ने भी अपनाया तो इससे उसकी उत्पत्ति व पुष्टि पर आधारित 'पश्चिमी' व 'जैन' कला कहने मे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । इस आधार पर श्री सारामाई नवाब ने जो इस शैली के लिये पश्चिमी जैनकला नाम सुझाया है वह भी सार्थक है ।

ऊपर जिन ताडपत्रीय चित्रो का परिचय कराया गया है, उसके सामान्य लक्षण ये हैं — विषय की दृष्टि से वे तीर्थंकरो, देव-देवियों, मुनियो व धर्म-रक्षको की आकृतियो तक ही प्रायः सीमित हैं । सयोजन व पृष्ठभूमि की समस्याएँ चित्रकार के सम्मुख नहीं उठी । उक्त आकृतियो की मुद्राएँ भी बहुत कुछ सीमित और रुढिगत है आकृति-अंकन रेखात्मक है, जिससे उनमे त्रिगुणात्मक

गहराई नदी वा नवी । रंगों का प्रयोग भी परिमित है । प्रायः भूमि गाल पकी हुई ईंटों के रंग की, और आकृतियों में पीले, मिट्टर जैसे लाल, नीले और मफेद तथा ववचित् हरे रंग का उपयोग हुआ है । किन्तु मन् १३५० और १४५० ई० के बीच में एक शती के जो ताडपत्रीय चित्रों के उदाहरण मिले हैं, उनमें शास्त्रीय व सौन्दर्य की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य देगा जाता है । आकृति अकन अधिक सूक्ष्मतर व कोशान से हुआ है । आकृतियों में विषय की दृष्टि में तीर्थ-करों के जीवन की घटनाएँ भी अधिक चित्रित हुई हैं, और उनमें विवरणात्मकता लाने का प्रयत्न दिखाई देता है, तथा रंगलेप में वैचित्र्य और विशेष चटकी-लापन आया है । इसीकाल में सुवर्णरंग का प्रयोग प्रथमवार दृष्टिगोचर होता है । यह सब मुसलमानों के साथ आई हुई ईरानी चित्रकला का प्रभाव माना जाता है, जिसके बन में आगे चलकर अफसर के काल (१६ वीं शती) में वह भारतीय ईरानी चित्रशैली विकसित हुई, जो मुगलशैली के नाम से सुप्रसिद्ध हुई पाई जाती है, इन शैली की प्रतिनिधि रचनाएँ अधिकांश कल्पसूत्र की प्रतियों में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईडर के 'आनद जी मगलजी पेढी' के ज्ञानभण्डार की वह प्रति है जिसमें ३४ चित्र हैं, जो महावीर के और कुछ पार्श्वनाथ व नेमिनाथ तीर्थकरों की जीवन-घटनाओं से सम्बद्ध हैं । इसमें सुवर्ण रंग का प्रथम प्रयोग हुआ है । आगे चलकर तो ऐसी भी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें न केवल चित्रों में ही सुवर्ण रंग का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किन्तु समस्त ग्रन्थ-लेख ही सुवर्ण की स्याही से किया गया है, अथवा समस्त भूमि ही सुवर्ण-लिप्त की गई है, और उसपर चादी की स्याही से लेखन किया गया है । कल्पसूत्र की आठ ताडपत्र तथा बीस कागज की प्रतियों पर से लिए हुए ३७४ चित्रों सहित कल्पसूत्र का प्रकाशन भी हो चुका है । (पवित्र कल्पसूत्र अहमदाबाद १९५२) । प्रोफेसर नार्मन ब्राउन ने अपने 'दी स्टोरी ऑफ कालक (वॉशिंगटन, १९३३) नामक ग्रन्थ में ३९ चित्रों का परिचय कराया है' तथा साराभाई नवाब ने अपने कालक कथा-संग्रह (अहमदाबाद, १९५८) में ६ ताडपत्र और ९ कागज की प्रतियों परसे ८८ चित्र प्रस्तुत किये हैं । डा० मोतीचन्द ने अपने 'जैन मिनीएचर पेंटिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया' (अहमदाबाद, १९४६) में २६२ चित्र प्रस्तुत किए हैं, और उनके आधार से जैन चित्रकला का अति महत्वपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है ।

कागज पर चित्र—

(कागज का आविष्कार चीन देश में १०५ ई० में हुआ माना जाता है । १० वीं ११ वीं शती में उसका निर्माण अरब देशों में होने लगा, और वहाँ से

भारत में आया। मुनि जिनविजय जी को जैसलमेर के जैन भण्डार से ध्वन्यालोक-लोचन की उस प्रति का अन्तिम पत्र मिला है जो जिनचन्द्रसूरि के लिये लिखी गई थी, तथा जिसका लेखनकाल, जिनविजयजी के कहे अनुसार, सन् ११६० के लगभग है। कारजा जैन भण्डार में उपासकाचार (रत्नकरड श्रावकाचार) की प्रभाचन्द्र कृत टीका सहित कागज की प्रति का लेखनकाल वि० स० १४१५ (ई० सन् १३५८) है। किन्तु कागज की सबसे प्राचीन चित्रित प्रति ई० १४२७ में लिखित वह कल्पसूत्र है जो नदन की इण्डिया आफिस लायब्रेरी में सुरक्षित है। इसमें ३१ चित्र हैं और उन्हीं के साथ जुड़ी हुई कालाकाचार्यकथा में अन्य १३। इस ग्रन्थ के समस्त ११३ पत्र चाँदी की स्याही से काली व लाल पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं। कुछ पृष्ठ लाल या सादी भूमि पर सुवर्ण की स्याही से लिखित भी हैं। प्रति के हासियों पर शोभा के लिए हाथियों व हंसों की पक्षितियाँ, फूल-पक्षियाँ अथवा कमल आदि बने हुए हैं। लक्ष्मणगणी कृत सुपासणाह-चरिय की एक सचित्र प्रति पाटन के श्री हेमचन्द्राचार्य जैन-ज्ञान भण्डार में सम्बत् १४७६ (ई० १४२२) में प० भावचन्द्र के शिष्य हीरानन्द मुनि द्वारा लिखित है। इसमें कुल ३७ चित्र हैं जिनमें से ६ पूरे पत्रों में व शेष पत्रों के अर्द्ध व तृतीय भाग में हासियों में बने हैं। इनमें सुपाश्व तीर्थंकर के अतिरिक्त सरस्वती, मातृस्वप्न, विवाह, समवसरण, देशना आदि के चित्र बड़े सुन्दर हैं। इसके पश्चात्कालीन कल्पसूत्र की अनेक सचित्र प्रतियाँ नाना जैन भण्डारों में पाई गई हैं, जिनमें विशेष उल्लेखनीय बड़ोबा के नरसिंहजी ज्ञान भण्डार में सुरक्षित है। यह प्रति यवनपुर (जौनपुर, उ० प्र०) में हुसैनशाह के राज्य में वि० स० १५२२ में हर्षिणी श्राविका के आदेश से लिखी गई थी। इसमें ८६ पृष्ठ हैं, और समस्त लेखन सुवर्ण-स्याही से हुआ है। इसमें आठ चित्र हैं, जिनमें मृषभदेव का राज्याभिषेक, भरत-बाहुवलि युद्ध, महावीर की माता के स्वप्न, कोशा का नृत्य आदि चित्रित हैं। इन चित्रों में लाल भूमि पर पीले, हरे, नीले आदि रंगों के अतिरिक्त सुवर्ण का भी प्रचुर प्रयोग है। आकृतियों में पश्चिमी शैली के पूर्वोक्त लक्षण सुस्पष्ट हैं। स्त्रियों की मुखाकृति विशेष परिष्कृत पाई जाती है, और उनके ओष्ठ लाकतारस से रजित दिखाए गए हैं। अन्य विशेष उल्लेखनीय कल्पसूत्र की अहमदाबाद के देवसेन पाडा की प्रति है, जो भडौच के समीप गधारवदर के निवासी साणा और जुडा श्रेष्ठियों के वंशजों द्वारा लिखाई गई थी। यह भी सुवर्ण स्याही से लिखी गई है। कला की दृष्टि से इसके कोई २५-२६ चित्र इस प्रकार के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, क्योंकि इनमें भरत नाट्य शास्त्र में वर्णित नाना नृत्य-मुद्राओं का अकन पाया जाता है। एक चित्र में महावीर द्वारा चडकौशिक

नाग के वशीकरण की घटना दिखाई गई है। इसकी किनारियों का चित्रण बहुत सुन्दर हुआ है, और वह ईरानी-कला से प्रभावित माना जाता है। उसमें अकबरकालीन मुगल शैली का आभास मिलता है।

कागज की उपर्युक्त सचित्र प्रतियां ज्वेताम्बर-परम्परा की हैं, जो प्रकाश में आ चुकी हैं, और विशेषज्ञों द्वारा उनके चित्रों का अध्ययन भी किया जा चुका है। दुर्भाग्यवत् दिगम्बर जैन भण्डारों की इस दृष्टि से अभी तक खोज शोध होनी शेष है। अनेक शास्त्र-भण्डारों में सचित्र प्रतियों का पता चला है। उदाहरणार्थ—दिल्ली के एक शास्त्र-भण्डार में पुष्पदत्त कृत अपभ्रंश महापुराण की एक प्रति है, जिसमें सैकड़ों चित्र तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले विद्यमान हैं। नागौर के शास्त्र-भण्डार में एक यशोधर-चरित्र की प्रति है, जिसके चित्रों की उसके दर्शकों ने बड़ी प्रशंसा की है। नागपुर के शास्त्र-भण्डार से सुगंधवशमी कथा की प्रति मिली है जिसमें उस कथा को उदाहरण करने वाले ७० से अधिक चित्र हैं। बम्बई के ऐलक पन्ना-काल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन में भवतामर स्त्रोत की सचित्र प्रति है जिसमें लगभग ४० चित्र हैं, जिनमें आदिनाथ का चतुर्मुख कमलासन प्रति-विम्ब भी है। इसके एक ओर दिग० साधु व दूसरी ओर कोई मुकुट-धारी नरेश उपासक के रूप में खड़े हैं। नेमीचन्द्र कृत त्रिलोकसार की सचित्र प्रतियां मिलती हैं, जिनमें नेमीचन्द्र व उनके शिष्य महामन्त्री चामुण्डराय के चित्र पाये जाते हैं। इन सब चित्रों के कलात्मक अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। उससे जैन चित्रकला पर प्रकाश पड़ने की और भी अधिक आशा की जा सकती है।

कागज का आधार मिलने पर चित्रकला की रीति में कुछ विकास और परिवर्तन हुआ। ताड़पत्र में विस्तार की दृष्टि से चित्रकार के हाथ बंधे हुए थे। उसे दो-ढाई इंच से अधिक चौड़ा क्षेत्र ही नहीं मिल पाता था। कागज में यह कठिनाई जाती रही, और चित्रण के लिए यथेष्ट लम्बान-चौडान मिलने लगा, जिससे रुचि अनुसार चित्रों के बड़े-छोटे आकार निर्माण व सम्पुजन में बड़ी सुविधा उत्पन्न हो गई। रंगों के चुनाव में भी विस्तार हुआ। ताड़पत्र पर रंगों को जमाना एक कठिन कार्य था। कागज रंग को सरलता से पकड़ लेता है। इसके अतिरिक्त सोने-चादी के रंगों का भी उपयोग प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व सुवर्ण के रंग का भी उपयोग बहुत ही अल्प मात्रा में तूलिका को थोड़ा सा हवाकर केवल आभूषणों के अंकन के लिए किया जाता था। सम्भवतः उस समय सुवर्ण की महंगाई भी इसका एक कारण था। किन्तु इस काल में सुवर्ण

कुछ अधिक सुलभ प्रतीत होता है। अथवा चित्रकला की ओर धनिक रुचियों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल चित्रण में, किन्तु ग्रंथ लेखन में भी सुवर्ण व चादी की स्याहियों का प्रचुरता से प्रयोग होने लगा सुवर्ण की चमक से चित्रकार यहाँ तक प्रभावित हुए पाये जाते हैं कि बहुधा समस्त चित्रभूमि सुवर्ण-लिप्त कर दी जाने लगी, एवं जैन मुनियों के वस्त्र भी सुवर्ण-रजित प्रदर्शित किये जाने लगे। जितना अधिक सुवर्ण का उपयोग, उतना अधिक सौन्दर्य, इस भावना को कलामिरुचि की एक विकृति ही कहना चाहिए। तथापि इसमें सदेह नहीं कि नाना रंगों के बीच सुवर्ण के समुचित उपयोग से कागज पर की चित्रकारी में एक अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है।

काष्ठ चित्र—

जैन शास्त्र भण्डारों में काष्ठ के ऊपर भी चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। ये काष्ठ आदित ताडपत्रों की प्रतियों की रक्षा के लिए उनके ऊपर-नीचे रखे जाते थे। ऐसा एक सचित्र काष्ठ चित्रपट मुनि जिनविजयजी को जैसलमेर के ज्ञान-भण्डार से प्राप्त हुआ है। यह २७ इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। रंग ऐसे पक्के हैं कि वे पानी से धुलते नहीं। पट के मध्य में जैन मन्दिर की आकृति है, जिसमें एक जिन मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के दोनों ओर परिचारक खड़े हैं। दाहिनी ओर कोष्ठक में दो उपासक अजलि-मुद्रा में खड़े हैं, दो व्यक्ति डिंडिम बजाने में मस्त हैं, और दो नत्तकिया नृत्य कर रही हैं। ऊपर की ओर आकाश में एक किन्नरी उड़ रही है। बाएँ प्रकोष्ठ में तीन उपासक हाथ जोड़े हैं, और एक किन्नर आकाश में उड़ रहा है। इस मध्यवर्ती चित्र के दोनों ओर व्याख्यान-सभा हो रही है। एक में आचार्य जिनदत्त सूरि विराजमान हैं, और उनका नाम भी लिखा है। उनके सम्मुख ५० जिनरक्षित बैठे हुए हैं। अन्य उपासक-उपासिकाएँ भी हैं। मुनि के सम्मुख स्थापनाचार्य रखा हुआ है और उस पर महावीर का नाम भी लिखा है। दाहिनी ओर की व्याख्यान-सभा में आचार्य जिनदत्त, गुणचन्द्राचार्य से विचार-विमर्श कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी स्थापनाचार्य बना हुआ है। मुनि जिनविजयजी का अनुमान है कि यह चित्रपट जिनदत्त सूरि के जीवन-काल का ही हो तो आश्चर्य नहीं। उनका जन्म वि० स० ११३२, और स्वर्गवास वि० स० १२११ में हुआ सिद्ध है। सम्भव है उपर्युक्त चित्रण उनके मारवाड़ अन्तर्गत विक्रमपुर के मंदिर में दीक्षाग्रहण के काल का ही हो। मुनि जिनविजयजी द्वारा जैसलमेर के ज्ञान-भण्डार से एक और सचित्र काष्ठ-पट का पता चला है, जो ३० इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। इसमें वादिदेव सूरि और आचार्य कुमुदचन्द्र के

बीच हुए शास्त्रार्थ सम्बन्धी नाना घटनाओं का चित्रण किया गया है। श्री साराभाई नवाब के संग्रह में एक १२ वीं शती का काष्ठ-पट ३० इंच लम्बा तथा पीने तीन इंच चौड़ा है, जिसमें भरत और बाहुबलि के युद्ध का विवरण चित्रित है। इसमें हाथी, हंस, सिंह, कमलपुष्प आदि के चित्र बहुत सुन्दर बने हैं। वि० स० १४५६ में लिखित सूत्रकृतांगवृत्ति की ताडपत्रीय प्रति का काष्ठ-पट साढ़े चौत्तीस इंच चौड़ा महावीर की घटनाओं से चित्रित पाया गया है। इसी प्रकार स० १४२५ में लिखित धर्मोपदेशमाला का काष्ठ-पट सवा पैंतीस इंच लंबा और सवातीन इंच चौड़ा है, और उस पर पार्श्वनाथ की जीवन-घटनाएँ चित्रित हैं। ये सभी काष्ठ-चित्र सामान्यतः उसी पश्चिमी शैली के हैं, जिसका ऊपर परिचय दिया जा चुका है।

वस्त्र पर चित्रकारी—

वस्त्र पर बनाने की कला भारतवर्ष में बड़ी प्राचीन है। पालि ग्रंथों में जैन आगमों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावीर का शिष्य, और पश्चात् विरोधी मरबलि गोशाल का पिता, व दीक्षित होने से पूर्व स्वयं गोशाल चित्रपट दिखाकर जीविका चलाया करते थे। किन्तु वस्त्र बहुत नश्वर द्रव्य है, और इसलिए स्वभावतः इसके बहुत प्राचीन उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी १४ वीं शती के आगे के अनेक सचित्र जैन वस्त्र-पट पाये जाते हैं। एक चिन्तामणि नामक वस्त्र-पट साढ़े उन्नीस इंच लम्बा तथा साढ़े सतरह इंच चौड़ा वि० स० १४११ (ई० १३५४) का बना बीकानेर निवासी श्री अग्रचन्द्र नाहटा के संग्रह में है। इसमें पद्मासन पार्श्वनाथ, उनके यक्ष-यक्षिणी धरणेन्द्र-पद्मावती तथा चोरी-बाहुको का चित्रण है। ऊपर की ओर पार्श्वयक्ष और वैरोद्या-देवी तथा दो गधर्व भी बने हुए हैं। नीचे तरुणप्रभाचार्य और उनके दो शिष्यों के चित्र हैं। ऐसा ही एक मन्त्र-पट श्री साराभाई नवाब के संग्रह में है, जिसमें महावीर के प्रधान गणधर गौतम स्वामी कमलासन पर विराजमान हैं, और उनके दोनों ओर मुनि स्थित हैं। मण्डल के बाहर अश्वारूढ काली तथा भैरव एवं धरणेन्द्र और पद्मावती के भी चित्र हैं। यह चित्रपट भावदेव सूरि के लिए वि० स० १४१२ में बनाया गया था। एक जैन वस्त्र-पट डा० कुमारस्वामी के संग्रह में भी है, जो उनके मतानुसार १६ वीं शती का, किन्तु डा० मोतीचन्द्र जी के मतानुसार १५ वीं शती के प्रारम्भ का है। पट के वाम-पार्श्व में पार्श्वनाथ के समवसरण की रचना है। इसके आजू-बाजू यक्ष-यक्षिणियों के अतिरिक्त ओंकार की पाँच आकृतियाँ, चन्द्रकला की आकृति पर आसीन सम्भवतः पाँच सिद्ध, तथा सुषर्मास्वामी और नवग्रहों के चित्र हैं। पट

के मध्य में पार्श्वनाथ की प्रतिमा ध्वजायुक्त व शिखरवद्ध मन्दिर में विराजमान चित्रित की गई है कि यह मन्दिर शत्रुजय का है, और वे पाँच सिद्ध-मूर्तियाँ पाँच पाण्डवों की हैं, जिन्होंने शत्रुजय से मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे और भी अनेक वस्त्रपट प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग सम्भवतः उपासना व ऋद्धि-मिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। किन्तु कला की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है।

उपसंहार

उपर्युक्त चार व्याख्यानों में जैन जैनधर्म के इतिहास, साहित्य, तत्त्वज्ञान और कला का जो मशेप परिचय दिया गया है उसमें उत्तरी मौलिक प्रेरणाओं और साधनाओं द्वारा भारतीय संस्कृति की परिपुष्टि का स्वरूप समझा जा सकता है [इस धर्म की आधारभूमि उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीनतम वैदिक परम्परा, क्योंकि ऋग्वेद में ही केशी जैसे चातुरज्जना मुनियों की उन साधनाओं का उल्लेख है जो उन्हें वैदिक ऋषियों ने पृथक् तथा श्रमण मुनियों ने अलग-अलग प्रमाणित करती हैं] केशी और आदि तीर्थंकर श्रुतमतेय का एकत्व भी हिन्दू और जैन पुराणों में मिट्ट होता है ।

कोशल से प्रारम्भ होकर यह श्रमण धर्म पूर्व की ओर सिन्धु और गङ्गा, तथा पश्चिम की ओर तक्षशिला व मौराष्ट्र तक फैला, एवं अन्तिम तीर्थंकर महावीर द्वारा ईस्वी पूर्व छठी शती में अपना मुख्यवस्थित स्वरूप पाकटुःश्रुतके अनुयायियों द्वारा अखिल देश व्यापी बना । उसने समय-समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों एवं बहुजन समाज को प्रभावित किया, तथा अपने आन्तरिक गुणों के फल-स्वरूप वह अविच्छिन्न धारावाही रूप में आज तक देश में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखा हुआ है ।

जिन आन्तरिक गुणों के बल पर जैनधर्म गत तीन-चार हजार वर्षों से इस देश के जन-जीवन में व्याप्त है वे हैं उसकी आध्यात्मिक भूमिका, नैतिक विन्यास एवं व्यवहारिक उपयोगिता और सतुलन । यहाँ प्रकृति के जड और चेतन तत्वों की सत्ता को स्वीकार कर चेतन को जड से ऊपर उठाने और परमात्मत्व प्राप्त कराने की कला का प्रतिपादन किया गया है । विश्व के अनादि-अनन्त प्रवाह से जड चेतन रूप द्रव्यों के नाना रूपों और गुणों के विकास के लिये यहाँ किसी एक ईश्वर की इच्छा व अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया, जीव और अजीव तत्वों के परिणामी नित्यत्व गुण के द्वारा ही समस्त विकार और विकास के मर्म को समझने-समझाने का प्रयत्न किया गया है । सत्ता स्वयं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है, और ऐसी सत्ता रखने वाले समस्त द्रव्य गुण-पर्याय-युक्त है । इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों में जैन-दर्शन-सम्मत पदार्थों के नित्यानित्यत्व स्वरूप का मर्म अन्तर्निहित है । इस जानकारी के अभाव में प्राणी भ्रान्त हुए, भटकते और बन्धन में पड़े रहते हैं । इस तथ्य की ओर सच्ची दृष्टि और उसका सच्चा ज्ञान एवं तदनुसार आचरण हो जाने

पर ही कोई पूर्ण स्वतन्त्र्य व बन्धन-मुक्ति रूप मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यही, जैन दर्शनानुसार, जीवन का सर्वोच्च ध्येय और लक्ष्य है।

व्यावहारिक दृष्टि से विरोध में सामञ्जस्य, कलह में शान्ति व जीव मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न होना ही सच्चा दर्शन, ज्ञान और चरित्र है जिसकी आनुषंगिक साधनाये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप नियम तथा क्षमा, मृदुता आदि गुण। नाना प्रकार के व्रतों और उपवासों, भावनाओं और तपस्याओं, ध्यानो और योगों का उद्देश्य यही विश्वजनीन आत्मवृत्ति प्राप्त करना है। समत्व का बोध और अभ्यास कराना ही अनेकान्त व स्याद्वाद जैसे सिद्धान्तों का साध्य है।

जीवन में इस वृत्ति को स्थापित करने के लिये तीर्थंकरों और आचार्यों ने जो उपदेश दिया वह सहस्रों जैन ग्रन्थों में ग्रथित है। ये ग्रन्थ नाना प्रदेशों और भिन्न भिन्न युगों की विविध भाषाओं में लिखे गये। अर्धमागधी, शौर-सेनी, महाराष्ट्री और अपभ्रंश प्राकृतों और संस्कृत में जैन धर्म का विपुल साहित्य उपलब्ध है जो अपने भाषा, विषय, शैली व सजावट के गुणों द्वारा अपनी विशेषता रखता है। आधुनिक लोक-भाषाओं व उनकी साहित्यिक विधाओं के विकास को समझने के लिये तो यह साहित्य अद्वितीय महत्त्वपूर्ण है।

साहित्य के अतिरिक्त गुफाओं, स्तूपों, मन्दिरों और मूर्तियों तथा चित्रों आदि ललित कला की निर्मितियों द्वारा भी जैन धर्म ने, न केवल लोक का आध्यात्मिक व नैतिक स्तर उठाने का प्रयत्न किया है, किन्तु समस्त देश के भिन्न-भिन्न भागों को सौन्दर्य से सजाया है। इनके दर्शन से हृदय विशुद्ध और आनन्द विभोर हो जाता है।

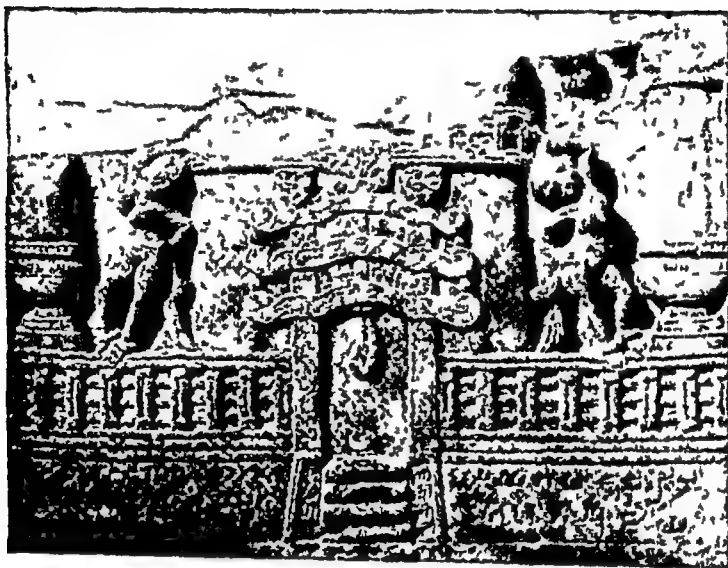
जैन धर्म की इन विविध और विपुल उपलब्धियों को जाने-समझे बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म ने वर्ण-जाति-रूप समाज विभाजन को कभी महत्त्व नहीं दिया। यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। आज के ईर्ष्या और संघर्ष के विष से दग्ध ससार को जीवमात्र को कल्याण और उत्कर्ष की भावनाओं से ओत-प्रोत इस उपदेशामृत की बड़ी आवश्यकता है।

‘अक्षर-पयस्य-हीरां मत्ता-हीरां च ज मए भणियं ।

त खमउ णाणदेवय मज्झ वि दुक्खवक्खय विन्तु ॥’

“अक्षर-मात्र-पद-स्वरहीनं व्यजन-सधि-विद्वजित-रेफम् ।

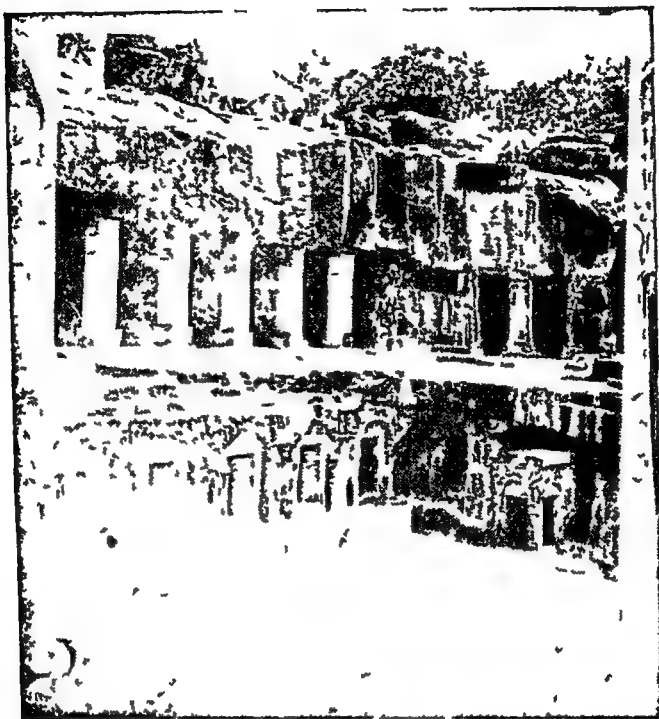
साधुभिरत्र मम क्षमितव्य को न विमुह्यति शास्त्र-समुद्रे ॥”

१ शिवयशा का स्तूपवाला श्रायागपट, मथुरा (पृ० ३०४)

२ मथुरा का जिनमूर्तियुक्त आयागपट (पृ० ३०५)

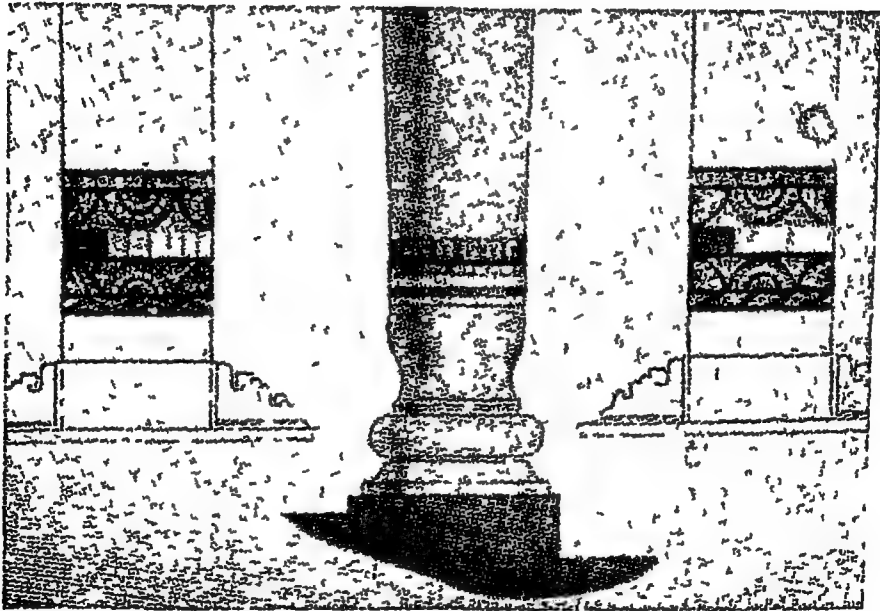
३ दुमजली रानी गुम्फा (पृ० ३०८)

४ उदयगिरि रानीगुम्फा के तोरण द्वार पर त्रिरत्न व अशोक वृक्ष
(पृष्ठ ३०८ न ३४३)

५ रानी गुम्फा का भित्ति चित्र (पृ० ३०८)

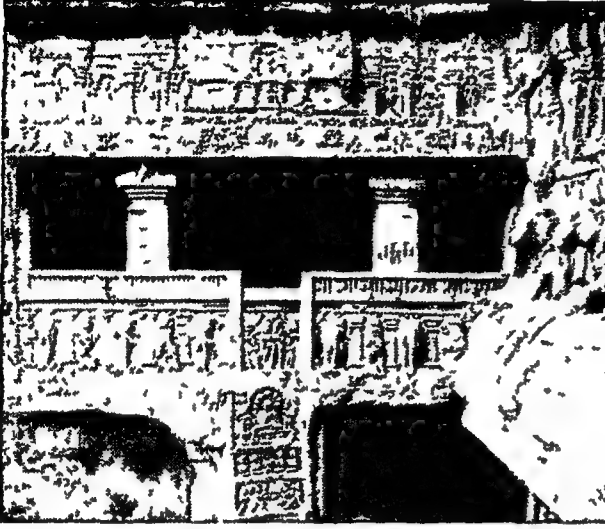
६ तेरापुर की प्रधान गुफा के स्तम्भो की चित्रकारी (पृ० ३११)

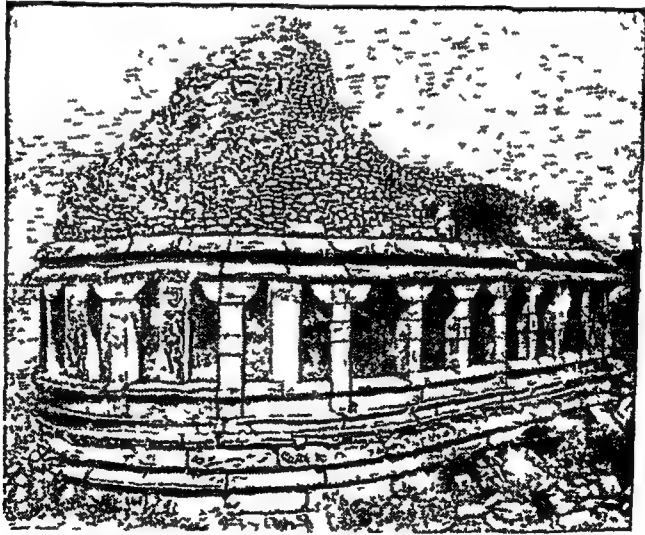
१. अजमेर की अजमेर गुफा का निर्माण (पृ० ३११ व ३१२)

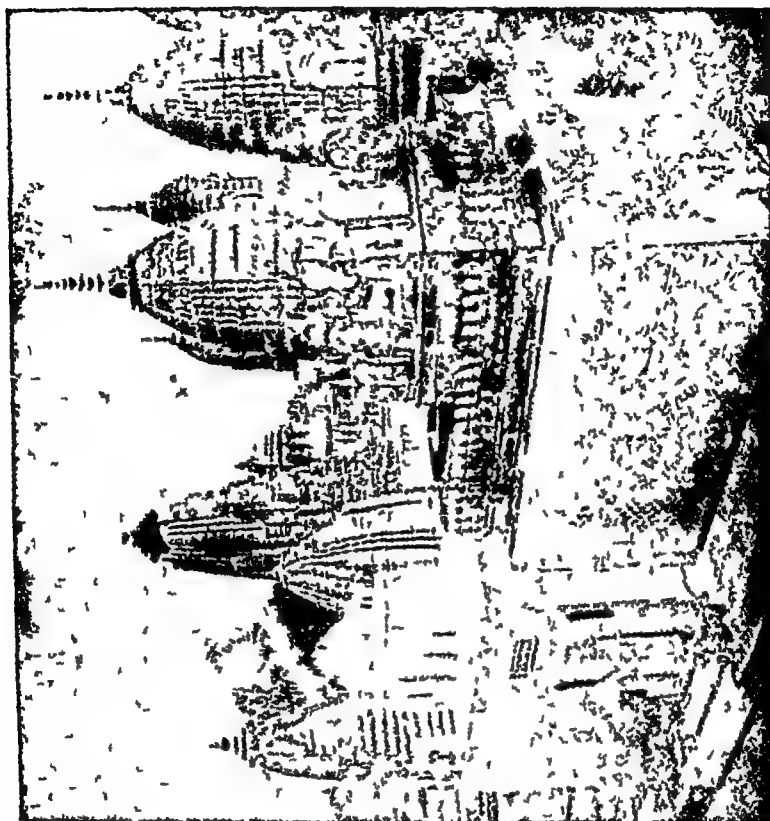
२. तिरुपुर की तीमरी गुफा का विन्यास व स्तम्भ (पृ० ३११)

६ एलोरा की इन्द्रसभा की उपरी मजिल (पृ० ३१४)

१० ऐहोल का मेघुटी जैन मंदिर (पृ० ३२२)

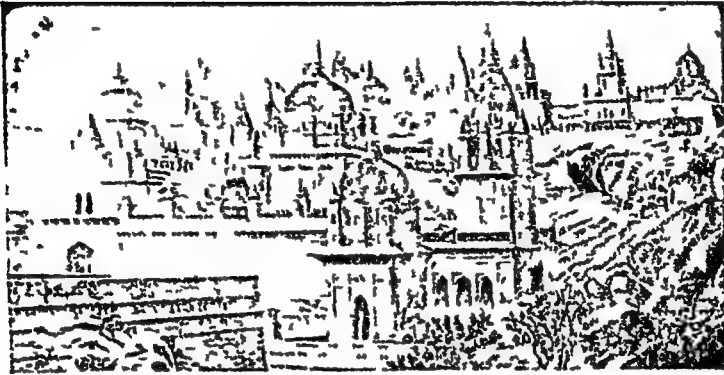
१२ खजुराहो के जैन मंदिरो का सामूहिक दृश्य (पृ० ३२८)

११ लकुडी का जैन मंदिर (पृ० ३२३)

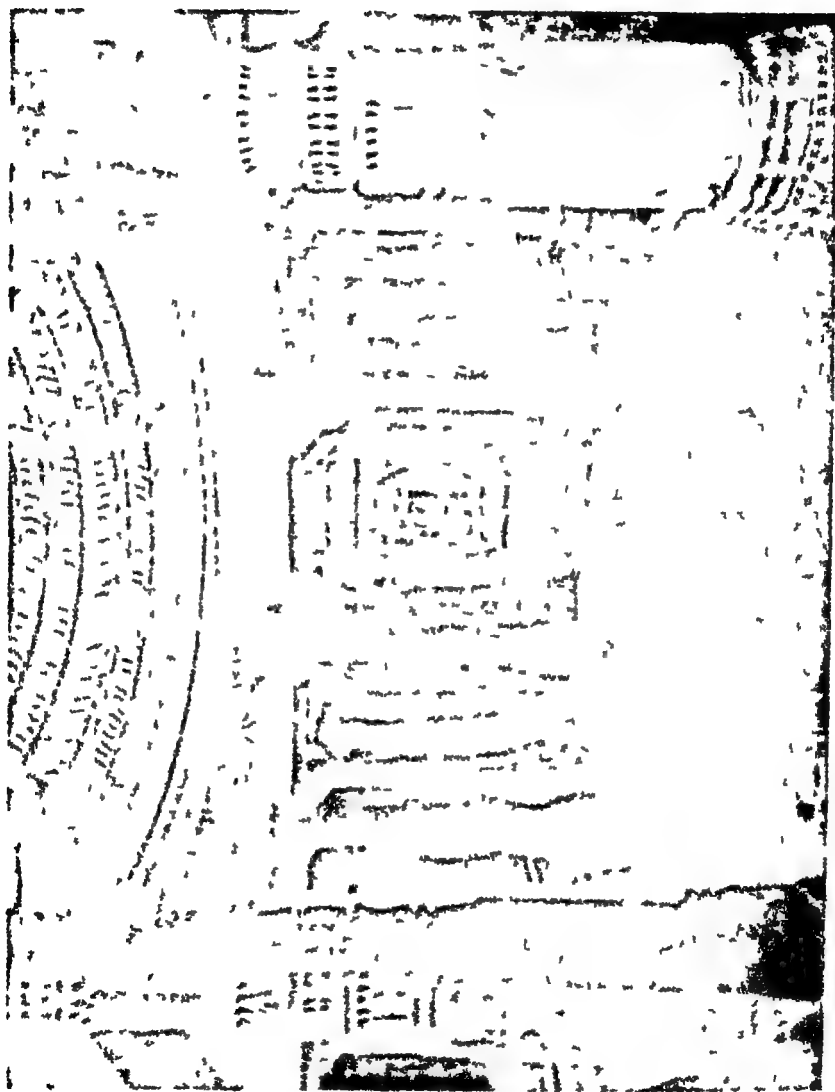
१३ खजराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के भित्ति चित्र (पृ० ३२८)

१४ सोनागिरि के जैन मदिरो का सामूहिक दृश्य (पृ० ३३०)

१५ आबू जैन मदिर के छत की कारीगरी (पृ० ३३५)

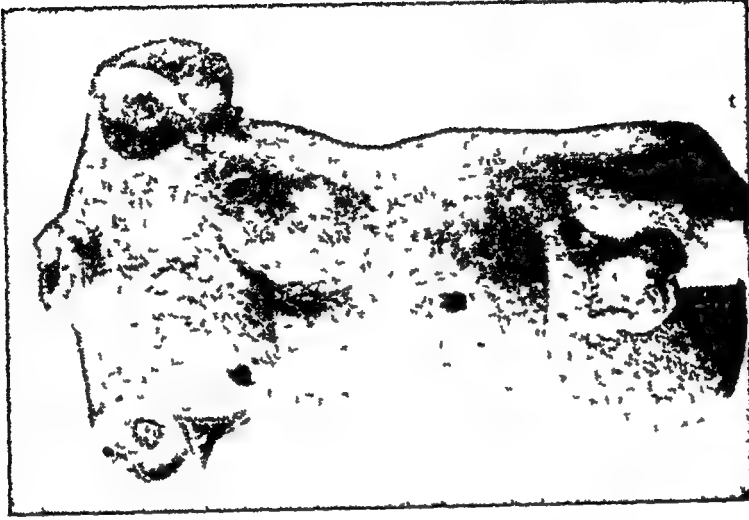
१६ राजाहपुर का जैन मन्दिर (पृ० ३३७)

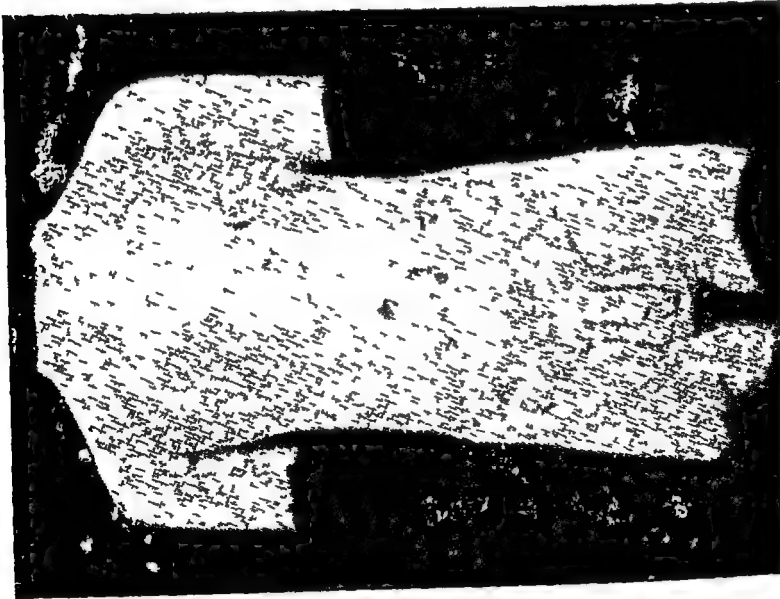
१७ चित्तीड का जैन कीर्तिस्तम्भ (पृ० ३३८)

१८ शत्रुंजय के जैन मदिरो का सामूहिक दृश्य (पृ० ३३८)

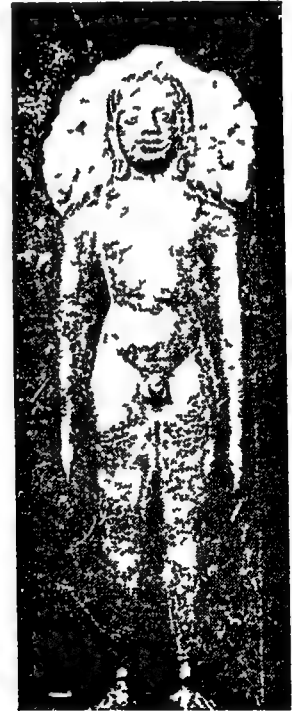
२० सिधवाटी की मस्तकहीन मूर्ति (पृ० ३४२)

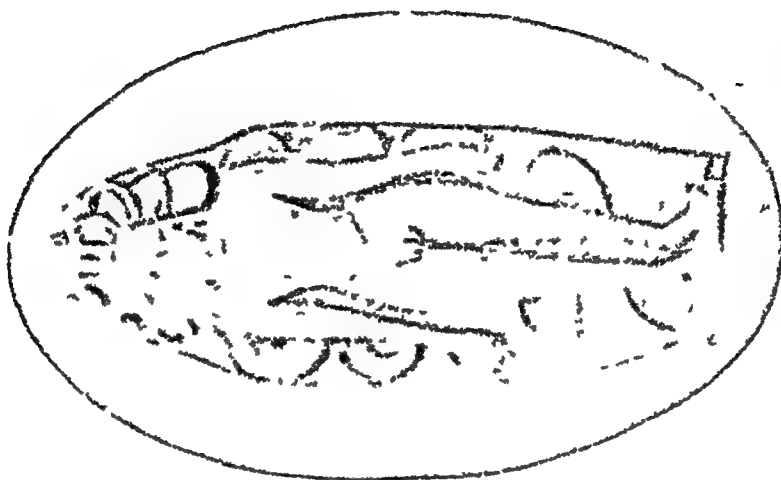
१६ लोहानीपुर की मस्तकहीन जिन मूर्ति (पृ० ३४२)

२१ मिथवाटी की त्रिश्रृंगयुक्त ध्यानस्थ मूर्ति
(पृ० ३४२)

२२ ऋषभ की खज्जासन धातु
प्रतिमा, चौसा, बिहार (पृ० ३५१)

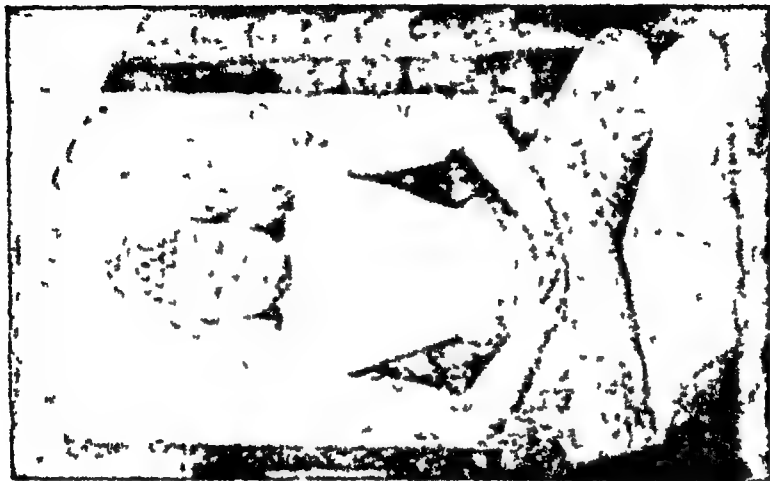

२४ सेरापुर गुफा के खड्गासन पार्श्वनाथ (पृ० ३१२)

२३ सेरापुर गुफा के पद्मानाथ (पृ० ३१२)

२६ देवगढ की पद्मामन जिन प्रतिमा
(पृ० ३२७ व ३४७)

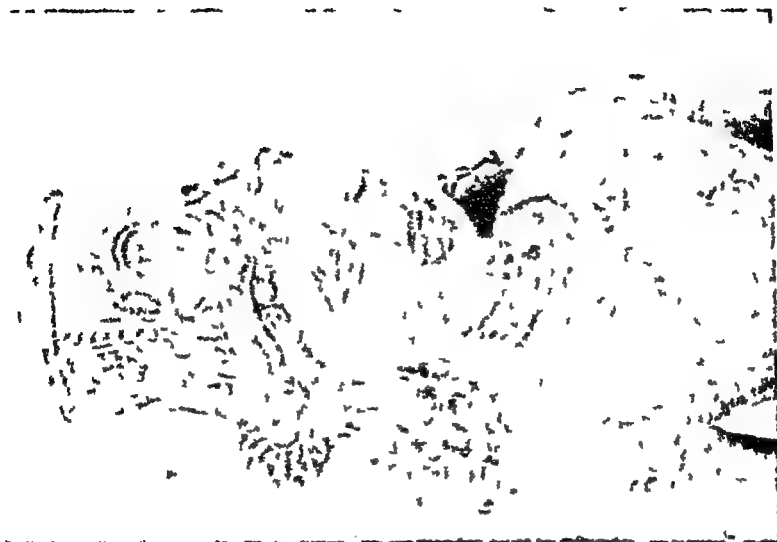
२५ पार्श्वनाथ की पद्मासन मूर्ति, उदयगिरि
विदिशा (पृ० ३११ व ३४७)

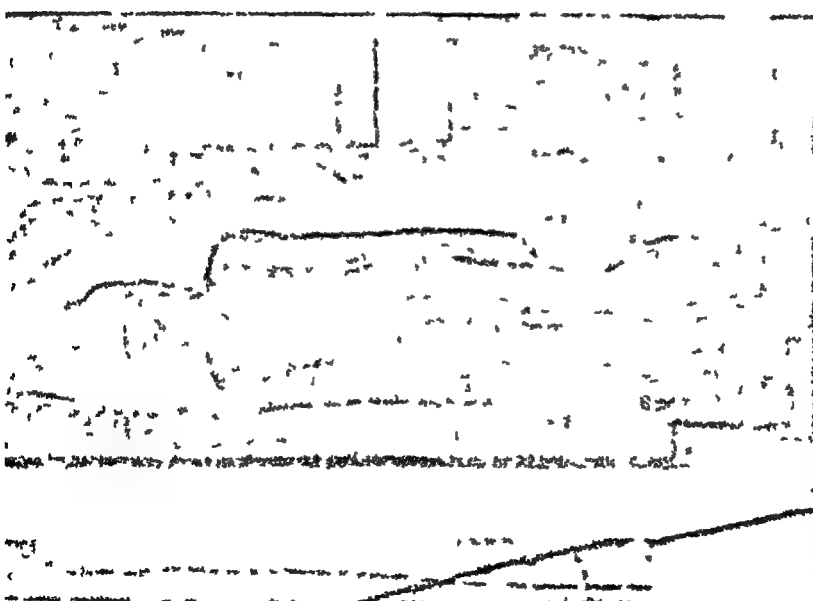
२८ देवगढ की पद्मासन जिन प्रतिमा
(पृ० ३२७ व ३४७)

२६ देवगढ की पद्मासन जिन प्रतिमा
(पृ० ३२७ व ३४७)

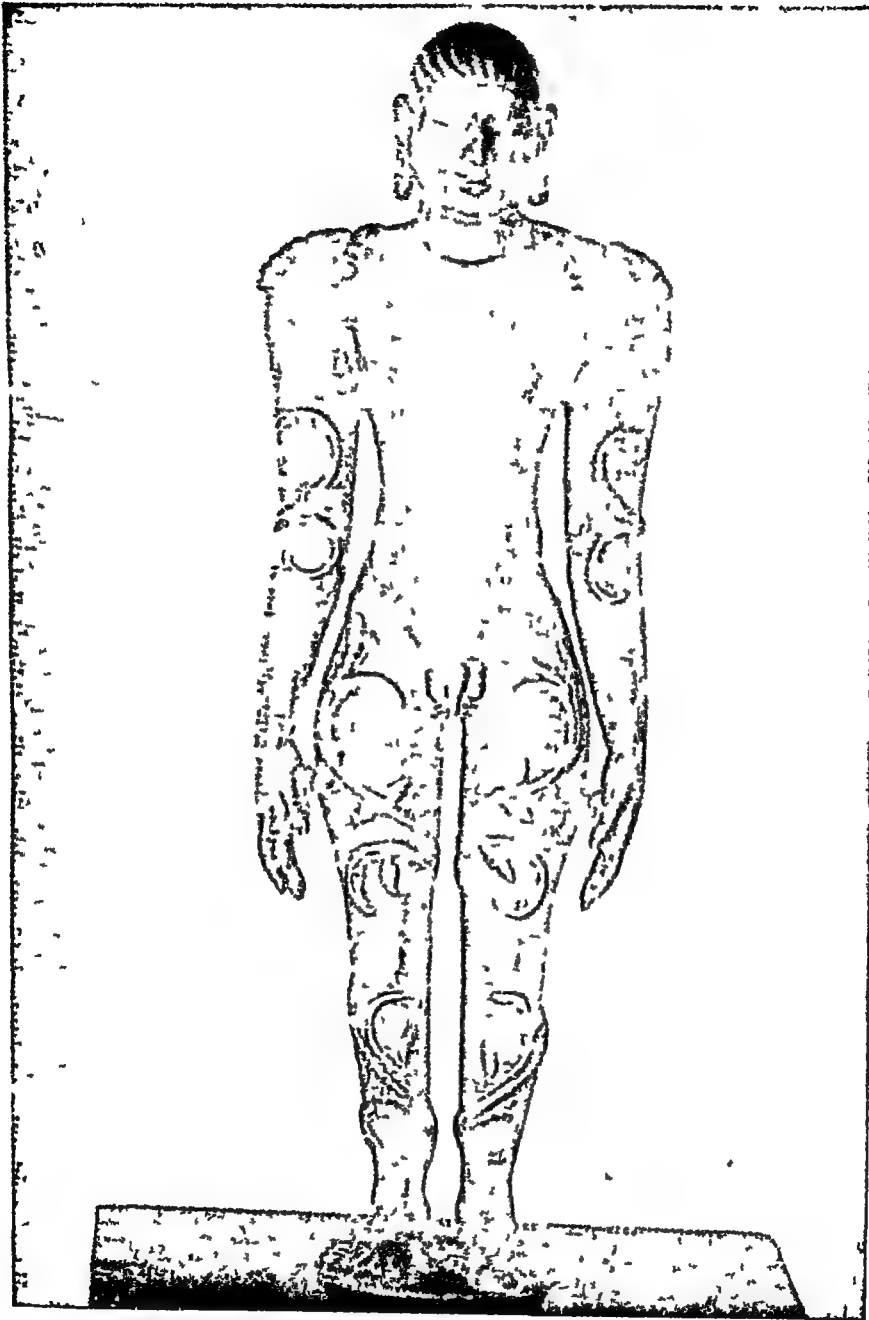
३० जीवल स्वामी की यातु प्रतिमा, अकोट (पृ० ३५२)

२६ देवगढ की खड्गासन जिन प्रतिमा (पृ० ३२७ व ३४७)

३१ श्रवण बेल्गोला के गोम्मटेश्वर बाहुवलि (पृ० ३५३)

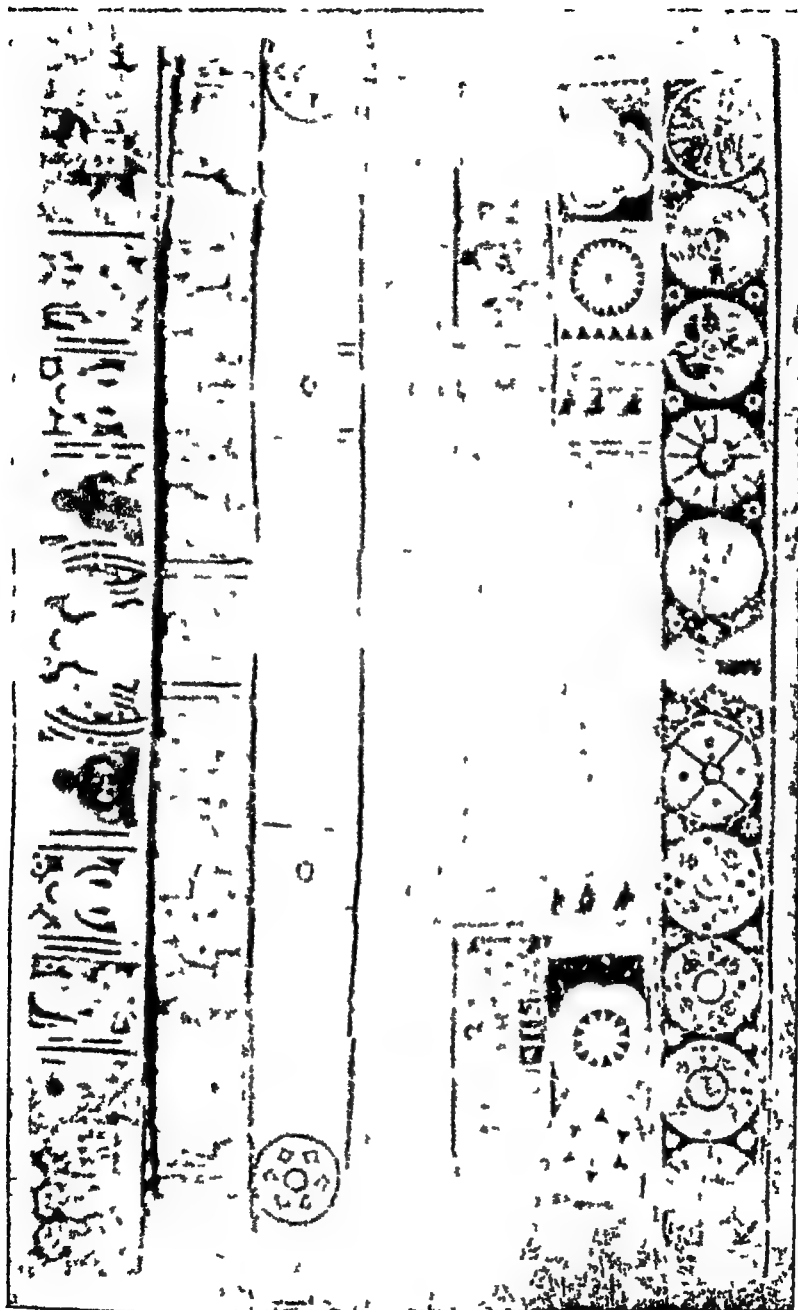
३२ वाहुवलि की धातु प्रतिमा (पृ० ३५३)

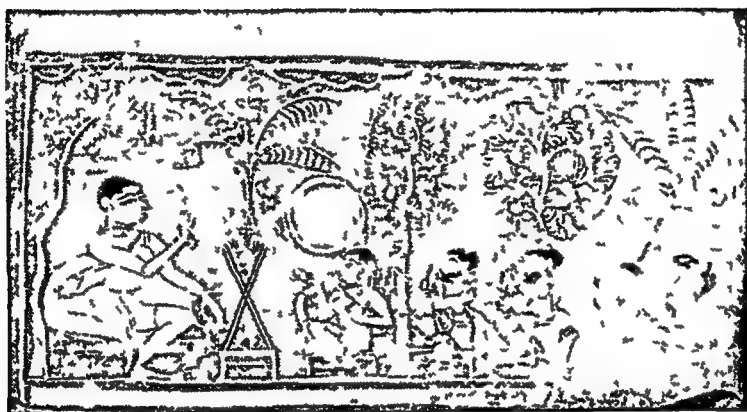
३४ चन्द्रपुर झाँसी, की युगल प्रतिमा (पृ० ३६१)

३३ देवगढ़ जैन मंदिर की युगल प्रतिमा (पृ० ३६१)

३५ मूढविद्री के सिद्धांत ग्रन्थो के ताडपनीय चित्र (पृ० ३६५)

३६ सुपासगाह चरिय का कागद चित्र (पृ० ३७०)

ग्रन्थ-सूची

सूचना — व्याख्यानो में प्रायः आधारभूत ग्रन्थों का कुछ संकेत यथा-
स्थान कर दिया गया है। विशेष परिचय व अध्ययन के लिये निम्न ग्रन्थ
उपयोगी होंगे —

व्याख्यान १

जैन इतिहास

- ✓1 History and Culture of the Indian People, Vol I—V
(Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay)
- 2 Mysore and Coorg from the Inscriptions, by B Rice
(London, 1909)
- ✓3 Studies in South Indian Jainism, by M.S R Iyyengar &
B Seshgiri Rao (Madras, 1922)
- ✓4 Rashtrakutas and their Times—A S Altekar (Poona,
1934)
- ✓5 Mediaval Jainism, by B A Saletore (Bombay, 1938)
- ✓6 Jainism and Karnataka Culture, by S R Sharma
(Dharwar, 1940)
- 7 Traditional Chronology of the Jainas, by S Shah
(Stuttgart, 1935)
- ✓8 Jainism in North India, by C J Shah (London, 1932)
- ✓9 Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons,
by J C Jain (Bombay, 1947)
- ✓10 Jainism, the oldest living religion, by Jyotiprasad Jain
(Banaras, 1951)
- ✓11 Jainism in South India, by P B Desai (Sholapur 1957)
- 12 Yasastilaka and Indian Culture, by K K Handiqui
(Sholapur, 1949)
- 13 Jainism in Gujrat, By C B. Seth (Bombay, 1953)
- ✓14 Jaina System of Education, by B C Dasgupta (Calcutta,
1942)
- ✓15 Jain Community — A Social Survey by V A Sangave
(Bambay, 1959)
- ✓16 History of Jaina Monachism, by S B Deo (Poona, 1956)
- 17 Repertoire di Epigraphie Jaina, by A Guerinot (Paris,
1908)

- १८ श्रमण भगवान् महावीर-कल्याणविजय (जालोर, १९४१)
- ८१९ वीर निर्वाण सवत् और जैनकाल गणना-कल्याण विजय, (नागरी प्रचारिणी पत्रिका १०-४ काशी, १९३०)
- २० जैन लेख सग्रह (भा १-३) पू च नाहर (कलकत्ता, १९१८-२९)
- २१ पट्टावली समुच्चय-दर्शनविजय (वीरमगाम, गुजरात, १९३३)
- २२ जैन शिलालेख सग्रह, भाग १-३ (भा दि जै ग्रथमाला, बम्बई)
- २३ भट्टारक सम्प्रदाय-वि जौहरापुरकर (शोलापुर, १९५८)
- २४ जैन सिद्धान्त भास्कर (पत्रिका) भा १-२२, सिद्धात भवन, आरा
- २५ अनेकान्त (पत्रिका) भा १-१२ (वीर सेवामन्दिर, दिल्ली)

व्याख्यान २
जैन साहित्य

- 26 Outline of the Religious Literature of India, by J N Farquhar (Oxford, 1920)
- 27 A History of Indian Literature, Vol II (Jaina Lit), by M Winternitz (Calcutta, 1933)
- 28 History of the Jaina Canonical Literature, by H. R Kapadia (Bombay 1441)
- 29 Die Lehre Der Jainas, by W Schubring, (Berlin 1935)
- 30 Die Jaina Handschriften, by W Schubring, (Leipzig, 1944)
- 31 Essai De Bibliography Jaina, by A Guerinot (Paris, 1906)
- 32 Jaina Bibliography Chhotelal Jain (Calcutta, 1945)
- 33 Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in C P & Berar (Nagpur, 1926)
- ✓34 Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture, by S K Katre (Bombay 1945)
- 35 Die Kosmographie der Inder by H Kierfel (Leipzig 1920)
- ३६ जैन ग्रंथावलि - (जे० श्वे काफरेस, बम्बई, १९०८)
- ३७ जिन रत्न कोश-हृदा वेलणकर (पूना, १९४४)
- ३८ राजस्थान के जैन शास्त्र मण्डारो की ग्रंथ-सूची, भा १-४,
कस्तूरचन्द्र कासलीवाल (जयपुर)
- ३९ जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास-(गुज)-मो द देसाई (बम्बई, १९३३)
- ✓४० प्राकृत साहित्य का इतिहास-जगदीशचन्द्र जैन (चौखम्भा विद्या भवन,
वाराणसी, १९६१)
- ✓४१ प्राकृत और उसका साहित्य-हरदेव वाहरी (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)
- ✓४२ अपभ्रंश साहित्य-हरिवंश कोछड़ (दिल्ली, १९५६)
- ४३ जैन ग्रंथ और ग्रन्थकार-फतेहचन्द वेलानी (जे० स स मण्डल, बनारस,
१९५०)
- ४४ जैन ग्रंथप्रशस्ति संग्रह-जु कि मुख्तार और परमानन्द शास्त्री, (दिल्ली,
१९५४)
- ४५ पुरातन जैन वाक्य सूची (प्रस्तावना)-जु कि मुख्तार (सहारनपुर १९५०)
- ४६ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश-जु कि मुख्तार (कलकत्ता,
१९५६)
- ४७ जैन साहित्य और इतिहास-नाथूराम प्रेमी (बम्बई, १९५६)
- ४८ प्रकाशित जैन साहित्य-जैन मित्र मंडल, धर्मपुरा, दिल्ली १९५८

ग्रंथमालायें जिनमे महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं

- १ आगमोदय समिति, सूरत व बम्बई
- २ जीवराज जैन ग्रन्थमाला (जैन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर)
- ३ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
- ४ जैन धर्म प्रसारक सभा भावनगर
- ५ देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फंड बम्बई व सूरत
- ६ माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
- ७ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)
- ८ यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस व भावनगर
- ९ रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला (परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई)
- १० सिंघी जैन ग्रन्थमाला (भारतीय विद्याभवन, बम्बई)

अर्धभागधी जैनागम

पृ ५५ से ७५ तक जिन ४५ आगम ग्रन्थों का परिचय दिया गया है उनका मूलपाठ टीकाओं सहित दो तीन बार कलकत्ता, बम्बई व अहमदाबाद से सन् १८७५ और उसके पश्चात् प्रकाशित हो चुका है। ये प्रकाशन आलोचनात्मक रीति से नहीं हुए। इनमें का अन्तिम संस्करण आगमोदय समिति, द्वारा प्रकाशित है। किन्तु यह भी अब दुर्लभ हो गया है। स्थानकवासी सम्प्रदाय में मान्य ३२ सूत्रों का पहले अमोलक ऋषि द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित हैदराबाद से (१९१८) व हाल ही मूलमात्र प्रकाशन सूत्रागम प्रकाशन समिति द्वारा किया गया है (गुडगाव, पंजाब, १९५१) विशेष सावधानी से भूमिकादि सहित प्रकाशित कुछ ग्रंथ निम्न प्रकार हैं —

४९ आचाराङ्ग—ह याकोबी (पा टै सो लदन, १८८२)

उन्ही का अग्नेजी अनुवाद (सै बु ई २२) प्रथम श्रुतस्कध (शब्द-कोष व पाठ-भेदों सहित) —वा शुन्निरग, लीपजिग १९१०, (अहमदाबाद, म १९८०)

५० सूत्रकृताङ्ग (नियुक्ति) सहित —प ल वैद्य (पूना, १९२८) शीलाङ्ककृत टीका व हिन्दी अनुवादादिसहित भा १-३—जवाहिरलाल महाराज (राजकोट वि स १९६३-६५)

५१ भगवती, शतक १-२० हिन्दी विषयानुवाद, शब्दकोष आदि, मदनकुमार मेहता (कलकत्ता वि स २०११)

- ५२ ज्ञातृघर्म कथा (णायाघम्मकहाओ) पाठान्तरसहित पूर्ण तथा अध्ययन ४
और ८ एव ९ और १६ का अंग्रेजी अनुवाद-एन व्ही वैद्य (पूना,
१९४०)
- ५३ उपासक दशा-अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका व टिप्पण आदि सहित-हानंले (कल-
कत्ता १८८५-८८) भूमिका वर्णकादिविस्तार व अंग्रेजी टिप्पणी सहित
प ल. वैद्य (पूना, १९३०)
- ५४ अन्तकृदृशा } अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, टिप्पण व शब्दकोष सहित-
५५ अनुत्तरीपपातिक } एम सी मोदी (अहमदाबाद, १९३२) व अंग्रेजी
भूमिका, स्कदक कथानक व शब्दकोष सहित-प ल वैद्य (पूना, १९३२)
- ५६ विपाक सूत्र-अंग्रेजी भूमिका, वर्णकादि विस्तार व शब्दकोष सहित-प ल
वैद्य (पूना १९३३) व अनुवाद व टिप्पण सहित - चौकसी और
मोदी (अहमदाबाद, १९३५)
- ५७ औपपातिक सूत्र-मूलपाठ व पाठान्तर - एन जी सुरू (पूना, १९३६)
- ५८ रायपसेणिय -अंग्रेजी अनुवाद व टिप्पणो सहित भाग १-२ -एन व्ही
वैद्य (अहमदाबाद, १९३८) व हीरालाल बी गांधी (सूरत, १९३८)
- ५९ निरयावलियाओ (अन्तिम ५ उपाग) अंग्रेजी भूमिका व शब्दकोष सहित-
पी एल वैद्य (पूना, १९३२)
- ६० जीतकल्प सूत्र-भाष्यसहित-पुण्यविजय (अहमदाबाद, वि स १९६४,
व्याख्या व चूर्ण सहित -जिनविजय (अहमदाबाद, वि स १९८३)
- ६१ कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्र पाठान्तर सहित-वाल्टर शुन्निग (लाइपजिग व
अहमदाबाद)
- ६२ निशीथ-एक अध्ययन -दलसुख मालवणिया (आगरा, १९५६)
- ६३ स्ट्रुडिगन इन महानिशीथ -हेम एण्ड शुन्निग हेमवर्ग, १९५१
- ६४ उत्तराध्ययन -अंग्रेजी प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित-जार्ज चार्वेटियर
(उपसाला, १९१४)
- ६५ दशवैकालिक -अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद व टिप्पण सहित -ल्यूमन और
वाल्टर शुन्निग (अहमदाबाद, १९३२)
- ६६ नन्दीसूत्र - हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना, शब्दकोष आदि सहित -हस्तिमल्ल-
मुनि (मूथा, सतारा, १९४२)

शौरसेनी जैनागम-द्रव्यानुयोग

- ६७ षट्खडागम (धवला टीका स.) भाग १-१६ भूमिका, हिन्दी अनुवाद, अनुक्रमणिका दि सहित - डॉ हीरालाल (अमरावती व विदिशा १९३९-१९५९)
- ६८ महावघ-भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९४७-१९५८)
- ६९ कसाय पाहुड (जय धवला टीका स) (जैन सघ मथुरा, १९४४ आदि)
- ७० कसाय पाहुड- सूत्र और चूर्णि अनुवादादि सहित (वीरशासन सघ, कलकत्ता, १९५५)
- ७१ गोम्मटसार-जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड-अग्रेजी अनुवाद सहित-जे एल जैनी (सेक्रेड बुक्स आफ दि जैन्स आरा ग्र ५, ६, ७) हिन्दी अनुवाद सहित (रायचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई १९२७-१९२८)
- ७२ पञ्चसग्रह (प्राकृत)- सस्कृत टीका व प्राकृत वृत्ति, हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (ज्ञानपीठ, काशी, १९६०)
- ७३ पञ्चसग्रह (अमितगति स) (मा ग्र बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसग्रह (चन्द्रषि) स्वोपज्ञवृत्ति स (आगमोदय समिति बम्बई, १९२७) मलयगिरि टीका सहित (जामनगर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (शिवशर्म) मलयगिरि और यशोवि टीकाओ सहित (जैनधर्म प्रसा सभा, भावनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मग्रंथ १)-प सुखलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित (आगरा, १९३९)
- ७६ कर्मस्तव (कर्मग्रंथ २) -हिन्दी अनुवाद सहित (आगरा १९१८)
- ७८ वघस्वामित्व (कर्मग्रंथ ३) हि अ सहित (आगरा, १९२७)
- ७९ पडशीति (कर्मग्रंथ ४) प सुखलाल कृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (आगरा, १९२२)
- ८० शतक (कर्मग्रंथ ५) प कैलाशचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (आगरा १९४२)
- ८१ सप्ततिका प्रकरण (क ग्रंथ ६) प फूलचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (आगरा १९४८)
- ८२ प्रवचनमार (कुन्दकुन्द)-अमृतचन्द्र व जयसेनकृत सस्कृत टीका, हेमराज कृत हिन्दी व्याख्या व डॉ उपाध्ये कृत अग्रेजी प्रस्तावना अनुवादादि सहित (रायचन्द्र शा मा बम्बई, १९३५)

- ८३ समयसार (कुदकुद)-प्रो चक्रवर्ती कृत अग्रेजी प्रस्तावना व अनुवाद सहित (ज्ञानपीठ, काशी, १९५०) अमृतचन्द्र व जयसेन कृत सस्कृत टीका व जयचन्द्र कृत हिन्दी टीका सहित (अहिंसा मन्दिर, दिल्ली, १९५६) ज जैनीकृत अग्रेजी अनुवाद सहित (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३०)
- ८४ पञ्चास्तिकाय (कुदकुद) -प्रो चक्रवर्ती कृत अग्रेजी भूमिका व अनुवाद सहित (आरा १९२०) अमृतचन्द्र व जयसेन कृत स टीका तथा मनोहरलाल कृत हिन्दी अनु सहित (रायचन्द्र जै शा मा बम्बई, १९०४)
- ८५ नियमसार (कुन्दकुन्द)-उग्रसेन कृत अग्रेजी अनु सहित (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३१) पद्मप्रभ कृत सस्कृत टीका व ब्रह्म शी प्र कृत हिन्दी व्याख्या स (बम्बई, १९१६)
- ८६ अष्टपादुड (कुन्दकुन्द) जयचन्द्र कृत हिन्दी वचनिका स (अनन्तकीर्ति ग्र मा बम्बई, १९२३)
- ८७ षट्प्राभृतादि सग्रह (कुन्दकुन्द) श्रुतसागर कृत सस्कृत टीका व लिंग और शील प्राभृत, रयणसार व द्वादशानुप्रेक्षा सस्कृत छाया मात्र स (मा दि जै ग्र बम्बई वि स १९७७)
- ८८ कुन्दकुदप्राभृत सग्रह प कैलाशचन्द्र कृत हिन्दी अनुवाद स. (जीवराज जैन ग्र शोलापुर, १९६०)
- द्रव्यानुयोग सस्कृत**
- ८९ तत्त्वार्थसूत्र (उमास्वाति) - जु जैनीकृत अग्रेजी अनुवाद स (आरा, १९२०) भाष्य व हि अनु स (रा जै शा बम्बई, १९३२) पूज्यपादकृत सर्वार्थ सिद्धि टीका स (शोलापुर, १९३६) सर्वार्थ-सिद्धि टीका प फूलचन्द्र कृत भूमिका व अनुवाद स (ज्ञानपीठ, काशी, १९५५) अकलक कृत तत्त्वार्थ वार्तिक टीका व हिन्दी सारांश स भा. १-२ (ज्ञानपीठ, काशी, १९४६ व १९५७). विद्या-नन्दि कृत श्लोकवार्तिक स (नाथारग जै ग्र बम्बई १९१८) श्रुतसागर कृत तत्त्वार्थवृत्ति स. (ज्ञानपीठ, काशी, १९४६) सुखलाल कृत हिन्दी भूमिका व व्याख्या स (भारत जैन महामंडल वर्धा, १९५२) प फूलचन्द्र कृत हिन्दी भूमिका व व्याख्या स (ग वर्णा ग्र काशी, वी नि २४७६)
- ९० पुरुषार्थसिद्ध्युपाय (अमृतचन्द्र) अजितप्रसाद अग्रेजी अनुवादादि स (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३३) हिन्दी अनु स (रायचन्द्र जै शा बम्बई १९०४)

जैन न्याय

- ६१ सन्मतिसूत्र (सिद्धसेन) अभयदेव टीका स भा १-५ गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १९२१-३१) अग्रेजी अनु व भूमिका स (जै श्वे. एज्यू बोर्ड बम्बई, १९३८)
- ६२ नयचक्रसंग्रह (देवसेन) स छाया स (मा दि जै ग्र १६ बम्बई, १९२०) नयचक्र-हिन्दी अनु स (शोलापुर १९४६)
- ६३ आलाप पद्धति (देवसेन) -(सनातन जैन ग्र बम्बई १९२० व मा दि जैन ग्र बम्बई १९२०)
- ६४ अस्तिमीमासा (समन्तभद्र) -जयचन्द्रकृत हिन्दी अर्थ स (अनन्तकीर्ति ग्र मा ४ बम्बई, अकलक कृत अष्टशती व वसुनन्दि टीका (सन जै बनारस १९१४) विद्यानन्दि कृत अष्टसहस्री टीका (अकलोज, शोलापुर, १९१५)
- ६५ युक्त्यनुशासन (समन्तभद्र) (मूल मा दि जै ग्र १६ बम्बई) जु मुब्तार कृत हिन्दी व्याख्या स (वीरसेवा मन्दिर सरसावा १९५१)
- ६६ अन्ययोग व्यवच्छेद (हेमचन्द्र) मल्लिखेण कृत स्याद्वाद मञ्जरी टीका जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी अनुवाद स (रायचन्द्र जै शा. बम्बई, १९३५)
- ६७ न्यायावतार (सिद्धसेन) -सतीशचन्द्र वि भू कृत अग्रेजी अनुवाद व चन्द्र-प्रभसूरि कृत विवृति के अवतरणो स (कलकत्ता १९०६) सिद्धार्थ कृत टीका व देवभद्रकृत टिप्पण व प ल वैद्यकृत अग्रेजी प्रस्तावना स (श्वे जैन सभा बम्बई, १९२८)
- ६८ विशेषावश्यक भाष्य (जिनभद्र) -हेमचन्द्र टीका स (य जै ग्र बनारस नि स २४२७-४१) गुज अनु स (आगमोदय बम्बई, १९२४-२७)
- ६९ अकलक ग्रन्थत्रय (लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह) महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना व टिप्पणो स (सिद्धी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद-कलकत्ता, १९३६)
- १०० न्यायकुमुदचन्द्र (प्रभाचन्द्र) भा १-२ महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना स (मा. दि जै ग्र बम्बई, १९३३, १९४१)
- १०१ न्यायविनिश्चय विवरण (वादिराज) भा १-२ महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना स (भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९४६, १९५४)

- १०२ सिद्धिविनिश्चय टीका (अनन्तवीर्य भा १-२ डॉ महेन्द्र कु कृत अग्रेजी व हिन्दी प्रस्तावना स (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५९)
- १०३ आप्तपरीक्षा (विद्यानन्द) स्वोपज्ञ टीका व प दरबारीलाल कोठिया कृत हिन्दी प्रस्तावना व अनुवाद स (वीर सेवा मन्दिर, सरसावा १९४६) आप्त परीक्षा और पत्र परीक्षा (जैन धर्म प्रचारिणी सभा, बनारस, १९१३)
- १०४ लघुसर्वज्ञसिद्धि और बृहत्सर्वज्ञसिद्धि (अनन्तकीर्ति) (मा दि जै प्र बम्बई, वि स १९७२)
- १०५ परीक्षामुख (माणिक्यनन्दी) अनन्त वीर्यकृत प्रमेयरत्नमाला टीका व टिप्पणो महित (बनारस, १९२८) हिन्दी अनुवाद स (झासी, नि स २४६५) शरच्चन्द्र घोषालकृत अग्रेजी प्रस्तावना व अनुवाद म (अजिताश्रम, लखनऊ, १९४०) अनन्तवीर्य कृत टीका स सतीशचन्द्र वि भू द्वारा सम्पादित (बिब इडिका कलकत्ता, १९०६)
- १०६ प्रमेयकमल भातण्ड (प्रभाचन्द्र) -प महेन्द्र कु भूमिका स (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९४१)
- १०७ न्यायदीपिका (धर्मभूषण) प दरबारीलाल कोठिया कृत टिप्पण, हिन्दी प्रस्तावना अनुवाद स (वीरसेवा, मन्दिर, सरसावा, १९४५)
- १०८ सप्तमङ्गितरङ्गिणी (विमलदास)- प ठाकुरप्रसादकृत हिन्दी अनुवाद स (रायचन्द्र शा बम्बई, १९१६)
- १०९ अनेकान्तजयपताका (हरिभद्र) स्वोपज्ञ टीका सहित (य जै ग भावनगर नि स २४३६ आदि)
- ११० अनेकातवाद प्रवेश (हरिभद्र)-(हेमचन्द्र सभा, पाटन, १९१६)
- १११ अष्टक प्रकरण (हरिभद्र) जिनेश्वर कृत स टीका सहित (मनसुख भा, अहमदाबाद वि स १९६८)
- ११२ विंशतिविशिका (हरिभद्र) सस्कृत छाया व अग्रेजी टिप्पणों सहित (के. व्ही अम्यकर, अहमदाबाद, १९३२)
- ११३ प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार (वादिदेव) स्वोपज्ञ टीका स. (मोतीचन्द लाडजी, पूना, नि स २५५३-५७) रत्नाकरावतारिका व अन्य टीकाओ स (य जै ग बनारस नि स २४३१-३७)
- ११४ प्रमाणमीमासा (हेमचन्द्र) प सुखलाल की प्रस्तावना एव भाषा टिप्पणों (सिधी ग बम्बई अहमदाबाद-कलकत्ता, १९३६)

- ११५ जैनतर्कभाषा(यशोविजय) तात्पर्य संग्रह वृत्ति स (मिथी ग्र. १९३८)
 ११६ ज्ञानविन्दु (यशोविजय) -५. सुगन्धान कृत प्रस्तावना व टिप्पणी स
 (मिथी ग १९४२)

करणानुयोग

- ११७ लोहविभाग (सिंहमूरि) भाषानुवाद स (जीवराज ग्र. शोलापुर, १९६२)
 ११८ तिलोपपण्णत्ति (यतिवृषभ) भा १-२ प्रस्ता व हिन्दी अनु स (जीवराज
 ग्रं शोलापुर १९४३, १९५०)
 ११९ त्रिलोकनार (नेमोचन्द्र) भाषावचनकृत टीका स. (मा ग्र बम्बई, नि
 स २४४४)
 १२० जम्बूद्वीपपण्णत्ति (पद्मनन्दि) प्रस्ता हिन्दी अनु स (जीवराज ग्र शोला-
 पुर, १९५८)
 १२१ लघुदोषममाम (रत्नदोषर) -सचित्र, गुज व्याख्या म (मुक्तिकमल जैन
 मोहनमाला, बडीदा, १९३४)
 १२२ बृहत्जो समाग (जिनमद्र) मलयगिरि टीका म (जैनधर्म प्र स. भाव-
 नग, म १९७७)
 १२३ बृहत्संग्रहणीगूत्र (चन्द्रसूरि) मचित्र गुज व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मो
 बडीदा १९३९)
 १२४ विचारनार (प्रद्युम्नमूरि) -आगमोदय म. सूरत, १९२३)
 १२५ ज्योतिष्करण्डक -सटीक (रतलाम, १९२८)

चरणानुयोग

- १२६ मूलाचार (बहकेर) भा १-२ वसुनन्दी टीका स (मा. ग्र बम्बई,
 वि. स १९७७, १९८०) मनोहरलाल कृत हिन्दी अनु स
 (अनन्तकीर्ति ग बम्बई १९१९)
 १२७ भगवती आराधना (जिवार्थ) -सदासुखकी भाषावचनिका स (अनन्त-
 कीर्ति ग्र थम्बई वि स १९८९) मूलाराधना-अपराजित और
 आशाधर की स. टीकाओ व हिन्दी अनु स (शोलापुर, १९३५)
 १२७ अनगार धर्माभूत (आशाधर) स्वोपज्ञ टीका स (मा ग्र. बम्बई, १९१९)
 १२९ पञ्चवस्तुक (हरिमद्र) -स्वोपज्ञ टीका स (देवचन्द लालभाई ग्र बम्बई
 १९३२)
 १३० सम्यक्त्वसप्तति (हरिमद्र) -सघतिलक टीका स (दे ला ग बम्बई,
 १९१३)
 १३१ जीवानुशासन (देवसूरि) -हेमचन्द्र - ग्रथा पाटन, १९२८)

- १३२ प्रवचन सारोद्धार (नेमिचन्द्र)-सिद्धसेन टीका स (ही. ह जामनगर, १९१४, दे ला ग्र बम्बई, १९२२)
- १३३ द्वादशकुलक (जिनवल्लभ) -जिनपाल टीका स (जिनदत्त सूरि प्रा पु बम्बई, १९३४)
- १३४ प्रश्नमरति (उमास्वाति) सटीक (जैन घ प्र स भावनगर, स १९६६) सटीक हिन्दी अनु स (रा जै. शा बम्बई, १९५०)
- १३५ चारित्रसार (चामुण्डाराय) - (मा दि जै ग्रं बम्बई, नि स. २४४३)
- १३६ आचारसार (वीरनन्दि) - (मा दि जै ग्र, बम्बई स १९७४)
- १३७ सिन्दूरप्रकर (सोमप्रभ या सोमदेव) -हर्षकीर्ति टीका स (अहमदाबाद, १९२४)
- १३८ श्रावकप्रज्ञप्ति (हरिभद्र) -सटीक गुज अनु स (जैन ज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, १९०५)
- १३९ पञ्चाशक सूत्र (हरिभद्र) -अभयदेव टीका स (जै घ प्र स भावनगर १९१२)
- १४० धर्मरत्न (शान्तिसूरि) स्वोपज्ञ टीका स (जै आ स भावनगर स १९७०) देवेन्द्र टीका स. (जै घ प्रसारक, पालीताना, १९०५-६)
- १४१ वसुनन्दि श्रावकाचार -प्रस्तावना व हिन्दी अनु स. (भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५२)
- १४२ सावयधम्मदोहा - डॉ ही ला जैन कृत प्रस्तावना हिंदी अनु आदि स (कारजा जैन ग्र १९३२)
- १४३ रत्नकरण्डश्रावकाचार (समन्तभद्र) -प्रभाचन्द्र टीका व जु मुख्तार कृत प्रस्तावना स (मा दि जै ग्र, बम्बई, वि १९८२) समीचीन धर्मशास्त्र नाम से हिन्दी व्याख्या स (वीर सेवा म दिल्ली, १९५५) चम्पतराय कृत अ अनु स (बिजनौर, १९३१)
- १४४ यशस्तिलकम् (सोमदेव) भा १-२ पचम आश्वास के मध्य तक श्रुत-सागर टीका स (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९१६)
- १४५ श्रावकाचार (आमितगति) - भागचन्द्र कृत वचनिका स अनन्तकीर्ति ग्रं बम्बई, वि १९७६)
- १४६ सागारधर्ममृत (आशाधर) -स्वोपज्ञ टीका स (मा ग्र बम्बई वि १९७२)
- १४७ श्रावकाचार (गुणभूषण) भा १-२ हिन्दी अनु स. (दि. जै. पु सूरत, १९२५)
- १४८ लाटीसहिता (राजमल्ल) -मा ग्र वि १९८४)

ध्यान-योग

- १४९ कार्तिकेयानुप्रेक्षा (स्वामिकुमार) शुभचन्द्र टीका प कैलाशचन्द्र कृत हि.
अनु डॉ उपाध्ये कृत अ प्रस्तावनादि स. (रायचन्द्र शा अगास,
१९६०)
- १५० योगविन्दु (हरिभद्र) —सटीक (जैन घ प्र स भावनगर, १९११)
- १५१ योगदृष्टि समुच्चय (हरिभद्र) स्वोपज्ञ टीका म (दे. ला बम्बई, १९१३)
- १५२ योगविशिका (हरिभद्र) पातञ्जल योगसूत्र सटीक व प सुखलाल की
भूमिका स (अ ग्र भावनगर, १९२२)
- १५३ षोडशक (हरिभद्र यशोभद्र व यशोविजय टीकाओं स (दे ला बम्बई,
१९११)
- १५४ परमात्म प्रकाश (योगीन्द्र) ब्रह्मदेव कृत स टीका व दीलतराम कृत हिन्दी,
टीका डॉ उपाध्ये कृत अ प्रस्तावना व प जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी
अनु स (रायचन्द्र शा, अगास, १९६०)
- १५५ पाण्डु दोहा (रामसिंह) डॉ ही ला जैनकृत भूमिका, हिन्दी अनु आदि
स (कारजा जैन सीरीज, १९३३)
- १५६ इष्टोपदेश (पूज्यपाद) आशाधर टीका, धन्यकुमार कृत हि अनु व चम्पत-
राय कृत अ अनु और टिप्पणो स (रायचन्द्र शा बम्बई, १९५४)
- १५७ समाधितन्त्र (पूज्यपाद) प्रभाचन्द्र टीका, परमानन्द कृत हि अनु व, जु
मुक्तार कृत प्रस्तावना स (वीर सेवा मन्दिर सरसावा, १९३९)
- १५८ द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका (यशोविजय) — सटीक (जै घ प्र स भावनगर
स १९६६)
- १५९ आत्मानुशासन (गुणभद्र) —प्रभाचन्द्र टीका, अंग्रेजी, हिन्दी प्रस्ता हिन्दी
अनु स (जीवराज जै ग्र सोलापुर १९६१) जु जैनी कृत अंग्रेजी
अनु स (अजिताश्रम, लखनऊ, १९२८) बशीधर कृत हिन्दी टीका
(जैन ग्र र का बम्बई, १९१६)
- १६० सुभाषितरत्नसदोह (अमितगति) — निर्णयसागर बम्बई, १९०९) हि
अनु स (हरि. दे कलकत्ता, १९१७)
- १६१ योगसार (अमितगति) —सनातन जै ग्र कलकत्ता १९९८)
- १६२ ज्ञानार्णव (शुभचन्द्र) —हि अनु स (रायचन्द्र शा, बम्बई, १९०७)
- १६३ योगशास्त्र (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञ वृत्ति स (जै घ प्र स भावनगर १९२६)
- १६४ अध्यात्म रहस्य (आशाधर) हिन्दी व्याख्या जु मुक्तार कृत (वीर सेवा
मन्दिर, दिल्ली, १९५७)

स्तोत्र

- १६५ जिन सहस्रनाम-आशाधर, जिनसेन, सकलकीर्ति, हेमचन्द्र कृत स्तोत्रो
का पाठमात्र व आशाधर कृत स्वोपज्ञवृत्ति, प हीरालाल कृत अनु-
वाद व श्रुतसागर टीका स (भारतीय ज्ञा काशी १९५४)
- १६६ जैनस्तोत्र सग्रह, भा १-२ (यशो. जै ग्र बनारस, नि. स २४३९)
- १६७ जैन नित्यपाठ सग्रह-जिनसहस्रनाम, भक्तामर, कल्याण मन्दिर, एकी-
भाव विषापहार आदि स्तोत्रो स (निर्णय सा बम्बई, १९२५)
- १६८ उपसर्गहर स्तोत्र (भद्रबाहु) पार्श्वदेव, जिनप्रभ, सिद्धिचन्द्र, हर्षकीर्ति
टीकाओ स (दे ला बम्बई न ८०-८१ १९३२) पूर्णचन्द्र टीका स
(शारदा ग्र मा भावनगर, १९२१, जैन स्तोत्र सग्रह के अन्तर्गत)
- १६९ ऋषभपञ्चाशिका (धनपाल) -स व गुज टीका स (जै ध प्र स
भावनगर, कापडिया द्वारा सम्पा दे भा बम्बई)
- १७० अजित-शान्तिस्तव (नन्दिपेण) गोविन्द और जिनप्रभ टीकाओ स (दे
ला बम्बई)
- १७१ जयतिहुयण स्तोत्र (अभयदेव) मुनिसुन्दर टीका स (फूलकुवरबाई रत्त-
लाम, अहमदाबाद, १८९०)
- १७२ ऋषिमण्डल स्तोत्र (धर्मघोष)-अवचूरी स (जिनस्तोत्र स १ पृ २७३
सा भा नवाब, अहमदाबाद १९३२)
- १७३ समवसरण स्तोत्र (धर्मघोष) जै ध प्र स भावनगर, १९१७)
- १७४ स्वयंभूस्तोत्र (समन्तमद्र) जु मुख्तार कृत प्रस्तावना व अनु स (वीरसेवा
मन्दिर, सरसावा, १९५१)
- १७५ स्तुतिविद्या (समन्तमद्र)-वसुनन्दी टीका, जु मुख्तारकृत प्रस्तावना व
प पन्नालाल कृत अनु स (वी से म सरसावा, १९५०)
- १७६ सिद्धप्रिय स्तोत्र (देवनन्दि) निर्णय सागर, बम्बई १९२६ (काव्यमाला ७
पृ ३०)
- १७७ भक्तामरस्तोत्र (मानतुङ्ग) -गुणाकर, मेघविजय व कनककुशल टीकाओ
स (दे ला बम्बई, १९३२)
- १७८ भयहरस्तवन (मानतुङ्ग) अवचूरि स (दे ला बम्बई, १९३२)
- १७९ कल्याणमन्दिर स्तोत्र (कुमुदचन्द्र) कनककुशल व माणिक्यचन्द्र टीकाओ
स (दे ला बम्बई, १९३२) चन्द्रकीर्ति टीका, बनारसीदास व
गिरिधर शर्मा के पद्यानुवाद व प पन्नालाल गद्यानु. सं. (सन्मति
कुटीर चन्दावाडी, बम्बई, १९५९)

- १८० विषापहार स्तोत्र (घनञ्जय) —चन्द्रकीर्ति टीका, नाथूराम प्रेमी कृत
पद्यानुवाद व प पन्नालाल कृत गद्यानुवाद स (सन्मति कुटीर
चदावाडी, बम्बई १९५६)
- १८१ एकीभावस्तोत्र (वादिराज्य) —चन्द्रकीर्ति टीका व परमानन्द शास्त्री कृत
अनु स (वीरसेवा म, सरसावा, १९४०)
- १८२ जिनचतुर्विंशतिका (भूपाल) —आशाधर टीका, भूषरदास व धन्यकुमार
कृत पद्यानु व प पन्नालाल कृत गद्यानु स (सन्मति कुटीर, चदा-
वाडी, बम्बई, १९५८)
- १८३ सरस्वती स्तोत्र (वप्पमट्टि) आगमो स बम्बई, १९२६, (चतुर्विंशिका
पृ २९४)
- १८४ वीतराग स्तोत्र (हेमचन्द्र) —प्रभानन्द और सोमोदय गणि, टीकाओ स
(दे ला बम्बई, १९११)
- १८५ यमकमय चतुर्विंशति जिनस्तुति (जिनप्रभ) — भीमसी माणक, बम्बई,
प्रकरण रत्नाकर—४
- १८६ जिनस्तोत्ररत्नकोश (मुनिसुन्दर) — यणो. बनारस १९०६
- १८७ साधारण जिनस्तवन (कुमारपाल) — बम्बई, १९३६ (सोमतिलक)
आगमो बम्बई, १९२९
- १८८ नेमिभक्तामर स्तोत्र (भावरत्न) आगमो बम्बई, १९२६
- १८९ सरस्वती भक्तामरस्तोत्र (धर्मसिंह) आगमो बम्बई, १९२७

प्रथमानुयोग प्राकृत

- १९० पञ्चमचरिय (विमलसूरि) —मूलमात्र याकोवी सम्बा (जै ध प्र स
भावनगर, १९१४)
- १९१ चउपन्नमहापुरिसचरिय (शीलाङ्क) —प्राकृत ग्रंथ परिषद्, वाराणसी, १९६१)
- १९२ पासनाहचरिय, (गुणचन्द्र) अहमदाबाद, १९४५, गुज अनु आत्मा.
भावनगर, स २००५
- १९३ सुपासनाहचरिय (लक्ष्मण गणि) —प हरगो सेठ सम्पा (जैन विविध
साहित्य शास्त्रमाला बनारस, १९१९)
- ९४ महावीरचरिय (गुणचन्द्र) दे ला बम्बई, १९२९, गुज अनु आत्मा स
१९९४)
- १९५ महावीरचरित (नेमिचन्द्र—देवेन्द्रगणि) जैन आत्मा. भावनगर स १९७३
- १९६ तरङ्गलोला —(नेमिविज्ञान ग्र स २०००) गुज अनु (पालीताना, स
१९८९)

- १९७ घृतख्यान (हरिमद्र) डॉ उपाध्ये कृत अ प्रस्तावना स (भारतीय वि भ. बम्बई, १९४४)
- १९८ धर्मपरीक्षा (अमितगति) हि अनु स (जैन ग र बम्बई, १९०१)
- १९९ सुरसुन्दरी चरित्र (घनेश्वर)—हरगो सेठ बनारस, १९१६
- २०० णाणपचमीकहा (महेश्वर)अ गोपनीकृत अ प्रस्ता स (सिंधी जै ग बम्बई, १९४९)
- २०१ कुमारपालचरित (हेमचद्र) डॉ प ल वैद्य कृत अ.प्रस्ता स (भंडारकर ओ, पूना, १९३६)
- २०२ महीवाल कथा (वीरदेव) —अहमदाबाद, स १९६८
- २०३ सुदसणाचरित्र-शकुनिका विहार (देवेन्द्र) आत्मवल्लभ ग बलाद, अहमदाबाद, १९३२
- २०४ कृष्णचरित (देवेन्द्र) रतनपुर, १९३८
- २०५ श्रीपालचरित (रत्नशेखर)दे ला बम्बई, १९२३) भा १-वाडीलाल जीवामाई चौकसी कृत अ अनु भूमिकादि स. अहमदाबाद, १९३२)
- २०६ कुम्मापुत्ताचरित्र (जिनमाणिक्य) डॉ प ल वैद्य की अ भूमिका स पूना १९३० अम्यकर सम्पा अहमदाबाद, १९३२
- २०७ वसुदेव हिंडी (सधदास-धर्मसेन) प्रथम खण्ड जै आत्मा सभा भावनगर, १९३०
- २०८ समरादित्यकथा (हरिमद्र)—याकोबी की अ प्रस्ता) स (विब इडिका कलकत्ता, १९२६) भव १, २, ६ म मोदी के अ अनु भूमिका स (अहमदाबाद १९३३, ३६) भव २ गोरेकृत अ भू अनु स (पूना, १९५५)
- २०९ कुवलयमाला (उद्योतन) डॉ उपाध्ये द्वारा पाठान्तर स (सिंधी ग बम्बई, १९५९)
- २१० रयणचूडरायचरित्र (देवेन्द्र) —प मणिविजय ग अहमदाबाद, १९४९
- २११ कालकाचार्यकथा —प्रो एन डब्ल्यू ब्राउन कृत स्टोरी ऑफ कालक के अन्तर्गत (वाशिंगटन, १९३३) सस्कृत (दे ला बम्बई, १९१४ कल्पमूत्र के अन्त मे) प्रभावक चरित का स पाठ (निर्णय सा बर्बई) पृ ३६-४६ कथा संग्रह (३० कथाए) अ प्रे शाह अहमदाबाद, १९४९
- २१२ जिनदत्ताख्यान (सुमति) दो आख्यान (सिंधी बम्बई, १९५३)
- २१३ रयणसेहरीकहा (जिनहर्ष) जै आत्मा बम्बई, स १९७४
- २१४ जम्बूचरित्र—सिंधी जै ग बम्बई, १९६०
- २१५ णरविक्रमचरित्र (गुणचन्द्र) —नेमिविज्ञान ग स २००८

- २१६ उपदेशमाला (धर्मदास) रामविजय व सिद्धार्थ टीकाए (हीरालाल हन्सर-
राज, जामनगर स १९३४) ऋषभदेवजी केशरीमल सस्था इन्दौर,
१९३६)
- २१७ उपदेशपद (हरिमद्र) —मुनिचन्द्र टीका स जैनधर्म प्र व, पालीताना,
१९०६, मक्तिकमल जै मो बडौदा, १९२३-२५)
- २१८ धर्मोपदेशमाला विवरण (जयसिंह) —सिधौ बम्बई, १९४६
- २१९ शीलापदेशमाला (जयकीर्ति) तरङ्गिणी टीका स (हीरालाल हन्सरराज,
जामनगर १९०६)
- २२० आख्यानमणिकोश (देवेन्द्र नेमिचन्द्र) आम्नदेव कृत टीका स (प्राकृत
टैक्स्ट सोसायटी)
- २२१ भवभावना (मल-हेमचन्द्र) सोपज्ञ वृत्ति स ऋषभदेव के. जै श्वे सस्था,
रतलाम, स १९६२
- २२२ कुमारपालप्रतिबोध (सोमप्रभ) शा ओ. सी बडौदा, १९२०, गुज अनु
आत्मासमा, स १९८३, डॉ आन्सडर्फ कृत अपभ्रंश सकलन
जर्मन प्रस्ता अनु स हेमवर्ग, १९२८
- २२३ जयन्तीप्रकरण (मानतुङ्ग) —पन्यास मणिवि ग्र अहमदावाद, स २००६
- २२४ कथारलकोप (गुणचन्द्र) —जैनआत्मा. ग्र भावनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जी. ध. प्र स भावनगर, १९०६, गुज
अनुवाद वही स १९६२
- २२६ सवेगरगशाला (जिनचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई १९२४
- २२७ विवेकमजरी (आसाढ) —बालचन्द्र टीका स. विविध सा शा मा बना-
रस, स १९७५
- २२८ उपदेश रत्नाकर (मुनिसुन्दर) जी ध वि प्र. वर्ग, पालीताना. स १९६४,
दे. ला बम्बई, १९२२
- २२९ कथामहोदधि (सोमचन्द्र) कपूर् प्रकर स ही ह. जामनगर, १९१६
- २३० वर्धमानदेशना (शुभवर्धन) जे ध प्र सभा भावनगर, बालाभाई छगन-
लाल, अहमदावाद, स. १९६०

प्रथमानुयोग अपभ्रंश :

- २३१ पञ्चमचरिय (स्वयंभू) भाग १-३ ह. चू भायाणी कृत प्रस्ता स. (सिधौ
भा. वि. म. बम्बई, १९५३, १९६०) देवेन्द्रकुमार कृत हि अनु
स १-५६ सधि भा १-३ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७-५८

- २३२ महापुराण (पुष्पदन्त) भा १-३ डॉ प ल वैद्य सम्पा (भा दि ग्र
वम्बई १९३७-४७), परि ८१-९२ हरिवंशपुराण डॉ आल्सडर्फ
कृत जर्मन प्रस्ता अनु स हेमवर्ग, १९३६
- २३३ सनत्कुमार चरित (हरिभद्र) याकोवी सम्पा मु चेन, जर्मनी, १९२१
- २३४ पासणाहचरित (पद्मकीर्ति) प्राकृत टैक्स्ट सोसा मुद्रणाधीन)
- २३५ जसहरचरित (पुष्पदन्त) प ल वैद्य सम्पा (कारजा सीरीज, १९३१)
- २३६ णायकुमारचरित (पुष्पदन्त) ही ला जैन सम्पा (कारजा सीरीज १९३२)
- २३७ भविसयत्ताकहा (धनपाल) याकोवी सम्पा जर्मनी १९१८, दलाल व
देसाई सम्पा गा ओ सी बडौदा, १९२३
- २३८ करकडचरित (कनकामर) ही ला जैन सम्पा (कारजा सी १९१४)
- २३९ पञ्चमसिरिचरित (घाहिल) मोदी और भायाणी सम्पा सिंधी भारतीय
वि भ वम्बई, स २००५
- २४० सुगंधदशमीकथा (बालचन्द्र) भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (मुद्रणाधीन)

प्रथमानुयोग सस्कृत

- २४१ पद्मचरित (रविषेण) -मूलमात्र भाग १-३ (भा दि जै ग्र वम्बई, स
१९८५) हि अनु स भा १-३ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
१९५८-५९)
- २४२ हरिवंशपुराण (जिनसेन) मूलमात्र भा १-२ (भा दि जै ग्र वम्बई,
हि अनु स (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६२)
- २४३ पाण्डवपुराण (शुभचन्द्र) हि अनु स (जीवराज जै ग्रन्थ शोलापुर
१९५४) घनश्यामदास कृत हि अनु स (जैन सा प्र कार्या,
वम्बई, १९१९, जिनवाणी प्र का, कलकत्ता १९३९)
- २४४ पाण्डवचरित्र (देवप्रभ) निर्णय सागर, वम्बई, १९११
- २४५ महापुराण (जिनसेन गुणभद्र) स्याद्वाद ग्रंथमाला, इन्दौर स १९७३-७५
हि अनु स (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, भा १-३ १९५१-५४)
- २४६ त्रिषष्टिशलाका पु च (हेमचन्द्र) जै घ प्र स भावनगर, १९०६-१३,
पर्व १ का अ अनु जानसन कृत गा ओ सी बडौदा १९३१,
पर्व २१-परिशिष्ट पर्व याकोवी सम्पा चिव इ कलकत्ता, १८९१
द्वि स १९३२
- २४७ त्रिषष्टिस्मृति शास्त्र (आशाधर) मराठी अनु स भा दि जै ग्रन्थ
वम्बई १९३७
- २४८ चतुर्विंशति जिनचरित या पद्मानन्द काव्य (अमरचन्द्र) -गा ओ सी
बडौदा १९३२

- २४९ वालभारत (अमरचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १८९४, १९२६)
- २५० पुराणसार सग्रह (दामनन्दि) -हि अनु स (भा ज्ञा काशी भा १-२, १९५४-५५)
- २५१ चन्द्रप्रभचरित्र (वीरनन्दि) नि सा बम्बई १९१२, १९२६
- २५२ वासुपूज्यचरित्र (वर्धमान) जै घ प्र स भावनगर, स १९६६)
हीरालाल हन्सराज जामनगर, १९२८-३०
- २५३ धर्मशर्माभ्युदय (हरिचन्द्र) नि सा बम्बई, १८८८
- २५४ शान्तिनाथ चरित (अजितप्रभ) जै घ प्र स भावनगर, स १९७३
- २५५ शान्तिनाथ पुराण (सकलकीर्ति) हि अनु जिनवाणी प्र कलकत्ता,
१९३९ दुलाचन्द पन्नालाल देवरी, १९२३
- २५६ मल्लिनाथ चरित्र (विनयचन्द्र) यशो जै अ भावनगर, नि स २४३८
- २५७ नेमिनिर्वाण काव्य (वाग्मट) नि सा बम्बई, १८९६
- २५८ नेमिदूत काव्य (विन्नम) नि सा बम्बई, काव्यमाला न २
- २५९ पार्श्वार्ग्युदय (जिनसेन) -योगिराज टीका स नि सा बम्बई १९०९,
इसमे ग्रथित मेघदूत, पाठक कृत अ अनु स पूना, १८९४, १९१६
- २६० पार्श्वनाथ चरित्र (वादिराज) -मा दि जै अ बम्बई, १९१६, हि अ
प श्रीलाल कृत, जयचन्द्र जैन, कलकत्ता १९२२
- २६१ पार्श्वनाथ चरित्र (भावदेव) -य जै अ बनारस, १९१२ अ भावार्थ
ब्लूमफील्ड कृत वाल्टीमोर, १९१९
- २६२ वर्धमान (महावीर) चरित्र (असग) प खूबचन्द्र कृत हि अनु स
(भूलचन्द्र) किसनदास कापडिया, सूरत, १९१८, मराठी अनु स
शोलापुर, १९३१
- २६३ यशास्तिलकचम्पू (सोमदेव) श्रुतसागर टीका स, नि सा बम्बई १९०१
- २६४ यशोधर चरित्र (वादिराज) सरस्वती विलास सी तजोर, १९१२ हि
अनु उदयलाल कृत, हिन्दी जै सा प्रसा कार्या बम्बई १९१४
- २६५ जीवधर चम्पू (हरिचन्द्र) सर वि तजोर १९०५ हि अनु स भारतीय
ज्ञानपीठ, काशी, १९५८
- २६६ गद्यचिन्तामणि (वादीभसिंह) टी एस कुप्पूस्वामी शास्त्री सम्पा नाटे-
सन क, मद्रास, १९०२
- २६७ क्षत्रचूडामणि (वादीभसिंह) स वि तजोर, १९०३ हि अनु स जै
अ र कार्या बम्बई १९१०, सरल प्रज्ञा पुस्तकमाला, मडावरा,
पूर्वार्ध. १९३२ उत्तरार्ध १९४०

२६८ जगन्नाथचरित्र (चरित्रावलि) डॉ. उमाशंकर द्वारा संपादित मा. वि. जी. प्र.
बम्बई, १९३८ - भागा ५, जयपुरनगर, टी. टी. मा. मण्डल,
जयपुरनगर १९३८

२६९ मुगावती चरित्र (चरित्रावलि) - टी. टी. जामनगर, १९०६

२७० शार्ङ्गचरित्र (चरित्रावलि) - टी. टी. जामनगर, १९१०

२७१ दमस्तविना (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर, १९११

२७२ अश्वत्थाम-जीवचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर, १९१७

२७३ अश्वत्थाम चरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर, १९१७, टी. टी. मा. मण्डल,
जयपुरनगर १९३८

२७४ जगन्नाथचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर १९१७

२७५ जगन्नाथचरित्र (चरित्रावलि) बम्बई, १९१६

२७६ गुणारण्यचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर १९१४ गो. वि. जी. प्र.
बम्बई, १९३६

२७७ गुणारण्यचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. मा. मण्डल १९३७

२७८ गुणारण्यचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. मा. मण्डल १९३७

२७९ महाभारतचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर १९०८, (१९१७)

२८० उत्तराष्ट्रचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर, १९०८

२८१ हस्तीचरित्र (चरित्रावलि) - बम्बई १९३६

२८२ श्रीपादचरित्र (चरित्रावलि) विजय दासगुरुद्वारा मा. मण्डल, न. १९८५

२८३ श्रीपादचरित्र (चरित्रावलि) - जयपुरनगर भा. वि. प्र. बम्बई १९१६

२८४ श्रीपादचरित्र (चरित्रावलि) टी. टी. जामनगर १९०८

२८५ श्रीपादचरित्र (चरित्रावलि) विजयदासगुरुद्वारा मा. मण्डल, न. १९८५

२८६ उपनिषदप्रवचनरूप (मि. वि. प्र.) वि. प्र. टी. टी. जामनगर, १९८६-१९१४

दे. टी. मा. मण्डल, १९१८-२० किफात कृत जर्मन अनु. लीपजिग १९२४

२८७ तिवरामचरित्र (चरित्रावलि) - निर्णय सागर बम्बई, १९०३

२८८ तिवरामचरित्र कथासार (नदमीधर) हेमचन्द्र सभा पाटन, १९१६

२८९ अश्वत्थचरित्र (अमरगुप्तर) टी. टी. जामनगर, १९१० डॉ. क्राउसरकृत
जर्मन अनु. लीपजिग १९२२

२९० रत्नजुटकथानक (ज्ञानसागर) यक्षो जी मा. मण्डल, १९१७ हर्टलकृत
जर्मन अनु. लीपजिग, १९२२

२९१ अष्टकुमारकथा - चा. क्राउसर कृत जर्मन अनु. लीपजिग, १९२२ सक्षिप्त
पद्यानु. नि. मा. बम्बई १९१७

- २९२ चम्पकश्रेष्ठिकथानक (जिनकीर्ति) हर्टलकृत अ व जर्मन अनु स. लीप-
जिग १९२२
- २९३ पालगोपाल कथानक (जिनकीर्ति) हर्टल, लीपजिग १९१७
- २९४ मलयसुन्दरी कथा (माणिक्यसुन्दर) वम्बई, १९१८
- २९५ पापबुद्धिधर्मबुद्धि कथा (कामघटकथा) ही ह जामनगर १९०६
- २९६ शत्रुज्यमाहात्म्य (घनेश्वर) ही ह जामनगर, १९०८
- २९७ प्रभावकचरित्र (प्रभाचन्द्र) नि सा वम्बई, १९०६
- २९८ प्रबन्धचिन्तामणि (मेरुतुङ्ग) सिधी जी सी शान्तिनिकेतन, १९३३,
टानीकृत अ अनु विव इ डी कलकत्ता, १८९९-१९०१ गुज अनु
स रामचन्द्र दीनानाथ, वम्बई, १८८८
- २९९ प्रबन्धकोश (राजशेखर) सिधी जी सी शान्तिनिकेतन, १९३५, ही ह
जामनगर १९१३, हेमचन्द्र सभा पाटन, १९२१
- ३०० बृहत्कथाकोश (हरिवेण) डॉ उपाध्येकृत अ प्रस्ता स भारतीय
विद्याभवन वम्बई, १९४३
- ३०१ धर्मपरीक्षा (अमितगति) -हि अनु स जी ग्र र वम्बई, १९०८
जी सि प्र कलकत्ता, १९०८
- ३०२ आराधना कथाकोष (नेमिदत्त) (हि अनु स) जी हीरावाग, वम्बई,
१९१५
- ३०३ अन्तरकथासंग्रह (राजशेखर) वम्बई १९७८ गुज अनु जी घ प्र स
भावनगर स १९७८ इटेलियन अनु ७-१४ कथाओ का, वेनेजिया,
१८८८
- ३०४ भरतेश्वर बाहुबलिवृत्ति (कथाकोश-शुभशील) दे ला वम्बई १९३२
गुज अनु मगनलाल हाथीसिंह, अहमदावाद १९०६
- ३०५ दानकल्पद्रुम (जिनकीर्ति) दे ला वम्बई १९०६
- ३०६ धर्मकल्पद्रुम (उदयधर्म) दे ला वम्बई, स १९७३
- ३०७ सम्यकत्वकौमुदी (जिनहर्ष) जी आ स भावनगर, स १९७०
- ३०८ कथारत्नाकर (हेमविजय) ही ह जामनगर, १९११ हर्टल कृत जर्मन
अनु मुनचेन, १९२०

सस्कृत नाटक

- ३०९ निर्भयभीमव्यायोग (रामचन्द्र) यशो जी ग्र न. १९ भावनगर
- ३१० नलविलास (रामचन्द्र) गा ओ सी वडोदा, १९२६
- ३११ कौमुदी नाटक (रामचन्द्र) जी आ स न ५६, भावनगर स. १९७३

- ३१२ विक्रान्त कौरव (हस्तिमल्ल) मा दि जै बम्बई, स १९७२
 ३१३ मैथिली कल्याण मा दि जै बम्बई, १९७३
 ३१४ अञ्जनापवनञ्जय (हस्तिमल्ल) पटवर्धनकृत अ प्रस्ता बम्बई, स २००६
 ३१५ सुमद्रा (हस्तिमल्ल) पटवर्धनकृत अ प्रस्ता स स २००६
 ३१६ प्रबुद्ध रौहिणेय (रामभद्र) जै आ स न ५०, भावनगर, १९१७
 ३१७ मोहराज पराजय (यशपाल) दलाल कृत अ प्रस्ता स गा ओ बडोदा,

१९१८

- ३१८ हम्मीरमदमर्दन (जयसिंह) गा ओ सी न १०, बडोदा, १९२०
 (नयचन्द्र) बम्बई, १८७९

- ३१९ मुद्रित कुमुदचन्द्र (यशचन्द्र) यशो जे अ न ८ बनारस १९०५
 ३२० धर्माभ्युदय-छाया नाट्य प्रवध (मेघप्रभ) जै आ स भावनगर १९१८
 ३२१ करुणवज्रायुध (बालचन्द्र) जै आ स भावनगर, १९१६, गुज अनु
 अहमदाबाद १८८६

व्याकरण

- ३२२ प्राकृतलक्षण (चण्ड) हार्नले सम्पा विव इडी कलकत्ता, १८८३
 ३२३ प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र) प ल वैद्य सम्पा मोतीलाल लाडजी, पूना,
 १९२८, पिशेल कृत जर्मन अनु स हल्ले, १८७७-८० दू टिका टीका
 स भावनगर स १९६०
 * ३२४ प्राकृत व्याकरण (त्रिविक्रम) प ल वैद्य सम्पा जैन स स स शोलापुर
 १९५४
 * ३२५ जैनेन्द्रव्याकरण (देवनन्दि) अभयनन्दि टीका स भारतीय ज्ञानपीठ काशी
 १९५६ सनातन जै अ बनारस, १९१५
 * ३२६ जैनेन्द्र प्रक्रिया (गुणनन्दि) सनातन जै अ बनारस, १९१४
 * ३२७ शब्दानुशासन (शाकटायन) अभयचन्द्र टीका स जेठाराम मुकुन्दजी बबई,
 १९०७
 ३२८ कातत्र व्या सूत्र (सर्ववर्मा) रूपमालावृत्ति स हीराचन्द्र नेमिचन्द्र बम्बई,
 स १९५२ बिहारीलाल कठनेरा बम्बई, १९२७
 ३२९ शब्दानुशासन (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञलघु वृत्ति स यशो जै. अ बनारस
 १९०५, स्वोपज्ञ वृत्ति और न्यास तथा कनकप्रभ न्यायसारमुद्धार
 स राज नगर विजयनेमिसूरि अ ३३ व ५०, जैन अ प्रका सभा,
 नि स २४७७, २४८३

छन्द

- ३३० गायलक्षण (नन्दिनाथ्य छन्द सूत्र) वेलणकर सम्पा भ ओ. रि इ एनल्स
१४ १-२, पृ १ आदि, पूना १९३३
- ३३१ स्वयम्भूच्छन्दस् (स्वयम्भू) १-३ वेलणकर सम्पा बम्बई, रा ए सो जर्नल
१९३५ ४-८ बम्बई, यूनि जर्नल, नव १९३६
- ३३२ कविदर्पण—वेलणकर सम्पा भ ओ रि इ जर्नल पूना, १९३५
- ३३३ छन्द कोश (रत्नशेखर) वेलणकर सम्पा बम्बई यूनी ज १९१२
- ३३४ छन्दोनुशासन (हेमचन्द्र) देवकरन मूलजी, बम्बई १९१२
- ३३५ रत्नमञ्जूषा (छन्दोविचिति) सभाष्य वेलणकर सम्पा भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी १९४६

कोश

- ३३६ पाइयलच्छीनाममाला (धनपाल) भावनगर स १९७३
- ३३७ देशीनाममाला (हेमचन्द्र) पिबेल और ब्लूजर सम्पा बम्बई स सी
१८८०, मु वनर्जी सम्पा कलकत्ता, १९३१
- ३३८ नाममाला व अनेकार्थनिघण्टु (धनञ्जय) अमरकीर्ति भाष्य स भारतीय
ज्ञा काशी, १९५०
- ३३९ अभिधान चिन्तामणि (हेमचन्द्र स्वोपज्ञ टीका स यशो० जै ग्र ४१-४२
भावनगर नि सा २४४१, २४४६ मूलमात्र, जसवन्तलाल गिरधर-
लाल शाह, अहमदाबाद स २०१३

व्याख्यान ३

जैन दर्शन

- 340 The Heart of Jainism by S Sinclair (Ox Uni Press, 1915)
- 341 Outlines of Jainism—J L Jaini (Cambridge, 1916)
- 342 Der Jainismus, by H Glasenapp (Berlin, 1926)
(Gujrati Translation—Bhavnagar, 1940)
- 343 Doctrine of Karma in Jaina Philosophy, by H Glassenapp
Bombay, 1942)
- 344 Jaina Philosophy of Non-Absolutism by S Mookerjee
(Calcutta 1944)
- 345 Studies in Jaina Philosophy, by N Tatia (Benaras 1951).
- 346 Outlines of Jaina Philosophy, by M L Mehta (Jaina
Mission Society, Bangalore, 1954)
- 347 Jaina Psychology, by M I Mehta (S J P Samiti Amritsar,
1955)
- 348 Some Problems in Jaina Psychology, by T G Kalghatgi
(Karnataka University Dharwar 1961)
- 349 Jaina Philosophy and Modern Science, by Nagraj (Kan-
pur, 1959)

Chapters on Jainism from the following works (350-353)

- 350 History of Indian Philosophy, by Dasgupta,
- 351 Indian Philosophy, by Radhakrishnan
- 352 Outlines of Indian Philosophy, by M Hirayanna
- 353 Encyclopaedia of Religion and Ethics
- 354 Jaina Monistic Jurisprudence—S B Deo (Poona 1956).
- 355 Advanced Studies in Indian Logic and Metaphysics, by
Sukhlalji Singhvi (Calcutta, 1961)
- ३५६ जैन धर्म—कैलाशचन्द्र शास्त्री (मथुरा, मा दि जैन सघ, नि स २४७५)
- ३५७ जैन दर्शन—महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य (काशी १९५५ २४७५)
- ३५८ जैन शासन—सुमेरुचन्द्र दिवाकर (काशी १९५०)
- ३५९ जैन दर्शन—न्याय विजय (पाटन गुजराती १९५२, हिन्दी १९५६)
- ३६० दर्शन अने चिन्तन (गुज) सुखलाल (गु वि अहमदाबाद १९५७)
- ३६१ दर्शन और चिन्तन (हिन्दी) सुखलाल (गु वि अहमदाबाद १९५७)
- ३६२ भारतीय तत्त्वविद्या—सुखलाल (ज्ञानोदय ट्रस्ट अहमदाबाद १९६०)

व्याख्यान ४

जैन कला

- 363 Origin and Early History of Caityas V R R Dikshitar
(Ind Hist Q XIV 1938)
- 364 Jaina Stupa and other Antiquities from Mathura V
Smith (Allahabad, 1901)
- 365 Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization, Vol I-
III, J Marshall (London, 1931)
- 366 Note on Pre-Historic Antiquities, from Mohenjodaro—
R P Chanda (Modern Review, 1924)-
- 367 History of Fine Art in India and Ceylon—V Smith
(Oxford, 1930)
- 368 Indian Architecture—Percy Brown (Bombay)
- 369 Paharpur Copperplate Grant of Gupta Year 159 (Ep
Ind XX p 61 ff)
- 370 Yakshas—Part III—A K Coomarswamy (Washington,
1928-31)
- 371 Yaksha Worship in Early Jain Literature—UP Shah
(J O Instt III 1953),
- 372 Muni Vairadeva of Sona Bhandnr Cave Inscription—
U. P Shah (J Bihar R S Patna, 1953)
- 373 Studies in Jaina Art --UP Shah (J C S Banaras, 1955)
- 374 History of Indian and Eastern Architecture—J Fergusson
(London, 1910)
- 375 Jaina Temples from Devagadh Fort — H D Sankalia
(J I S O A IX 1951)
- 376 Khandagiri — Udayagiri—Caves —T N Ramchandran
& Chhotelal Jain (Calcutta, 1951)
- 377 The Mancapuri Cave -- T N Ramchandran (I H Q
XXVII, 1951)
- 378 Holy Abu—Jaina Vijay (Bhavnagar, 1954).
- 379 A Guide to Rajgir —Kuraishi & Ghose (Delhi, 1939)
- 380 Archaeology in Gwalior State -- M B Garde (Gwalior,
1934)
- 381 Cave Temples of India — Fergusson & Burgess (Lon-
don, 1880)

- 382 List of Antiquarian Remains in the Central Provinces & Berar — H. Cousens (Arch SI XIX, 1897)
- 383 Architectural Antiquities of Western India—H Cousens (London, 1926)
- 384 Somnath and other Mediaeval Temples in Kathiawad—H Cousens (A S of Ind XLX, 1931)
- 385 Antiquities of Kathiawad and Kachh --J Burgess (A S of Ind II, 1876)
- 386 Architectural Antiquities of Northern Gujrat -- Burgess Cousens (A S of Western India, IX 1903)
- *387 Indian Sculpture — Stella Kramrisch (Calcutta, 1933)
- *388 Development of Hindu Iconography -- J N Banerjee (Calcutta, 1941)
- *389 Jaina Iconography—B C Bhattacharya (Lahore, 1930)
- *390 Jaina Images of The Mauryan Period — K P Jayaswal (J B O R S XXIII, 1937)
- 391 Specimens of Jaina Sculpture from Mathura—G Buhler (Ep Ind II, 1894)
- 392 An Early Bronze of Parshwanath in the Prince of Wales Museum —U P Shah (Bulletin of P.W M Bombay 1954)
- *393 Age of Differentiation of Svetambara and Digambara Images and a few Early Bronzes from Akota— U P Shah (Bulletin P W M Bombay, 1951)
- 394 The Earliest Jain Sculptures in Kathiawad--H D Sankalia (J R A S , London, 1938)
- *395 Iconography of the Jaina Goddess Saraswati—U P Shah (J U of Bombay, X 1941)
- 396 Iconography of the Jaina Goddess Ambika—U P Shah (J U of Bombay, 1940)
- 397 A Note on Akota Hoard of Jaina Bronzes —U P Shah (Baroda Through Ages, App, IV, p 97 fl)
- *398 Catalogue of Jaina Paintings and Manuscripts--A K Coomarswamy (Boston, 1924)

- १ 399 Jaina Miniature Paintings from Western India —
Motichandra (Ahmedab, 1914)
- २ 400 A Descriptive and Illustrated Catalogue of Miniature
Paintings of the Jaina Kalpasutra as executed in the
Early Western Indian Style — W N Brown
(Washington, 1934)
- 401 Conqueror's Life in Jaina Paintings — A.K. Coomars-
wamy (J I S of Or Art, III, 1935)
- 402 The Story of Kalaka — W N Brown (Washington,
1933)
- ४०३ तीर्थराज आबू (गुज.) जिनविजय (भावनगर १९५४)
- १ ४०४ जैन चित्र कल्पद्रुम — न सारामाई (अहमदाबाद १९३६)
- ४०५ जैसलमेर चित्रावली — पुण्य विजय (अहमदाबाद, १९५१)

शब्द-सूची

सूचना—यहाँ नामों और पारिभाषिक शब्दों का सकलन किया गया है ।

अकलिपि २८५	अगडदत्ता ७३
अकार्ड तकार्ड ३१६	अगरचन्द्र नाहटा ३७३
अग ३३, १६२	अगुम्बे ३२३
अगद २८८	अगुरुलघु २३०
अप्रविष्ट ५४, २४५	अगायणी ६६
अगवाह्य ५४, २४५	अग्निकाय २१८
अगविज्जा २८६	अग्निकुमारदेव ३०१
अगुत्तरनिकाय ५६	अग्निमित्र १२६
अगुल्यामरण २८६	अग्निशर्मा १४४
अजन्तगिरि २६४, २६५	अग्निघ्न ११
अजनापवनजय १७६	अग्रायणीय ५१
अजनामुन्दरीकथा १५१	अघटकुमारकथा १७५
अधकवृष्णि २०, ६३, १४३	अघातिकर्म २३३
अधकार २२०	अचक्षुदर्शनानवरणीय २२७, २४४
अवह १७५	अचल १०
अवह चरित्र १७४	अचेतन २१६
अकवर ३५, १४६, १६६, ६०३, ३६६, ३७१	अचेलक १३, २६, २७ १०६, २६६
अकलक ७७, ८६, ८७, ६१, ६३, ११३, १६६, १८५, १६६	अचौर्य २४
अकृत्रिम चैत्यालय ३०६	अच्छुप्तादेवी ३३३
रक्खरमुट्टिया २८५	अच्युत ६४
अक्रियावाद ५६, १०३	अछिन्नछेदनय ६४
अक्षरमुष्टिका २८६	अजयदेव ३८०
अक्षुण्णवेधत्व २६१	अजित १०
	अजितजय १६७
	अजितप्रभ १६६

अजित-शान्तिस्तव १२७, १६३
 अजितसेन (म) ६७, १०८
 अजितसेन गुरु ३८
 अजितसेन १८८
 अजितसिंह १३५
 अजियसतित्थव १२४
 अजीवतत्त्व २२०
 अजीवक्रिया ५६
 अज्ज (आर्या) २८४
 अज्जवैर ३०८
 अज्ञान २४२
 अज्ञानवाद ५६
 अज्ञानविजय २६८
 अज्ञानी १०३
 अट्टालिकाए २८८
 अठारह लिपिया २६१
 अणहिलपुर १८०
 अणुवयरणपईउ १६४
 अणुव्रत ८, २५, ४६, १०१, ११३
 अतिचार २५८
 अतिथिपूजा १०२
 अतिथिसविभाग ११०, २६२
 अतिशय १०७
 अतिशयक्षेत्रकाण्ड ३२०
 अथर्ववेद १८
 अदत्तादान २५६
 अदर्शन विजय २६८
 अदृष्ट २३७
 अद्वेष १२०
 अघर्म २२०

अघर्मद्रव्य २२१
 अधिकार १११
 अधोलोक ६४, ६६
 अध्यात्मरहस्य १२२
 अध्रुव ११६
 अनगारधर्माभृत १२२
 अनगारभक्ति १००
 अनगार भावना १०५
 अननुगामी (अवधिज्ञान) २४६
 अनन्त १०
 अनन्तकीर्ति ६०
 अनन्तनाथ १३५
 अनन्तपुर १७४
 अनन्तवर्मा ३०७
 अनन्तवीर्य ६०, ६१
 अनन्तानन्त २२२
 अनन्तानुबन्धी २२७, २२८
 अनर्थदण्डवर्जन १०२
 अनर्थदण्ड २६२, ११०
 अनवस्थित २४६
 अनशन २७१
 अनहिलपाटन १४६
 अनहिलपुर १४०
 अनहिलवाडा ४२
 अनात्मवादी २१६
 अनादि १११, २३८
 अनादेय २३०
 अनार्य ४
 अनित्य भावना २६६
 अनिमित्ती २८६

अनिवृत्तिकरण २७६
 अनीक ६४
 अनीतपुर १७५
 अनुकम्पा २४३
 अनुगामी (अवधिज्ञान) २४६
 अनुचिन्तन २७२
 अनुज्ञा १०७
 अनुत्तारोपपातिकदशा ६३
 अनुप्रेक्षा २६८, २६९
 अनभाग २२५, २३५
 अनुमान २८७
 अनुयोग ६४
 अनुयोगद्वार ७०
 अनुयोगद्वारसूत्र १३६
 अनुयोगवेदी रणरगसिंह १०८
 अनुरोधपुर ३५
 अनेकान्त ६, ८, ९, २४८
 अनेकान्तजयपताका ६१
 अनेकान्त प्रवेश ६३
 अनेकान्तवादप्रवेश ६१
 अनेकान्त व्यवस्था ६३
 अनेकार्थनाममाला १६६
 अनेकशेषव्याकरण १८५
 अन्त क्रियाएँ ५७
 अन्तकृद्दशा ६२
 अन्तरात्म ११८
 अन्तराय २२६, २३४, २३६
 अन्तराय कर्म २३३, २८८
 अन्तरकथा संग्रह १७८
 अन्तर्मुहूर्त २३४, २३५

अन्तर्लम्बन ११८
 अन्नराजवसति ३३२
 अन्नविधि २८४, २८८, २८९
 अन्यत्व ११६
 अन्यत्व भावना २६६
 अन्यमुद् १२०
 अन्ययोग व्यवच्छेद ८८, ९२, १२३
 अपकर्षण २२५
 अपभ्र श ४, १२४, १४०, १५२, २८२
 १८३, १८४, १९१, ३७६
 अपभ्र शपुराण १७१, ३७१
 अपराजित ६४, १५४
 अपराजित सध ३२
 अपराजित सूरि १०७
 अपराजिता २६५, २६६
 अपरात ७४
 अपरात ७४
 अपरिग्रह २५
 अपरिग्रहाणुव्रत २६०
 अपर्याप्त २३०
 अपवर्तन ८१
 अपायविचय १२२, २७२
 अपुनवधक १२०
 अपूर्वकरण २७६
 अप्रातिपाति २४६
 अप्रत्याख्यान २२७, २२८
 अप्रशस्त २३०, २३५
 अवद्ध ३१
 अफगानिस्तान ३०५
 अभय १६८

अभयकुमार १८६	अयोग केवली २७७
अभयकुमार चरित १७३	अयोग व्यच्छेद ६२, १२३
अभयचन्द्र १५०, १८८, १९०	अयोग व्यच्छेदिका ८८
अभयनन्दि १८५	अयोध्या २, १६७
अभयदेव ५६, ७३, ८१, ८७, ६२,	अरजा २६५
१०६, ११०, १११, १२४,	अरति २०७
१३४, १३५	अरतिपरीषद् २६७
अभयमती १५८, १५९	अरह १०
अभयरुचि १५८, १५९	अरिदमन १६२
अभव्य २३६	अरिष्टनेमि १६५, १६६
अभिचन्द्र ६५, १३०	अर्जुन १६४
अभिनन्दन १०	अर्जुनराज १७६
अभिमानचिह्न १६८	अथाविग्रह ६३
अमरकीर्ति १६४	अर्धनाराच २३०
अमरकोष १६५	अर्धमागधी ४, २५, ४२, ७०, ७६
अमरचन्द्र १६८, १६९, १७४, १६५	१५२ ३७६ (आगम)
अमर सुन्दर १७४, १७५	११४, १४५
अमरावती २६६	अर्धमागधी प्राकृत १४८
अमितगति ८१, ११३, ११४, १२१	अर्धसम १६२
१३८, १७७	अर्द्धाहार २८८
अमृतचन्द्र सूरि ८४, ८५, ८६, १०८	अर्बुदाचल ४३
अमृतमति १५८, १५९	अर्हत् १०२
अमृताम्बा १५६	अर्हत् २६
अमृपा २४	अर्हत् १७८
अमैथुन २४	अर्हद्बलि ३२, १०६
अमोघवर्ष ३८, ८२, १८७, ३१३	अलङ्कार २६१
अमोघवृत्ति ३८, १८७, १८८	अलघनगर १६०
अम्बदेव १४५	अलाबुदीन १७४
अम्बसेन १५४	अलाभविजय २६७
अयश कीर्ति २३०	अलोकाकाश ६३, २२१

अल्पारम्भ २३३
 अवग्रह २४४
 अवचूरी १६२
 अवधिज्ञान २२६, २४४, २४५
 अवधिदर्शन २४४
 अवधिदर्शनान्वरणीय २२७
 अवन्तिनृप १६५
 अवन्तिमुन्दरी १६८
 अवभौदयं २७१
 अवरोध १६८
 अवसर्पिणी ६४
 अवस्थित २४६
 अवाय ६३, २४४
 अविलीत (राजा) ३६, ३७
 अविभागी २२२
 अविरत-नम्यवत्त्व २७५
 अवैदिक दर्शन २४०
 अव्यक्त ३९, २४८
 अव्याबाध १९५
 अघाटण ११६
 अघाटणभावना २६६
 अशुचित्व ११६
 अशुचित्व भावना २६६
 अशुचि इत्याधिकृत्य २५१
 अशुभ २३०, २३३
 अशोक ३६, ७६, २६४, ३०६
 अशोकवृक्ष ३०९
 अशोका २६४ २६६
 अश्विनीय १०
 अश्वघोष ७६

अश्वमित्र ३१
 अश्वशिक्षा २८४
 अश्वमेध २०, १३६
 अश्वारोहण २६१
 अश्रावबोध १४१
 अष्टपाट्ट ८४
 अष्टप्रकरण ६१
 अष्टमङ्गल द्रव्य २६३
 अष्टशती ८८
 अष्टसहस्री ८८
 अष्टसहस्री विषम पद तात्पर्य टीका
 ८८
 अष्टाध्यायी १८५, १८६
 अष्टापद २८४, २८८, ३१८
 अष्टागयोग ११५
 अष्टान्हिका पूजा ३७
 असग ९५५, १६६
 असग अनुष्ठान ११८
 असञ्ज्ञी २१६
 असत्य २७०
 असदभूत उपचारनय २५२
 असम्प्राप्तासृपाटिका २३०
 असवाल १५७
 अमाता वेदनीय २२६, २३३
 अग्नि ६४
 अग्निनक्षत्र २८४
 अनुरक्तुमार २६०
 असुरेन्द्र ६१
 अन्तिमार्थ धर्म ४७
 अन्तिमान्तिप्रवाद ५१

अस्तेयाणुव्रत २५६
 अस्थिर २३०
 अस्सारम्य ३२०
 अहिंसा ७, ८, २४, ११५, २५४
 अहिच्छत्र २६६, ३०६, ३२०
 अहिंसाणुव्रत २५६
 आकाश २२०
 आकाशगत ६५
 आकाशद्रव्य २२१
 आकाशवप्र ४३
 आकञ्चित्य २६८
 आक्रोशपरीषद् २६७
 आख्यानमणिकोश १५१
 आख्यानवृत्ति १८८
 आख्यायक २९८
 आग्रयाणी ६४
 आग्रायणी ७४
 आचारदशा ६७
 आचारसार १०६
 आचाराग २५, ५५, ६२, ७१, ७२,
 ७७, ६८, १०५, १३५, १६८
 आचार्यभक्ति १००
 आजीवक सम्प्रदाय ६०, ६२, ३०६
 ३०७
 आज्ञा १२१, १२२, २७२
 आतप २३०
 आत्मिम्बे ३८
 आतुरप्रत्याख्यान ६६
 आत्मा ७
 आत्मप्रवाद ५१

आत्मरक्ष ६४
 आत्मवादी २१६
 आत्मानुशासन १२१
 आदर्शलिपि २८५
 आदान निक्षेप २६५
 आदिणाहचरिय १३४
 आदिनाथ २, १६६
 आदित्याम्बा १५३
 आदिपुराण ३८, ६६, १५६, १६६
 १८६ २६५
 आदिपम्प १८६
 आदिविधि १६२
 आदेय २३०
 आनत ६४
 आनन्द १०, ६१, ३०२
 आनन्दपुर ३०
 आनन्दश्रावक ११२
 आनन्दसागर सूरि १११
 आनुपूर्वी २३०
 आन्ध्रदेश १६०
 आप्तपरीक्षा ६०
 आप्तमीमासा ८८, ८९, ९०, ९२
 ११३, १२३, १७६
 आप्तमीमासालकृति ८८
 आवू ५३, ४४, १७२, ३३४
 आभरणविधि २८४ २८८ २८९
 आभियोग्य ६४
 आभीर १५२
 आम्यन्तर २७१
 आम्र २६४

आम्ल २३०
 आयाग पट्ट ३०३
 आयाग सभा ३०४
 आयु २२६
 आयु कर्म २२६, २३६
 आयुर्वेद २६२
 आरण ६४
 आरण्यक ४६, ५०
 आरम्भत्याग २६४
 आरम्भी २५७
 आरात्तीय ५४
 आराधक ११५
 आराधना ११५
 आराधनाकथाकोश १०६, १७८
 आराधनोद्भूत १७७
 आर्जव २६८
 आर्त २७२
 आयं दत्त २६
 आर्यनन्दि ७६, ७८
 आर्यनाइली २६
 आर्यपुर ३१४
 आर्यमधु ७८, ८२
 आर्यमगु ३०
 आर्यरक्षित ७०
 आर्यवैर ३०६
 आर्यशमित २६
 आर्यश्याम ६६
 आर्यसिंहगिरि २९
 आर्या २८८
 आलम्बन ११८

आलाप-पद्धति ८७
 आलोचना ६६, १११
 आवश्यक ६७, ७२
 आवश्यक चूणि १४५ ३०२
 आवश्यक नियुक्ति ९६, १०६, २०७
 ११४, ३०१
 आवश्यक नियुक्ति वृत्ति ३०३
 आवृत्ति २७२
 आगाधर १०७, ११२, ११४, १२२
 १२३, १६८, २२७
 आश्रव २२४
 आपाढ-आचार्य ३१
 आपाढसेन ३०६
 आसग १२०
 आसन १२१, १२२
 आसनशृङ्ग २६३
 आसाई नगरी १६१
 आसुर्य श्मशान ३०२
 आस्तित्व २४३
 आस्रव ११६
 आस्रव तत्त्व २२३
 आस्रव भावना २६९
 आहार २१८
 आहारक २१६ २३०
 आहुल १६१
 इच्छा ११८
 इच्छायोग १२०
 इगुलेश्वरबलि ३३
 इन्द्र ६४
 इन्द्रखील २९८

इन्द्रजाल २६१	१४६, १५१, १५८, १६०
इन्द्रनन्दि ३८ ७६	१७३, १७७
इन्द्रभूति २८, ५१, ११२, १४३, १५३	उडुवाडिय २८
इन्द्रमहोत्सव १४६	उत्कीर्णन २८६
इन्द्रराज ३८	उत्कर्ष २२५
इन्द्रवज्रा ६६	उत्कृष्ट २३४
इन्द्रसभा ३१४	उत्कृष्ट अनुभाग २३५
इन्द्रायुध १६५, ३२२	उत्तमकुमारगणि १७३
इन्द्रिय निग्रह २६६	उत्तमकुमार (चरित्र) १७३
इण्टोपदेश ११९	उत्तर कलाएँ २६२
इसिमडल १२४	उत्तरपुराण ३४, ३८, १५६, १६६
ईडर ४५	१६७, १७०, १७२, १७९
ईरानी चित्रकला ३६६	उत्तरप्रकृतिर्या २३०
ईर्यापथ समिति १०४, २६५	उत्तरप्रतिपत्ति ७८
ईर्यापथिक ५६, २२४	उत्तरबलिस्सह २८
ईशान ६४	उत्तरासङ्ग २८६
ईशान देव ३०१	उत्तराध्ययनसूत्र १६, २१, २६, ५४
ईश्वर २३८	६७, ७१, ७२ ७३, १६५
ईश्वरेच्छा २३७	उत्तराध्ययन टीका १४५ २४५
ईसत्थ २८४	उत्तरासङ्ग २८६
ईहा ६३, २४४	उत्थक्क १६२
उग्रतप ५७	उत्थान १२०
उग्रसेन २०	उत्पत्ति-विनाश ६
उच्चगोत्र २२६, २३४	उत्पाद ६, ६४, २२३
उच्चत्तरिया २८५	उत्पादपूर्व ५१
उच्चानागरी (शाखा) २६	उत्सर्पिणी ६४
उच्चारणाचार्य ८२	उत्सादन २६१
उछ्वास २३०	उत्साह १९२
उच्छाहादि १६२	उदकपेठालपुत्र ५६
उज्जैनी २६, ३५, १३८, १४०, १४०	उदय ८१, २२५, २३७

उदयगिरि ३५, ३०७, ३०८, ३१०
 उदयधर्म १७८
 उदयनराज १७६
 उदयनवासवदत्ता १७२
 उदयप्रभ १५०, १७४
 उदयवीरगणि १७०
 उदायी २६, ५७
 उदीरणा ८१, २२५
 उदुवरिञ्जिका २८
 उद्गता १६२
 उद्गाथा १६०
 उद्गीति १६०
 उद्दिष्टत्याग २६४
 उद्देहगण २८
 उद्योग ६५
 उद्योगी २५७
 उद्योत २३०
 उद्यातनसूरि ४३, १३३, १४५
 उद्धर्तन ८१
 उद्वेग १२०
 उपगीति १६०
 उपघात २३०
 उपचार विनय २७१
 उपजाति ६६, १६२
 उपदेश कदली १५१
 उपदेशपद १५०
 उपदेश माला प्रकरण १५०, १५१
 उपदेशरत्नकोष १७६
 उपदेशरत्नाकर १५१
 उपनिषद् ४६, ५०, १५२

उपभोगान्तराय २२८
 उपमान २४७
 उपमितिभवप्रपञ्चकथा १७४, १७६
 उपयोगी कस्ताएँ २८२
 उपशम २२५, २७६-ना ८१
 उपशम श्रेणी २७६
 उपस्थान २६१
 उपामकदशा ११२
 उपासकप्रतिमाविधि १११
 उपामाकाचार ३७०
 उपासकाध्ययन ६१, ६८, १०६, १११
 १७२
 उपोसथ २२
 उमास्वाति०मि६०, १०८, १०८, ११०
 उल्लासियवकमथय १२४
 उववाइय ५६
 उवसगहरस्तोत्र १२३
 उष्ण २३०, २६६
 उस्मानावाद ३११
 ऊन ३३१
 ऊर्ज्यन्त १६०, ३१६
 ऊर्ण ११८
 ऊर्ध्वलोक ६४
 ऋग् ५६
 ऋग्वेद १२, १५, ४६, ३७५
 ऋजुकूला २४
 ऋजुमति २४६
 ऋजुसूत्र २४६
 ऋषभ १०, ११, १५, १७, २१,
 २३, ५८, १४१, १५१, १६६

१७६, ३०१, ३०५, ३१०
 ऋषभजिनस्तव १२७
 ऋषभपञ्चाशिका १२३
 ऋषभपुर ३१
 ऋषभभावतार १२
 ऋषिगुप्त २८
 ऋषिगुप्ति २८
 ऋषिदत्ता १४६
 ऋषिदत्ताचरित्र १४६
 ऋषिपालिका २६
 ऋषिभाषित निर्युक्ति ७२
 एकत्व ११६
 एकत्व भावना २६६
 एकत्व वितर्क-अवीचार ध्यान २७३
 एकशेष प्रकरण १८६
 एकादश अगधारी २७
 एकागधारी २७
 एकान्त २४२
 एकान्त दृष्टि २५३
 एकीभावस्तोत्र १२६
 एकेन्द्रिय जीव २१८
 एलाचार्य ७६
 एलाषाढ १३७
 एलीफेण्टा ३१३
 एलोरा ३१४
 एवम्भूतनय २४६
 एषणा २६५
 ऐतरेय ब्राह्मण १८
 ऐरावत ६४
 ऐलक २६४

ऐहोल ३६, ३१४, ३१६, ३२२, ३२३
 ओड लिपि २८६
 ओडेयदेव १७१
 ओवाइय उपाग १७५
 ओसिया ३३३
 ओदयिक २७३
 ओदारिक २१६, २३०
 औपपातिक ६५, २६०, ३००
 औपशमिक, २७३, २७४
 औपशमिक सम्यक्त्व २७४
 औषध-युक्ति २६१
 ककाली टीला २६, ३४, ३०३, ३०५
 ककाली देवी ३०५
 कचनपुर १४५
 कडरीक २३६
 कच्छपी २८७
 कटक २८८
 कटकछेद्य २८४, २८६
 कटि आभरण २८६
 कटु २३०
 कठोर २३०
 अतिगैयाणुवेक्खा २२७
 कथक २८८
 कथाकोष ४३, १७७, १७८
 कथाकोष प्रकरण १५१
 कथानक-प्रकरणवृत्ति १४६
 कथामहोदधि १५१
 कथारत्नकोष १५१
 कथारत्नाकर १७८
 कदववश ३६

कदलीगृह २६३
 कनकनन्दिदेव ४१
 कनकपुर १५६
 कनकप्रभ १६०
 कनकमाला १३६
 कनकामर (मुनि) १६१, ३१२
 कनिधम ३१०, ३२६
 कनिष्क ३४, ३०४
 कन्नड ४
 कन्याकुमारी ३२१
 कपाटरूप २७७
 कपिलवस्तु ३००
 कपिशोषक २८८
 कपोतपालिया ३२४
 कपोतेश्वर-मन्दिर ३१८
 कमठ ३१५
 कमल १३६
 कमलसेन १४५
 कम्मल छपरा २३
 करकण्ड १६२, ३१२
 करकण्डचरित १६१, ३१२
 करण २२६
 करण चौपार ३०७
 करणानुयोग ७४, ६३, २६२
 करुणावज्रायुध १८०
 कर्ण नरेन्द्र १६१
 कर्णपूर २८८
 कर्णामरण २८६
 कर्नाटक ३, १७६
 कर्नाटक-कवि-चरित १८६

कर्म २२४
 कर्मकाण्ड ७५, ७६
 कर्मप्रकृति ७४, ८१, २२५
 कर्मप्रवाद ५१, ७७, ८०
 कर्मबन्ध २५, २३८
 कर्मबन्ध ६, १०, ६५
 कर्मयोग ११८
 कर्मविपाक ८१
 कम सिद्धान्त २३८
 कर्मस्तव ८०, ८१
 कर्मस्थिति २२५
 कर्मरिप्राप्त २३
 कर्मश्रयकला २६१
 कर्मस्त्रय २५
 कर्मन्द्रियाँ २२४
 कर्मोपाधिनिरपेक्ष २५१
 कर्मोपाधिसापेक्ष २५१
 बलचुरि १६१
 कलचुरि नरेश ४३
 कला का ध्येय २८२
 कला के भेद-प्रभेद २८४
 कलात्मक अतिशयोक्ति २८३
 कलियुग १२
 कलिग ३३
 कलिग जिन ३०७
 कलिग राज १४८
 कलिगसम्राट ३०७
 कल्कि ६७
 कल्कि चतुर्मुख १२६
 कल्प ७२, ६४

कल्पप्रदीप १७७

कल्पवृक्ष ६

कल्पव्यवहार ५४

कल्पसूत्र २८, ३०, ६७, १०६, १३५,

१६८, ३६६, ३७०

कल्पसूत्र स्थविरावलि ३००

कल्पाकल्प ५४

कल्पातीदेवविमान ६४

कल्पावततमिका ६७

कल्पिका ६६

कल्याण नगर ३२

कल्याण मन्दिर स्तोत्र १२५

कल्याणवाद ५१

कविदर्पण १६३

कवि परमेश्वर १६६

कविराज १५३

कविराज मार्ग ३८

कव्वपिसल्ल १५६

कश्यप १६२

कश्यपगोत्रीय ३०६

कषाय २२४, २२५, २३०

कषायपाहुड (प्राभूत) ७७, ७८, ८१

८२, ९६,

कहायू (ककुम) ३५

कहावलि १३४

कागल्व ४१

काची ३६

काकनि लक्षण २८४

काकन्दी नगरी ६३

काकुत्स्थ ३७

कागज का आविष्कार ३६६

काठियावाड २

काणमिश्र १६६

काणूरगण ३३

कातन्त्र १८८

कातन्त्रवृत्तिकार १८६

कातन्त्र व्याकरण १८८

कातन्त्र सम्भ्रम १८८

कातन्त्रोत्तर १८८

कात्यायन १८५, १८८

कात्यायनी १३७

कादम्बरी २६२

कान्ता १२०

कापालिकाचार्य भैरवानन्द १५८

कापिष्ठ ६४

काम २३६

कामतत्व १२१

कामदेव ६१, १२६, १५६

कामर्द्धि २८

कामविधि २६१

कामसूत्र २८६

कायक्लेश २७१

काययोग २२४

कायोत्सर्ग ६८, २०७

कारकल ३

कारणाक्ष ६३

कारजा ४५

कारजा जैन मण्डार ३७०

काश्य २६१

- कार्तिकेय ११७ -
 कार्तिकेयानुप्रेक्षा ११२
 कार्मण २१६
 कार्ली ३१०
 काल ६६, २२०, २६६
 कालद्रव्य २२२
 कालक सूरि ३०
 कालक कथा संग्रह ३६६
 कालकाचार्य ३०, १४५, १४६
 कालकाचार्य कथा ३५, ३७०
 बालगुफावासी भीमासुर १६०
 कालदैतालगुफा १६०
 कालाक्षर २६१
 कालाक्षर २६१
 कालापक-विशेष-व्याख्यान १८८
 कालिक ३०
 कालिदास ३६, ७६, १७०, १६३, ३१४
 कालोदधिमुद्र ६३, २१४
 काव्य २८२, २९१
 काव्यरत्नाकर १५६
 काव्यादर्श १५२, १६६, १७०
 काशी ३३, ६०, १६७
 काश्मीर १६०
 काश्यप २३, १६५
 काश्यपीय अर्हन्त ३०६
 काष्ठचित्र ३७२
 काष्ठासघ ३२
 कासवायिका २८
 किट्हरसघ ३३
 किन्नरी १५६
 किरीट २८८
 किल्बिषक ६४
 किष्किन्धमलय १६०
 कीरी २८६
 कीर्तिचन्द्र १४६
 कीर्तिधर १५३
 कीर्तिविजय १७२
 कीलित २३०
 कुक्कुट-लक्षण २८४
 कुजीपुर ३१५
 कुटक १२
 कुटकाचल ११
 कुणिक २६
 कुणिक अजातशत्रु ३३
 कुणिक (विदेहपुत्र) ६०
 कुवेर २६, २६५
 कुवेरदत्ता १६८
 कुवेरदत्ता १६८
 कुवेरसेना १६८
 कुब्ज २३०
 कुमशहर ३००, ३२०
 कुमारगुप्त ३५
 कुमारपाल ४३, १२७, १३१, १४०
 १५१, १६८, १७३, १७८
 १७६, १६३
 कुमारपाल चरित्र १४०, १७३
 कुमारपालप्रतिबोध १५१
 कुमारसेन (मुनि) ३२
 कुमुदचन्द्र १२६, १८०, ३७२
 कुमुदा २६६

कुम्भापुत्त १४३	कृपासुन्दरी १८०
कुम्भापुत्त चरिय १४२	कृषि ६५
कुरल (काव्य) ३६	कृष्ण ४, १०, १२, २०, १२६,
कुरु १५४	२३७, ३३२, (द्वि०) ३६,
कुरुक्षेत्र १६७	(तृ०) १५५
कुलकर १०, ५८, १२८	कृष्णचरित्र १४२
कुलनीति १११	कृष्णदासचरित १६६
कुलयोगी १२०	कृष्णमिश्र १८०
कुवलयमाला ४३, १२९, १३६	कृष्णमुनि १५०
कुशाग्रपुर १३८	कृष्णपिगच्छ १७२
कुशीनगर ३००	कृष्णपिगच्छय महेन्द्रसूरी १७३
कुडकुडी (ग्राम) ८३	कृष्णा नदी ३२१
कुडकोलिय ६१	कैयूर २८८
कुडपुर २२,	केवल २४४, २२७
कुण्डल २४, २८८	केवलज्ञान १११, ११५, २१६, २२६,
कुण्डलपुर २२, ३३१	२४६
कुथलगिरि ३२०	केवलदर्शन २४४
कुन्थु १०	केवलसमुदघात १२२
कुन्दकुन्द ७५, ८३, ६६, ६८, १००,	केवली २७
१०२, १०५, १०६ ११२, केशमर्दन २६१	
११३, ११५, ११६, ११७, केशलीच २६६	
११८, १२०, १२२	केशव १५६, १७०
कुन्दकुन्दान्वय ०आम्नाय ३६, १११	केशवमिश्र ६३
कुन्दकुन्दान्वयी ४३	केशी १४, १५, ३७५
कुम्भकर्ण १३१	केशीकुमार २७
कूटस्थ-नित्यता ६, २२३	केशी मुनि १७, ५६
कूबरनल १६५	केशी वृषभ १६
कूर्चक ३७	केसुल्ल १५४
कृति ७४	कैकेयी १६७
कृतिकर्म ५४	कैलाश २, ३१४

कैलाश पर्वत ३०१

कैवल्य १३

कोक १२

कोडकुद ८३

कोडकुडपुर ८३

कोट २६२

कोटिकगण २६

कोटिवषिका २८

कोटिशिला ३२०

कोडवाणी २८

कोडाकोडी २३४, २३५

कोत्लाग सनिवेश २३, ६२

कोल्हापुर ४५

कोल्हुमा (ग्राम) २३, ६२

कोसल ३३

कोसलीय ५८

कोशल ३७५

कोपा १६८

कोटिलीय २८६

कोटिलीय अर्थशास्त्र २६६

कोटिल्य ७०

कौमार समुच्चय १८८

कौमुदी १७९

कौमुदीमहोत्सव १३७

कौमुदी-मित्रानन्द १७६

कीरव १६५

कौशल देश २३, ६०

कौशाविक २८

कौशाम्बी १३७, १५१, २६८, ३०६

कौशिकी २२

कौसम ३०६

क्रमदीश्वर १६८

क्रियाकलाप १००

क्रियावाद ५६

क्रियावादी १०३

क्रियाविद्याल ५१

क्रीडागृह २६३

क्रीडा नगर २६६

क्रोध २२७

क्षणच्चसता ६

क्षत्रचूडामणि १७१

क्षत्रपकाल ३१०

क्षत्रपराजयश ३१०

क्षत्रिय कुड २२

क्षपणासार ८०

क्षमा २६८

क्षमाकल्याण १७१

क्षमाश्रमण ३०, ४२

क्षमासूर ५७

क्षायिक २७३

क्षायिकभाव २७४

क्षायिक श्रेणी २७६

क्षायोपशमिक भाव २७३, २७४

क्षायोपशमिक सम्यकत्व २७४

क्षितिशयन २६६

क्षीणमोह २७६

क्षीरस्वामी १८६

क्षीरोदक ३०१

क्षीरोदधि ३०१

क्षीरवर २६४

क्षुणदेव ३०५	गजपुर १४५, १६० १६३
क्षुद्रध्वजा २९३	गजणक्षण २८४
क्षुधा २६६	गजसुकुमार ५७
क्षुल्लक २३४	गजारोहण २६१
क्षेत्रसमाप्त ६७	गणचन्द्र गणि १३५
क्षेप १२०	गणधर २८
क्षेमकर ९५	गणराजा ६०
क्षेमकीर्ति ७३	गणसुन्दर २६, ३०
क्षेमन्धर ६५	गणसेन १४४
क्षौद्रवर २६४	गणिक २८
खजराहो ३२८	गणित २८४, २८८, २६१
खङ्ग २८८	गणितलिपि २८५
खण्डगिरि ३०७, ३०८, ३१०	गणितसार ३८
खड्गपाना १३७	गणिपिटक २७, ४८
खवात ४४	गणिविद्या ६६
खरतर गच्छ ३३६	गण्डी २८७
खरतरगच्छपट्टावली ४३	गति २२६
खरतर वसही ३३६	गदा २८८
खरोष्ठिका २८५	गद्दीमण्डप ३२५
खजुरिका १८६	गद्यचिन्तामणि १७२
खरसाविया २८५	गनीगिति ३२५
खलटिक पर्वत ३०७	गन्ध २३०
खारवेल ३३, ३०७	गन्धकुटी २६५, २६७
खारवेल शिलालेख ३३	गन्धयुक्ति २८४, २८८, २८६
खुदाबध ७४	गन्धर्व लिपि २८५
खेद १२०, १२७	गन्धार बन्दर ३७०
खोटिगदेव १६५	गरुडतत्त्व १२१
गडडवहो १६६	गरुडव्यूह २६०
गच्छाचार ६६, १०७	गर्गर्षि ८१
गजपथ ३१६	गर्दभिल्ल ३०, ३५, १४६

गुरु २३०
 गुर्जरदेश ४२
 गुर्जर प्रतिहार नरेका वत्सराज (नाग-
 भट द्वि०) ३३३
 गुल्ह १६४
 गुहनन्दि ३४, ३०३, ३२५
 गूढमण्डप ३३५
 गृद्धकूट ३४
 गृध्रपिच्छ १८६
 गृहनिर्माण २८२
 गृह्यसूत्र ४६
 गोण (वृषभ लक्षण) २८४
 गोत्र २२६
 गोत्रकर्म २२६
 गोत्र योगी १२०
 गीनन्द नगर १५७
 गोपाल १६८
 गोपिका गुहा ३०७
 गापी गुफा ३०७
 गोपुर २६२, २६८
 गोपुरद्वार २६५
 गोम्मतसार ७४, ७६, ७६, १०८
 गोम्मटेश्वर ३८, ३२०
 गोलह १५७
 गोवर्द्धन १५४
 गोविन्द १५५, १७६, १६३
 गोशर्म मुनि ३११
 गोशालक ५६
 गोशीर्षचन्दन ३०१
 गोष्ठामाहिल ३१

गोसाल मंखलिपुत्र ६२
 गौतम २६, २६, ५१, ५६, ६२,
 १४५, १५४, १५६
 गौतमायिका २८
 ग्यारसपुर ३२६
 ग्रन्थिभेद २४१
 ग्रह ६४
 ग्रह चरित २८४
 ग्रैवेयक ६४, २८८
 ग्लानि २२७
 ग्वालियर की जैन गुफाए ३१७
 घत्ता १६२
 घर्मक्रीडा २८४, २९०
 घर्षण-घोलन-न्याय २४१, ११०
 घाति कर्म २३३
 घृतवर २६४
 घोरतप ५७
 चउपन्नमहापुरिसचरिय १३३, १३४
 १५५
 चउप्पम १६२
 चउमुह १६३
 चक्र २६८
 चक्रलक्षण २८४
 चक्रवर्ती ६, ११, ५८, १२८
 चक्रेश्वर ८२
 चक्षुदर्शन २४४
 चक्षुदर्शनावरणीय २२६
 चक्षुप्मान ६५
 चड्ढावलिपुरी १४५
 चण्ड १८१, १८३, १८४, १६०

चरित्रधर्म ५७	चारुदत्ता १४२, १६५
चरित्रपाहुड १०१	चार्वाक २१६
चरित्रसुन्दर १४०	चार्वाकदर्शन ६
चरियापथ २६८	चार्वाकमत २३८, २३९
चर्मक्रीडा २८४	चालुक्य काल ३२१, ३२४
चर्मलक्षण २८४	चालुक्य नरेश ३२०
चर्यापद ११६	चालुक्य वशी १३६, १८६
चर्या परीषद् २६७	चाहमान (चौहान) १७६
चष्टन ३१०	चितक ३०२
चाउज्जाम २७	चितिका ३०१
चागल्व ४१	चित्रगुण १२०
चाणक्य १६८, १७७	चित्तदोष १२०
चाणक्यी २८६	चित्तवृत्तिनिरोध ११५
चाँदी की स्याही ३६६	चित्रकला ३६१
चातुर्याम २१, २२, २७, ५६, ५७	चित्रकूट ४४, ७६, १४७, १४८
चातुर्याम धर्म ६०	चित्रकूटवन १६५
चार्ष्णिगिर २५	चित्रगति १३६
चामुण्डराज ३८, ७६, १०८, ३७१	चित्रगृह २९३
चावडा ४२	चित्रमण्डप ३२५
चार २८४, २८६	चित्रयोग २६१
चारणगण २८	चित्रलेखन २६१
चारण मुनि ३०४	चित्रवेग १३६
चारित्रमोहनीय २२७, २३३	चित्रापालक गच्छ १४२
चारित्रपाहुड ११७	चित्राभास २९१
चारित्रभक्ति १००	चिन्तामणी १८७, ३७३
चारित्रसार १०८	चिन्तामणी पार्श्वनाथ मंदिर ४४
चारित्रसुन्दरगणि १७३	चिन्तामणिविषमपद—टीका १८८
चारित्राचार १०६	चिन्तामणि—वृत्ति १८८
चारुकीर्ति पण्डिताचार्य १८६	चिरुड ३३१
चारुचन्द्र १७३	

जटिलमुनि १५४
 जथरिया २३
 जनक ५०, १६७
 जनवाद २८४, २८८
 जनसक्षोभन २६१
 जम्बू २६, २६, १५६
 जम्बूचरित्र १४६
 जम्बूचरिय १४६
 जम्बूद्वीप ९३, ९६, २६३
 जम्बूदीवपण्णत्ति ६७, ३०१
 जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ६६, ६३
 जम्बूवन ३२०
 जम्बूसामिचरित १४८, १६३
 जम्बूस्वामी १४८
 जम्बूस्वामिचरित ३०३
 जयकीर्ति १५०
 जयचन्द्र १७२ (मुनि) १४७
 (सूरि) १७८
 जयतिहुयण स्तोत्र १२४
 जयदामन् ४२, ३१०
 जयदेव १६५
 जयधवल १५५
 जयधवला (टीका) ८२, १६७
 जयन्त २८, ६४
 जयन्ता २६६
 जयन्ती २६, १५१, १७२, २६५
 जयन्ती प्रकरण १५१
 जयधर १५६
 जयपुर ४५
 जयभट (गुर्जर नरेश) ४२

जयमित्र हल्ल १५८
 जयविजय १७६
 जयशेखर १५०
 जयसिंह (द्वि०) ३९, १७२, १५०,
 १८६
 जयसिंह चालुक्य १७०
 जयसिंह सूरि ६२, १५०, १७२,
 १७३, १८०
 जयसेन १०, ८४, १०६, १३६, १६६
 जयादित्य १८६
 जयानन्द १२७, १४६
 जरासन्ध ४, १०, २०
 जलकाय २१८
 जलगत ६५
 जल्पनिर्णय १८६
 जवणालिया २८५
 जसवड १५६
 जसहर चरित १५८, १७१
 जातक १५०
 जाति १६२, २२९
 जान मार्शल ३०५
 जामालि ३०, ५७
 जायसवाल डॉ० २५
 जायसी १४८
 जावालिपुर ४३, १४५
 जिज्ञासा १२०, २८१
 जितशत्रु १४९, १६०
 जिनकल्प २७, २०७
 जिनकीर्ति १७२, १७३, १७५, १७८
 जिनचतुर्विंशतिका १२७

जीवाजीवाभिगम ६६	झूठी गुफा ३१०
जीवानुशासन १०७	ज्ञातुकुल ६२
जिवाभिगम ५६	ज्ञातृधर्मकथा ६०
जुद्धाद्जुद्ध २८४	ज्ञातृवश २३
जूठा सेठ ३७०	ज्ञान २७, १०२
जूनागढ ४२, ३०६, ३१०	ज्ञानचन्द्र १५७
जेकोवी २३	ज्ञानविधि १४१
जेसलमेर ४५	ज्ञानपञ्चमीव्रत १३६
जैन गुफाएँ ३०६	ज्ञानप्रवाद ५१
जैन ग्रन्थावली १४६	ज्ञानविन्दु ६३
जैन चैत्य ३००	ज्ञानभूषणगणि ८०
जैन ज्ञान भण्डार ३७०	ज्ञानयोग ११८
जैन तर्कभाषा ६३	ज्ञानसागरसूरि १७५
जैन दर्शन ६	ज्ञानसारप्रकरण ६३
जैन दार्शनिक २३८	ज्ञानाचार १०६
जैन मनोवैज्ञानिक २२३	ज्ञानार्णव १२१, १२२
जैन मन्दिर ३१८, ३२०	ज्ञानावरण २३२, २३६
जैनेन्द्र १८६	ज्ञानावरण कर्म २२६
जैनेन्द्रप्रक्रिया १८५, १८६	ज्ञानावरणीय २३४
जैनेन्द्रलघुवृत्ति १८५	ज्ञानेन्द्रियाँ २२४
जैनेन्द्र व्याकरण १८३, १८४, १८५	टिन्नावली ३६
१८६, १८७	टोडर (सेठ) ३५
जेसलमेर ३७२	टोडरमल ८०
ज्याहूद १८	ठाणाग ११४
ज्योतिर्लोक ६४, ६६	ढक ४२, ३१०
ज्योतिष २६१	ढु ढक १८८
ज्योतिषकरढक ६८	ढू डिया ४५
ज्योतिषकरढकप्रकीर्णक ६८	डडिल १४५
ज्योतिष्कदेव २८६	डास-मच्छर २६६
ज्वालामालिनि कल्प ३८	णदी ५६

जटिलमुनि १५४
 जथरिया २३
 जनक ५०, १६७
 जनवाद २८४, २८८
 जनसंक्षोभन २६१
 जम्बू २६, २६, १५६
 जम्बूचरित्र १४६
 जम्बूचरिय १४६
 जम्बूद्वीप १३, ६६, २६३
 जम्बूद्वीपपण्णत्ति ६७, ३०१
 जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ६६, ६३
 जम्बूवन ३२०
 जम्बूसामिचरित १४८, १६३
 जम्बूस्वामी १४८
 जम्बूस्वामिचरित ३०३
 जयकीर्ति १५०
 जयचन्द्र १७२ (मुनि) १४७
 (सूरि) १७८
 जयतिहुयण स्तोत्र १२४
 जयदामन् ४२, ३१०
 जयदेव १६५
 जयधवल १५५
 जयधवला (टीका) ८२, १६७
 जयन्त २८, ६४
 जयन्ता २६६
 जयन्ती २६, १५१, १७२, २६५
 जयन्ती प्रकरण १५१
 जयधर १५६
 जयपुर ४५
 जयमट (गुर्जर नरेश) ४२

जयमित्र हल्ल १५८
 जयविजय १७६
 जयशेखर १५०
 जयसिंह (द्वि०) ३९, १७२, १५०,
 १८६
 जयसिंह चालुक्य १७०
 जयसिंह सूरि ६२, १५०, १७२,
 १७३, १८०
 जयसेन १०, ८४, १०६, १३६, १६६
 जयादित्य १८६
 जयानन्द १२७, १४६
 जरासन्ध ४, १०, २०
 जलकाय २१८
 जलगत ६५
 जल्पनिर्णय १८६
 जवणालिया २८५
 जसवइ १५६
 जसहर चरित्र १५८, १७१
 जातक १५०
 जाति १६२, २२९
 जान मार्शल ३०५
 जामालि ३०, ५७
 जायसवाल डॉ० २५
 जायसी १४८
 जावालपुर ४३, १४५
 जिज्ञासा १२०, २८१
 जितशत्रु १४९, १६०
 जिनकल्प २७, २०७
 जिनकीर्ति १७२, १७३, १७५, १७८
 जिनचतुर्विंशतिका १२७

जिनचन्द्रसूरि १५१, १६३, १७२,
३७०

जिनदत्ता १४६, १६५

जिनदत्ताचरित १६३

जिनदत्तासूरि १६८, १७४, ३७२

जिनदत्ताख्यान १४६, १४७

जिनदास १६६, ३०२

जिनदासगण महत्तार ७३

जिननन्दिगणि १०६

जिननाथपुर ३२४

जिनपद्म १२४

जिनपतिसूरि १७२

जिनपाल १७२

जिनपाल कृत वृत्ति १०७

जिनप्रबोध १८८

जिनप्रभसूरि ६२, १२७, १७७, १७९,
१६३, ३०३

जिनप्रवचनरहस्यकोष ८५, १०८

जिनभद्र ७२, १५०

जिनभद्रगणि ८२, ८६, ९७, ११५,
१४३

जिनभवन करणविधि १११

जिनमाणक्य १४२

जिनमुद्रा १०२

जिनरक्षित १५५, ३७२

जिणरत्तिविहाणकहा १६४

जिनरत्न १४३

जिनविजय १४८, ३७०, ३७२

जिनवल्लभ १२४, १२७

जिनवल्लभगणि ८१

जिनवल्लभसूरि ८२, १०७

जिनशतक १२५

जिनशतकालकार १२५

जिनसहस्रनामस्तोत्र १२३

जिनसागर १६०

जिनसेन ३४, ३८, १०६, १२३,

१४२, १५३, १५४, १५५,

१५७, १६५, १६६, १७०,

१७७, १८६, १९५, ३०३,

३२६, ३३२, ३३३

जिनस्तोत्ररत्नकोश १२७

जिनहर्षगणि १४७, १७२, १७८

जिनेश्वर १८८ (सूरि) ८६,

६२, १३५, १३८, १४३,

१५१, १५८, १७३

जिम्मर ३३६

जीतकल्प ६७, ७२

जीवकचिन्तामणि ३६

जीवकर्म १०६

जीवकाह ७५, ७६

जीवकोष २१६

जीवक्रिया ५६

जीवद्वारा ७४

जीवतत्त्व २१५, २१७

जीवप्रदेशक ३१

जीवप्रबोधिनी ७६

जीवसमाप्त ७७, ८०, ८२

जीवसिद्धि ८८

जीवधरचम्पू १७१

जीवधरचरित १७१

जीवाजीवाभिगम ६६	झूठी गुफा ३१०
जीवानुशासन १०७	ज्ञातुकुल ६२
जिवाभिगम ५६	ज्ञातृधर्मकथा ६०
जुद्धाड्जुद्ध २८४	ज्ञातृवश २३
जूठा सेठ ३७०	ज्ञान २७, १०२
जूनागढ ४२, ३०६, ३१०	ज्ञानचन्द्र १५७
जेकोवी २३	ज्ञानविधि १४१
जेसलमेर ४५	ज्ञानपञ्चमीव्रत १३६
जैन गुफाएँ ३०६	ज्ञानप्रवाद ५१
जैन ग्रन्थावली १४६	ज्ञानविन्दु ६३
जैन चैत्य ३००	ज्ञानभूषणगणि ८०
जैन ज्ञान मण्डार ३७०	ज्ञानयोग ११८
जैन तर्कभाषा ६३	ज्ञानसागरसूरि १७५
जैन दर्शन ६	ज्ञानसारप्रकरण ६३
जैन दार्शनिक २३८	ज्ञानाचार १०६
जैन मनोवैज्ञानिक २२३	ज्ञानार्णव १२१, १२२
जैन मन्दिर ३१८, ३२०	ज्ञानावरण २३२, २३६
जैनेन्द्र १८६	ज्ञानावरण कर्म २२६
जैनेन्द्रप्रक्रिया १८५, १८६	ज्ञानावरणीय २३४
जैनेन्द्रलघुवृत्ति १८५	ज्ञानेन्द्रियाँ २२४
जैनेन्द्र व्याकरण १८३, १८४, १८५	टिन्नावली ३६
१८६, १८७	टोडर (सेठ) ३५
जैसलमेर ३७२	टोडरमल ८०
ज्याहूद १८	ठाणाग ११४
ज्योतिर्लोक ६४, ६६	ढक ४२, ३१०
ज्योतिष २६१	ढुढक १८८
ज्योतिषकरडक ६८	ढूडिया ४५
ज्योतिषकरडकप्रकीर्णक ६८	ढडिल १४५
ज्योतिष्कदेव २८६	ढास-मच्छर २६६
ज्वालामालिनि कल्प ३८	णदी ५६

णरविक्रमचरिय १४६
 णाणपचमीकहा १३६
 णायकुमारचरिउ १५८, १५९, १६४
 णायाधम्मकहाओ १४६
 णिञ्जरपचमीकहा १६४
 णिद्दहसत्तमीकहा १६४
 णेमिणाह चरिउ १५७, १६३
 तदुलवैचारिक ६६
 तक्षकर्म २६१
 तक्षशिला ३४, ३०५, ३७५
 तगरिल गच्छ ३३
 तण्डुल कुसुम बलिविकार २६१
 तदतरायशुद्धिलिंग १११
 तत्त्वज्ञानविकासिनी १०७
 तत्त्व तरंगिणी ६२
 तत्त्वबोधविधायिनी ८७
 तत्त्वाचार्य ४३
 तत्त्वानुशामन ८८
 तत्त्वार्थभाष्य ७७
 तत्त्वार्थराजवार्तिक ७७, ८६, १८५
 तत्त्वार्थवार्तिक ६१
 तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ८६, ९०, १८६
 तत्त्वार्थसार ८५, ८६
 तत्त्वार्थसूत्र २१, ३७, ७७, ८५, ८९,
 ११६
 तन्त्र २६१
 तन्त्री २६१
 तप २५, १२०, २६८, २७१
 तपसूर ५७
 तपागच्छ १७३, १६४

तपागच्छपट्टावली १४२
 तपाचार १०६
 तपोविधि १११
 तम ६४
 तरंगलोला १३६
 तरंगवती कथा १३६
 तरुणप्रभाचार्य ३७३
 तरुणीप्रतिकर्म २८४, २८८, २८९
 तर्कभाषा ६३
 ताण्ड्य ब्राह्मण १८
 तात्पर्यवृत्ति १००
 तामिल ३, ४, ४२
 ताम्रमय २८६
 ताम्रलिप्तिका २८
 तारक १०
 तारणपथ ४६
 तारण स्वामी ४६
 तारनगर ३१६
 तारा ६४, १२०
 ताल आदि वाद्य २९१
 तावस २८
 तिक्त २३०
 तिरुकुरल ३१३
 तिरुपरुन्तिकुण्डरम ३२५
 तिरुप्पनमूर ३२५
 तिरुमल्लाड ३२५
 तिरहुत २३
 तिर्यंग्लोक ६६
 तिर्यंग्गतियोग्य २३०
 तिर्यंच गति २१६

तिर्यचायु २२६, २३३

तिलकमजरी १३६, १७४

तिलोयपण्णत्ति ७७, ६६, १२८, १२६,
१३१

तिष्यगुप्त ३१

तिसट्ठिमहापुरिसगुणालकार ६८, १५५,
१५८

तीर्थ १०२

तीर्थक ३०५

तीर्थकल्प १७७

तीर्थवित् २०

तीर्थहल्लि ४१, ३२३

तीर्थकर ५८, १२८, १२९, २३०,
२७७

तीर्थकरप्रकृति २३४

तीर्थकरभक्ति १००

तीर्थकरमण्डप ३२५

तुङ्गीगिरि ३१९

तुम्बुलूर ७५

तुरुष्की २८६

तुलसीगणि ४६

तृष्पशाविजय २६७

तृषा २६६

तेजपाल ४४, १७१, १८०, ३१८,
३३५

तेरापथ ४६

तेरापुर १६२, ३१२

तेरासिय २८

तैजस २१६

तैतरीय संहिता १८

तैलप ३६

तोमर राजवश ३१७

तोमर वीरम १७४

तोयावली १६०

तोरण २६२, २६८

तोरण द्वार ३०३, ३०८

तोरमाण ४३

तोलकप्पियम् ३६

त्याग २६८

त्रस २१८, २३०

त्रायस्त्रिंश ६४

त्रावणकोर ३१५

त्रिक नय ६४

त्रिपादी १८५

त्रिपिटक १५२

त्रिपृष्ठ १०

त्रिभुवन १५४

त्रिभुवनरति १६०

त्रिरल ३०५, ३०८

त्रिलोकप्रज्ञप्ति ११७, २३०, २६२,
२६३, ३०६

त्रिलोकसार ६६, ३७१

त्रिलोचनदास १८८

त्रिविक्रम १८४

त्रिवेन्द्रम नगर ३१५

त्रिषष्ठिशलाकापुरुष १६७

त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र ६८, १३४,
३७६

त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र १६८

त्रिशलादेवी २२

त्रिशृङ्ग मुकुट ३०८

त्रैराशिक ३१

त्रैलोक्य दीपिका ६७

त्रैविद्यदेव ७६

दत्तिलाचार्य ३५

दसणसत्तारि ११०

दसणसुद्धि ११०

दक्षिणकर्नाटक ११

दक्षिणप्रतिपत्ति ७८

दगमट्टित्य (उदकमृत्तिका) २८४,
२८८

दग्ध २८७

दङ्ढ ४२

दण्डक १६५

दण्डकनगर २०३

दण्डयुद्ध २८४, २६०

दण्डलक्षण २८४

दण्डी ७७, १५२, १५४

दत्त १०

दधिपुर १४६

दधिमुख २६४, २६५

दन्तधावनत्याग २६६

दन्तीपुर १६०, १६२

दमयन्ती १७६

दयापाल मुनि १८८

दयावर्धन १७२

दर्शन २७, १०२

दर्शनपाट्ट १०१

दर्शनभद्र मुनि १८०

दर्शन मोहनीय २२७, २३३

दर्शनसार ३६

दर्शनाचार १०६

दर्शनावरण २२६, २३२, २३४, २३६

दध्वसहावपयास ८७

दशनिन्हव ६८

दशकरणी संग्रह ७७

दश घर्मशील १०६

दशपुर ३१

दश पूर्व ५३

दशपूर्वी २७

दशभक्ति ८४

दशरथ १६७, ३०६, ३०७

दशरथ जातक १६७

दशवैकालिक ५४, ६८, ७२, १६१

१६८, २४५, २८७

दशवैकालिक निर्युक्ति ५४

दशश्रावकचरित्र १५१

दशानन ५

दशावतार मन्दिर ३१६

दशाश्रु तत्त्व ७२

दाक्षिण्यचिन्ह १४५

दान १११

दानकल्पद्रुम १७८

दानविजय १६०

दानसूर ५७

दानान्तराय २२८

दामनन्दि १६६

दामिलि लिपि २८५

दारासमुद्र ४०

दासीखण्डिका २८

दिउढा साहु १५५	देलवाढा ४४, ३३४
दिग्भ्रत २६१	देव ३३, १०२, १६६
दिडिवाद ६६	देवकल्लोल १४६
दिल्ली १५७	देवकी १६५
दीक्षाविधान १११	देवकुल ३०५, ३३४
दीक्षित ३२६	देवकुलिका ३२६
दीधिका २६८	देवगढ ३१६, ३२७
दीनार १३०	देवगति २१६
दीपमालिका २६	देवगतियोग्य आनुपूर्वी २३०
दीपिका १६०	देवगिरि ३१४
दीप्रा १२०	देवगुप्त ४३
दी स्टोरी आफ कालक ३६६	देवचन्द्र १०६, १३५
दु खविपान ६४	देवच्छद २६३
दुर्गन्ध २३०	देवनन्दि (पूज्यपाद) ३७, ८३, ८६, १८४, १८७
दुर्गपदव्याख्या १६०	देवनिमित्त स्तूप ३०३
दुर्गसिंह १८८, १८९	देवप्रम सूरि १६६, १७२
दुर्बलिका पुष्पमित्र ३०	देवभद्र ८६, १०७, १३५, १४०, १४१, १५१
दुर्भंग २३०	देवराज १६८
दुर्भाग्यकर २८४	देवराय १५८
दुर्विनीत ३७	देवद्विगणि ३०, ४२, ५५, ५६, ७०, २८७
दुवअ १६२	देवलोक ६६
दुषमकालश्रमणसघ २६, (स्तव) ३०	देवविजय गणि १२३, १६६
दुषमा ६५	देवसघ ३२
दुषमा-दुषमा ६५	देवसूरि ६७, १०७, १३४, १३५, १४५, १६६, १८०
दुषमासुषमा ६५	देवसेन ११२, १६३
दु स्वर २३०	देवसेन पाढा ३७०
दुस्समकाल ११६	
दृढायु ५७	
दृष्टिवाद ५१, ५४, ५८, ६४, ७४, ८०, २२७, २८७	

देवागमवृत्ति ८८
 देवागमस्तोत्र १८६
 देवागमालङ्कृति ८८
 देवायु २२६, २३४
 देवी १३६
 देवेन्द्र १७४, १८६
 देवेन्द्रकीर्ति १०५, १२६
 देवेन्द्रगणि (नेमिचन्द्र) ७३
 देवेन्द्रगणि १३५, १४५, १५१
 देवेन्द्र सूरि ८१, १४१, १४२, १४६,
 १७२, १७५
 देवेन्द्रस्तव ६६
 देशघाती २३६
 देशविरत १२०, २७५
 देशव्रत १०२, २६१
 देशावकाशिक १०२, ११७
 देशावधि २४६
 देशीगण ३३, ३६
 देशी-नाम-माला १६६, १६७
 देशीप्रकाश १६८
 देशीशब्दसंग्रह १६६
 देशीसार १६८
 दैव स्मशान ३०२
 दोषक ६६
 दोसाकरिया २८५
 दोस्तरिका ३३३
 दोहकसूत्र ११३
 दोहा १६२
 दोहाकोश ११६
 धूत २८४, २८८

द्यूताश्रय २६१
 द्रमिलगण ३३
 द्रविड ४२
 द्रव्य ६
 द्रव्य निक्षेप २५३
 द्रव्यलिङ्गी १०३
 द्रव्यलोक ६३
 द्रव्यश्रमण १०३
 द्रव्यश्रुत ५१
 द्रव्यसंग्रह ८०
 द्रव्यहिंसा २५६
 द्रव्यानुयोग ७४
 द्रव्याधिक नय २५१
 द्राविड सच ३२, ३१३
 द्राविडी २८६, ३१८, ३२१
 द्रुतविलंबित १६५
 द्रोण १५५, १६५
 द्रोणगिरि ३२०
 द्रोणचार्य ७३
 द्रौपदी ६१
 द्रयाश्रयकाव्य १३६, १७३, १८६
 द्वात्रिंशिका १२१, १२३
 द्वादशकुलक १०७
 द्वादशाग आगम २५, १४६
 द्वादशानुप्रेक्षा १०५
 द्वादशारनयचक्र ६१
 द्वारका २०
 द्वारपाल २६६
 द्वारावती ६३
 द्विक्रिया ३१

द्विजवदनचपेटा ६२

द्विपदी १६२

द्विपृष्ठ १०

द्विसन्धान काव्य १६६

द्वीपसमुद्र ६६

द्वीपसागर प्रज्ञप्ति ९३

द्वीपायन १०३

घञ्कण्ड १६१

घनचन्द्र १६०

घनञ्जय १२६, १५३, १६६

घनदत्त १३६

घनपाल १२३, १४१, १४२, १५६,

१६३, १७४, १६५, १६८

घनप्रभ सूरि १७३

घनभूति ३०४

घनरत्न १७३

घनश्री १४१, १६१

घनुर्वेद २८४

घनेश्वरसूरि ८२, १३८, १४३, १७६

घन्नकुमार चरित १६४

घन्य १७२

घन्य (भद्रापुत्र) ६३

घन्यशालिचरित्र १७२

घन्यसुन्दरी कथा १४६

घम्मपद १५०

घम्मपरिवला १६४

घरणेन्द्र १४८, २६६, ३७३

घरसेन ५३, ७४, ८२,

घरसेनाचार्य ४१, ४२, ३१०

घर्म १०, ११६, २२०, २३६

२६८

धर्मकल्पद्रुम १७८

धर्मकीर्ति १७८

धर्मकुमार १७२

धर्मघोष १२४, १२७

धर्मचक्र ३०५

धर्मदासगणि १५०

धर्मद्रव्य ६४, २२०

धर्मध्यान २७२

धर्मनन्दन १५०

धर्मनाथ १६६

धर्मपरीक्षा १३८, १७७

धर्मप्रभ १४६

धर्मविन्दु टीका ११०

धर्मभावना २६६

धर्मभूषण ६१

धर्मरत्नप्रकरण १११

धर्मरत्नाकर १०६

धर्मवर्द्धन १२४

धर्मशर्माम्युदय १६६

धर्मशेखर १२४

धर्मसंग्रह ११०

धर्मसंग्रहणी ६२

धर्मसिंह १२७

धर्मसेन ५३

धर्मसेनगणि १४३

धर्मादित्य ३०

धर्मानुप्रेक्षा ११७

धर्माभ्युदय १८०, १७४

धर्माभूत १२२

धर्मोपदेश २७२
 धर्मोपदेशमाला ३७३
 धर्मोपदेशमाला विवरण १५०
 धर्मोपदेश शतक १६६
 धवला (टीका) ३४, ७५, ६६, ६६,
 १५४, १६६, ३०३, ३१०
 घाडीवाहन १६२
 घातकीखड द्वीप ६३, २६४
 घातुपाक २८४
 घात्री १४१
 घात्रीसुत १४१
 धारणा ६३, २४४
 धारवाड ३२३
 धारानगरी १५६, १६५
 धारानरेश १६५
 धारानाथ ३६, १५६
 धाराशिव ३१२
 धारिणी देवी ६०, ६३
 धारिणीपुत्र ६३
 घाहिल १६२
 धूम ६४
 घूर्ताब्ध्यान ७२, १३७, १७७, १६४
 धूलीशाल २६५
 ध्यान १०६, ११५, १२१, २७२
 ध्यानशतक ११५
 ध्यानसार १२२
 ध्रुवक १६२
 ध्रुवसेन ३०
 ध्रौव्य ६
 ध्रौव्य २२३

ध्वन्यालोक लोचन ३७०
 नक्षत्र ६४
 नगर निवेश २८४
 नगर मान २८४
 नगर विन्यास २६८
 नग्नता २६६
 नग्न वृत्ति २६५
 नट्टलसाहू १५७
 नडी (लिपि) २८६
 नन्द १३६, १६०, १७८
 नन्द काल ३०७
 नन्दन १०, १४६
 नन्दन वन २६८
 नन्द राजा ३३, ३०७
 नन्दवती २६४
 नन्द सम्राट् ३०७
 नन्दा ६३, २६४, २६६
 नन्दि ३२, ३३
 नन्दिगण (सघ) ३३
 नन्दिताढ्य १६०
 नन्दिनीप्रिय ६१
 नन्दिमित्र १५४
 नन्दिपेण १२४, १६३
 नन्दीसूत्र ५६, ६४, ७०, १७८
 नन्दीघोषा २६४, २६६
 नन्दीतट (ग्राम) ३२
 नन्दीमती २६६
 नन्दीश्वर द्वीप २६४
 नन्दीश्वर पर्वत २६५
 नन्दीश्वर भक्ति १००

नन्दीश्वरभवन १२७	नल कुबर १६६
नन्दोत्तरा २६४, २६६	नर विलास १७६
नपु सक वेद २२७ (दी) २३०	नवग्रह ३७३
नमि १०, १६, २१, ४५०	नवचीकी ३३७
नमिनाथ १६	नव नन्द २६
नमिलूर सघ ३३	नव-निधि २६६
नव २४६	नव मुनि ३०८
नयकणिका ६२	नाइल २८
नयचन्द्र सूरि १७२	नाइल कुलवशी १३०
नयधर १६१	नाइल गच्छ १४६
नवनन्दि १११, १६३, १६४	नाग ५, २६३
नयप्रदीप ६३	नागकुमार १५६, १६०
नयरहस्य ६३	नागचन्द्र १२६, १८६
नयोपदेश ६३	नागपुर ३७१
नरकगति २१६	नागपुरीय १६४
नरकगति योग्य आनुपूर्वी २३०	नागभूत २८
नरकायु २२६, २३३	नागर ३१८, ३२१
नरदेव कथा १४६	नागरी २८६
नर-नारी लक्षण २६१	नागशी ६१
नरवाहन ३०, १२६	नागहस्ति ७८, ८२, (गुरु) १३६
नरवाहनदत्ता १३८, १४६, १६२, (कथा) १३६	नागार्जुन ३१० (सूरि) ५५
नरसिंह (प्रथम) ४० (तृतीय) ४०	नागार्जुन पहाडियाँ ३०६
नरसिंह १४०, १४६	नागेन्द्र गच्छीय १७४
नरसिंहजी ज्ञानभण्डार ३७०	नागौर ३७१
नरसिंह भाई पटेल १३६	नाचना-कुठारा ३१८
नरसेन १५८, १६४	नाटक शास्त्र २६१
नरेन्द्रप्रभ १७२	नाट्य दर्पण १७६
नरेश्वर-वृत्ति (राजनीति) २६१	नाट्य शाला २६६
नल १७६	नात २२
	नाथ १८

नादशृङ्ग २९३
 नाघ २२
 नानशिल्प २९१
 नाभिराज ११, ६५
 नाम २२६
 नाम कर्म २२६
 नाम निक्षेप २५३
 नाममाला १६६
 नाय २२
 नायाधम्मकहा १४५
 नारक लोक ६६
 नारद १२६
 नाराच २३०
 नारायण ४, १०
 नार्मन ब्राउन ३६६
 नालन्दा २२, ५६
 नालन्दीय ५६
 नालिका क्रीडा २८४
 नासिक ३१०
 नाहड ३०
 निकाचना २२५
 निक्षेपाचार्य ७८
 निगोद २१८
 निगठ नातपुत्र ३०५
 निघण्ट २६१
 निद्रा २२६
 निद्रा-निद्रा २२६
 निधत्ति २२५
 निन्द्या २८५
 नियति वाद ५६, २२६,

नियमसार ८४, ६६, ६६
 निरयावलियाओ ६७
 निराकार स्थापना २५३
 निराभासा २८५
 निग्रन्थ २६, ३७
 निग्रन्थ नातपुत्र २२
 निग्रन्थ साधु १७
 निर्जरा ११६, २५३ (भावना) २७०
 निर्भय-भीम-व्यायोग १७९
 निर्माण २३०
 निर्युक्ति ७२, १६८
 निर्युद्ध २८४
 निर्वाण २५
 निर्वाण काण्ड ३१६, ३३१
 निर्वाण भक्ति १००
 निर्वाण लीलावती १४३
 निवड कुण्डली ३२०
 निशीथ ६७, ७२, १०७
 निशीथ चूर्णि १४५
 निशुम्भ १०
 निश्चयकाल २२२
 निश्चयात्मक ध्यानावस्था ११६
 निषद्या परीषह २६७
 निषघ ६४
 निषिधिका ५४
 निह्लव ५७ (सात) ३०
 नीचगोत्र २२६, २३४
 नील ६४, २३०
 नीलकेशी ३६
 नीलगिरि ३०८

नीलाजना ११	न्यग्रोव गुफा ३०७
नुपुर २८८	न्यग्रोपघरिमण्डल २३०
नृत्य २८४, २८८	न्याय-मुकुद-चन्द्र ८६, ६२
नृत्यशाला २६५	न्याय-खण्ड-खोद्य ६३
नेमि १०, ११७, १६६, १६५	न्याय दीपिका ६१
नेमिचन्द्र (टीकाकार) १२४	न्याय विनिश्चय ८६
नेमिचन्द्र (देवेन्द्र) ७३, १३५, १४५	न्याय सारदीपिका ६२
नेमिचन्द्र (प्रक्रियावतार कर्ता) १८५	न्यायालोक ६३
नेमिचन्द्र (वसुनन्दि के गुरु) १११	न्यायावतार ८८, ८६
नेमिचन्द्र (वीरमद के शिष्य) १३६	न्यास (व्य) १८५, १८८
नेमिचन्द्र (सि च) ७४, ७६ ६६,	पञ्चमचरित १५३, १६२
१०८, ३७१	पञ्चमचरिय ३०, १३३, १३४, १५६,
नेमिचन्द्र सूरि १०७	१६४, १६५
नेमिचन्द्र सूरि (पाडिच्छयगच्छ) १४६	पञ्चमसिरचरित १६२
नेमिजिनस्तव १२४	पण्डी राजा ६५
नेमिदत्त १७४, १७८	पङ्क नरक ६४
नेमिदत्त काव्य १६६	पच्छिमब्राह्मण ३३
नेमिनाथ २, २०, २१, १३५, १५६,	पचकल्प ६७, ७२
१६५	पचकूटबस्ति ३२३
नेमिनाथ चरित्र १६६, १७६	पचतन्त्र १५०, १७६
नेमिनिर्वाण काव्य १६६	पचतीर्थिक पाषाण प्रतिमा ३३६
नेमिभक्तामरस्तोत्र १२७	पचत्थि पाहुड ७७
नेमीश्वर १४२	पचपरमेष्ठि भक्ति १००
नैगम २४६	पचमहाव्रत २७, ५६
नैषधीयचरित १६६	पचवत्थुग १०७
नैसर्ग निधि २६६	पचवस्तु प्रक्रिया १८५, १८७
नो २२८	पचव्रत २४, २७
नोइन्द्रिय २२४	पचशती प्रबोध सम्बन्ध १७८
नोकषाय २२७, २२८	पचसग्रह ८०, ८१
नौलखा मन्दिर ३३३	पचससारभूतम् १६३

पचसिक्खिय २७
 पचस्तूप संघ ३२, ३४, ७६, ३०३,
 ३२५, ३२६
 पचाचार १०५
 पचाध्यायी १८५
 पचाशक ११०
 पचाशक टीका १०६
 पचासग १११
 पचास्तिकाय ८४
 पचासी आगम ७२
 पञ्जुणचरित १६३
 पटना २४
 पटह २६१
 पट्टदकल-ग्राम ३२२, ३२३
 पट्टशालाएँ २६३
 पट्टावली की अवचूरी २६
 पणवणा ५६
 पण्डिततिलक १४०
 पण्हुवाहुणक शाखा २६
 पतजलि ११५ १८१, १८५, १८६,
 पत्रछेद्य २८४, २८६, २६१
 पत्रपरीक्षा ६०
 पथ्या छन्न १६०
 पदस्थ १२१, १२२
 पदानुसारित्व ३०६
 पदानुसारी ३०६
 पद्धडिया १६१ (बघ) १५४
 पद्य १०, २६, १६६, २६६
 पद्यकीर्ति १५७
 पद्यचन्द्र १८०

पद्यचरित १५३, १५४
 पद्यनन्दि १७, १७०
 पद्यनाभ १७१
 पद्यपुराण १५, १५६, १६८
 पद्यप्रभ १०, १३४
 पद्यप्रभमलधारी देव १००
 पद्यश्री १६२
 पद्यसुन्दरी १४६, १६९, १७०
 पद्या २६
 पद्यानन्द काव्य १६६, १७४
 पद्यावत १४८
 पद्यावती रानी १४८, १६२
 पद्यानी १५३
 पनसोगे बलि ३३
 पथभेद ४४
 पभोसा ३०६
 परघात २३०
 परमभक्ति ६६
 परमभावग्राहक २५१
 परमाणु २२०
 परमात्म ११८, २३८
 परमात्मपद ७
 परमात्म प्रकाश ११८
 परमावधि २४६
 परमारवशी ४३
 परलोकसिद्धि ६२
 परा योगहृष्टि १२०
 परिकम्म ६६
 परिकर्म ६४, ७७
 परिग्रह त्याग २६४

परिघ २६८	पाण्डुकशिला २६३, २६४
परिपाका २८६	पाण्डुकाभय ३५
परिनिर्वाण-महिमा ३०१	पाण्ड्य १६२
परिपाकाश ६३	पाण्ड्यदेश १६०
परशिष्टपर्व ५४, १६८ १७६	पाण्ड्यराजा १७६
परीक्षामुख ६०	पाण्ड्यराष्ट्र ६५
परीषद् २६६, २७७	पाणिनीय १८७
पर्याप्ति २३०	पातञ्जल महाभाष्य १५२
पर्याप्ति १०६	पातञ्जलयोग ७०, १२०
पर्याय २२३	पातञ्जलयोग शास्त्र ११६
पर्यायाधिक नय २५१	पातञ्जल कला १६२
पवित्रकल्पसूत्र ३६६	पात्रकेसरि १६६
पर्वया ४३	पादलिप्त (सूरि) ६८, १०७, १३६
पसेंडी राजा ६५	१६८, ३१०
पहाडपुर (बगाल) ३४, ३०२, ३२५	पानविधि २८४, २८८, २८९
३२६	पाप २३३
पहाराइया-लिपि २८५	पापबुद्धि धर्मबुद्धिकथा १७६
पाइयलच्छीनाममाला १५६, १६५	पारसी २८६
१६८	पारिणामिक भाव २७४
पाञ्चालदेश २६६	पारियात्र ६७
पाटलिक (ग्राम) ९५	पारिषद ६४
पाटलिपुत्र २६, ५४, ५५, ३००	पार्वती मन्दिर ३१६
पाटलिपुत्र वाचना २८७	पार्श्व ५८, ११७, १६२, १६६, १७६
पाटोदी जैन मन्दिर ११३	३१०, (चरित) ११३, १३५
पाठोद्बल १६८	१७०, १८६, १८७, १८८
पाडिच्छय गच्छ १४६	पाशवजिनस्तवन १२४
पाण्डव ३४, १६५, ३७४	पाशर्वनाथ २, १०, २०, २२, ५६, ६५
पाण्डव चरित्र १६६, १७२	१७०, २६६, ३०६, (तीर्थ-
पाण्डवपुराण १६६	कर) ३०३, ३११, ३१४,
पाण्डु (वन) २६४, २६६	३१५

पार्श्वनाथ गोम्मट १२६
 पार्श्वनाथ चरित ८७
 पार्श्व परम्परा २७
 पार्श्वपर्वत ३३, (मदिर) ३२३
 पार्श्वपुराण १७०
 पार्श्वर्षि ८१
 पार्श्वसम्प्रदाय २६
 पार्श्वपितृ २१, ६०
 पार्श्वोन्मुदय १७०
 पालक राजा २६, १२६
 पालगोपाल कथा १७५
 पालि ३
 पालि व्याकरण १८८
 पाल्यकीर्ति १८७
 पावा २४, ३३, ३१६, (गिरि) ३१६,
 ३३१
 पाशक २६०
 पाषण्ड मत १०३
 पासणाह चरित १५७
 पाहुडदोहा ११८
 पिगल १५४, १६०, १६४, (निधि)
 २६६
 पिडनियुक्ति ६८
 पिडविधि १११
 पिडशुद्धि १०५
 पिडस्थ ध्यान १२१, १२२
 पित्तलहर ३३४, ३३६
 पिशाच ५
 पिहितान्नव १६०
 पुडुकोट्टाह ३१३

पुण्डरीक ४४, २६७
 पुण्ड्रवर्धन ३४, १६०
 पुण्णासवकहाकोसो १६४
 पुण्य २३३
 पुण्याश्रव कथा कोष १७८
 पुद्गल ६, २२०
 पुद्गल द्रव्य २२०
 पुद्गल स्कन्ध २२०
 पुनिस सेनापति ४०
 पुन्नाटक गच्छ १७७
 पुन्नाट देश १७७
 पुन्नाट सघ १७७
 पुरदरविहाणकहा १६४
 पुरमतरजिका ३१
 पुराण २६६
 पुराणसार सग्रह १६६
 पुरुष २२७
 पुरुषपुण्डरीक १०
 पुरुषलक्षण २८४
 पुरुषसिंह १०
 पुरुषार्थ २३६
 पुरुषार्थता २४०
 पुरुषार्थसिद्धयुपाय ८५, १०८
 पुरुषोत्तम १०
 पुलकेशी ३६, ३१४, ३२०
 पुष्करगण १५७
 पुष्करगत २८४, २८८
 पुष्करणी २६३
 पुष्करवरद्वीप ६४ २६४
 पुष्कल (स्थान) ३२

पुष्पचूला ६७	पोदनपुर ३२०
पुष्पछेद्य २६१	पोन्न (कवि) ३८
पुष्पदत्त ३२, १५३, १५५, १५८, १६१, १६२, १७१	पोमिल २८
पुष्पदत्तकवि ३८, ३९, २६०, ३७१	पोम्बुर्चा ४१
पुष्पदत्ततीर्थकर १०	पोण्ड्रवर्द्धनिका २८
पुष्पदत्ताचार्य ४२, ५३, ७४	प्रकाश २२०
पुष्पसेन १७१	प्रकीर्णक ६८, ६४
पुष्पशकटिका २६१	प्रकृति २२५
पुष्पिका ६७	प्रकृति बध ८१
पुष्पमित्र ३०, १२६	प्रकृति समुत्कीर्तन ८०
पुस्तकगच्छ ३३	प्रक्रिया संग्रह १८८
पुस्तकव्यापार १६२	प्रचला २२६
पूजा १२०	प्रचला-प्रचला २२६
पूजाविधि १११	प्रज्ञापना ६६
पूज्यपाद ३२, ३६, ५४, ७७, ११३, ११६, १२३, १२५, १८४, १६६	प्रज्ञाविजय २३७
पूर्णमद्र १७२, ३००	प्रज्ञाधमण ३०६
पूर्व ५१ (गत) ६४, १३०	प्रतर २७७
पूर्वान्त ७४	प्रतिक्रमण २१, २६, ५४, ६६, १०७, २६६
पृच्छना २७२	प्रतिचार कला २८४, २८६
पृथक्त्व २७३	प्रतिच्छेद २२२
पृथक्त्व-वितर्क-वीचार-ध्यान २७३	प्रतिनारायण ४
पृथ्वीकाय २१८	प्रतिपत्ती १२०
पृथ्वीचन्द्रसूरि १८८	प्रतिपद टीका १८८
पृथ्वी देवी १५६	प्रतिपाती २४६
पृथ्वीमुन्दर १६७	प्रतिमा १०२
पंशाची १२४, १४०, १८२, १८३	प्रतिवासुदेव १२८
पोक्खखच्च २८४, २८८	प्रतिव्यूह २८४, २८६
पोट्टिल १४६	प्रतिश्रुति ६५
	प्रतिष्ठान १४६

प्रतिष्ठाविधि १११	प्रभावती ३०८
प्रतिस्थापन २६५	प्रमत्तविरत २७५
प्रत्यक्ष २४७	प्रमाणपरीक्षा ६०
प्रत्याख्यान ५१, ५६, ६६, १०७, २२७, २२८, २६६	प्रमाणनयतत्वालोकालकार ६२
प्रत्याख्यानविधि १११	प्रमाण मीमांसा ६२
प्रत्याहार १२२	प्रमाण सग्रह ६०, ६३
प्रत्येक २१८	प्रमाण सग्रह अलकार ६०
प्रत्येकबुद्ध ३० १६२	प्रमाण सग्रह भाष्य ६०
प्रत्येक शरीर २३०	प्रमाणलक्षण ८६
प्रथमानुयोग ६५, ७४, १२७, १३४	प्रमेयकमलमार्तण्ड ६१
प्रदक्षिणामण्डप ३३५	प्रमेयरत्नमाला ६१
प्रदेश २२५	प्रमोद भावना २६१
प्रदेशबन्ध २२५	प्रयाग ३०६
प्रद्युम्नचरित्र १४६	प्रवचनसार ८४, ६८
प्रद्युम्नसूरि ६७, ७२, १७६	प्रवचनसारोद्धार १०७
प्रद्योत १५१	प्रवरगिरि गुफा ३०७
प्रपा ३०४	प्रवृज्या १०२
प्रबन्धकोष १७६	प्रवृज्याहीन १०४
प्रबन्ध चिन्तामणि १६६, १७५, १७६	प्रवृत्तचक्रयोगी १२०
प्रबुद्ध रौहिणेय १७६	प्रवृत्ति ११८, १२०
प्रबोध चन्द्रोदय १८०	प्रशम २४३
प्रभङ्गरा २६७	प्रशमरतिप्रकरण १०८
प्रभव २६	प्रशस्त कर्म २३०, ३२५
प्रभा योगदृष्टि १२०	प्रश्न व्याकरण ६३
प्रभाचन्द्र ४०, ८०, ८५, ८६, ६१, १००, १०६, ११३, १२४, १३६, १६६, १७६, १७७, १७८, १८५, १८८, ३७०	प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ३८
प्रभावकचरित्र १३६, १७६	प्रश्नोपनिषद् १६
	प्रसेनजित् ६५
	प्रहरण २६१
	प्रह्लाद १०
	प्रहारहरण २६१

प्रहेलिका २८४, २८८	वक १७६
प्राकार २६३	वढवान ३३२
प्राकृत ४, ७१	वडली ३३२
प्राकृत पिंगल १६४	वत्थालीय २६
प्राकृत प्रकाश १८१, १८४	वनारस २
प्राकृत मूलाचार १०६	वनारमीदास ८५
प्राकृत लक्षण १८१, १८२, १८३, १८४, १६०	वनिया (ग्राम) ६२
प्राकृत व्याकरण ११६, १८४	वप्पदेव ७५
प्राकृतिक गुफाएँ ३०६	वप्पमट्टि सूरि ३०, १२७, १७६, ३०३
प्राणत म्वर्ग ६४	वप्प शाक्य २१
प्राणायाम १२१, १२२	वम्हलीय कुल २६
प्राणावाय ५१	वरावर पहाडी ३०६
प्रातिहार्य २६६	वर्जस ३१२
प्रायश्चित्त १११, ११४, २७१	वर्थलीय कुल २८
प्रालम्ब २८८	वर्मा ४
प्रियगुमजरी १३६	वलदेव ४, ५८, १२८, १२९, १६५
प्रियव्रत ११	बलनन्दी ६७
प्रीति अनुष्ठान ११८	बलमित्र ३०
प्रोषध १०२	बलराम १६५
प्रोषधोपवास ११०, २६२, २६३	बला (योग) १२०
प्रोष्ठिल ५७	बलाकपिच्छ १८६
वकापुर ३७	बलि १०, ३०१
वग ३३	बल्लाल नरेका ३३२
वध २२०	बसाढ २३
वधतत्त्व २२५	बहिया की गुफा ३०७
वधन ८१, २३०	बहिरात्म ११८
वधस्वामित्व ८१	बहुस्त ३१, ५७
वधश्चामित्वविचय ७४	बहुल ३०
वधुदत्ता १६१	वाण १३७, १४५

बादर २१६, २३०	बृहत् कथाकोष १७७, ३०२
बादरायण २२७	बृहत् कल्प १४५
बादानी ३६, ३१३	बृहत् कल्पमाप्य १०७
बाबर बादशाह १५७	बृहत् क्षेत्रसमास ६७
बाबा प्यारा मठ ४, ३०६	बृहत् प्रत्याख्यान १०५
बारस अणुवेक्त्रा ८३, ८५, ११६	बृहद् वृत्ति १८६
बार्हस्पत्य दर्शन २१६	बृहद् वृत्ति-अवचूरि १६०
बालचन्द्र देव ८५, १६४, १७२, १८०	बृहद् वृत्तिदीपिका १६०
बालबोध १८८	बृहत् सग्रहणी ९७
बालभारत १६६, १७४	बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ६०
बालुका ६४	बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र १२४
बाहुवलि ३, ११, ८०, १०३, १०८,	बृहन्नयचक्र ८७
१५१, १७६, ३०५, ३१३,	बृहन् न्याम १८६
३७३	बृहस्पतिमित्र ३०७
बाहुवलिचरित १६३	बेतवा नदी ३१०
बाहुवलि मन्दिर ३२३	बैक (देश) १२
बाहुमुनि १०३	बैज्यामिन रोलेण्ड ३२६
बाहुपुद्ध २८४	बोटिक निल्लव ३१
बिव १०२	बोटिक सध १०६
बिहारशरीफ २४	बोध गुण १२०
बीजदि विशिका १११	बोध गया ३१६
बीथि २६३	बोधपाहुड १०२
बोल्हा १५७	बोधि ११६
बुद्ध ३, १३, २१६, ३०२	बोधि दुर्लभ २७०
बुद्धघोष १५०	बोप्प ४०
बुद्धचरित १३५	बोर्लिदि (पोर्लिदि-आन्ध्र) लिपि २८५
बुद्धबोधित ३०	बौद्ध १२०, २२०
बुलन्दीबाग ३००, ३२०	बौद्ध दर्शन २१६
बुल्हर ३०४	बौद्धाचार्य २१६
बृहत्कथा १४४, १६६	ब्रह्म (स्वर्ग) ६४, (तत्त्व) २१८

ब्रह्मक्षत्र ३८	मद्रा ६३, १३६
ब्रह्मचर्य २६८	मद्रान्वयी आचार्य ३११
ब्रह्मचर्याणुव्रत २५६	मद्रापुत्र धन्य ६३
ब्रह्मदत्त १०, ७३	मद्रासन ४२, ३१०
ब्रह्म दीपिका २६	मद्रेश्वर १३४
ब्रह्मावर्त १५	भय (नौकषाय) २२७
ब्रह्मोत्तर ६४	भयहर स्तोत्र १२५
ब्राह्मण १७, ४६, १५२	भरत १०, ११, ५७, ६४, १५१, १५४,
ब्राह्मणकाल ५०	१५६, १७६, १७६, १६२
ब्राह्मी ११	१६५, ३०१, ३७३
ब्राह्मी लिपि ५८, २८५	भरत-ऐरावत वर्ष ६७
भक्तपरिज्ञा ६६	भरत नाट्य शास्त्र ३७०
भक्तामर स्तोत्र १२५, १२६, ३७१	भरतादिकथा १७८
भक्ति ११८	भरतेश्वर ४०
भक्ति लाभ १७३	भरहुत ३०२, ३०८
भगवती आराधना १०६, १७७	भरहुत स्तूप ३०४
भगवतीदास १६४	भर्तृहरि १७८, १८६
भगवती सूत्र २१, ६६, १५१, १७२	भवन (द्विर्वी के) २६२
भगवद्गीता २३८, २४१	भवनवासी देव २६२
भट्टारक ४५	भवनवासी लोक ६६
भट्टिकाव्य १४०	भवप्रत्यय २४६
भडोच ३७०	भवभावना १५१
भद्र १०	भवभूति १३७
भद्रगुप्त ३०, १७२	भविष्यदत्त १३१, १३९
भद्रबाहु २८, २९, ३५, ५३, ७०,	भविसयत्ताकहा १६१
८३, १०७ १२३, १५४	भव्यसेन १०३
१७७, १७८, ३११	भागवत पुराण ११, १५, २६१
भद्रबाहु गुफा ३११	भाजा ३१०
भद्रयशोय २८	भाद्रपद १७७
भद्रसघ ३२	भानुमित्र ३०

मामह १५४
 भमिति ३२६, ३३५
 भारत ७०
 भारतीय दर्शन २३६
 भारवि ३६, १७०, ३१४
 भारहुत २६६
 भालपट्ट २८८
 भावचन्द्र ३७०
 भावदेव १४६, १७०, २७३
 भावनाएँ, २५८
 भावनासार सग्रह १०८
 भावनिक्षेप २५३
 भावपाहुड १०३, १०६
 भावरत्न १२७
 भावर्लिगी १०३
 भावविनष्ट १०४
 भावश्रमण १०३, १११
 भावश्रुत ५१
 भावसग्रह ११२, ११३
 भावसेन त्रैविद्य १८८
 भावहिमा २५६
 भावार्थ दीपिका १०७
 भाषा रहस्य प्रकरण ८२
 भाषा समिति २६५
 भाष्य ७२, १४५, १६८, १८५
 भास १८२
 भिक्षा १११
 भिक्षाचार ५६
 भिन्न (लेखन) २८७
 भिन्नग्रन्थि १२०

भिन्नमाल ४३
 भिल्लक सघ ३२
 भीतरगाव ३१६
 भीम ४३, १७६
 भीमदेव ३३४
 भीममेन १७६
 भुजबल (सान्तर) ४१
 भुवनचन्द्र गुह १४१
 भुवन सुन्दरी १४६
 भूत ५
 भूतबलि ३२, ४२, ५३, ७४
 भूत लिपि २८५, २८६
 भूपाल १२७, १६१
 भुमरा ३१६
 भूमिकाए ३२४
 भूषण-विधि २६१
 भृगुकच्छ १४१
 भृत्यान्ध्र १२६
 भेद (म्कघो का) २२०
 भेदविकल्प निरपेक्ष २५१
 भैरवानन्द १५६
 भैरोनाथ ३४
 भोगभूमि ६, ६५
 भोगवइया २८५
 भोगान्तराय २२८
 भोगोपभोग परिणाम (व्रत) १०२,
 ११०, २६२
 भोज ४३, १५७, १७८, १८६, १८६
 भौतिक वाद ६५
 भ्राता १४१

भ्रान्ति १२०	मदन सुन्दरी १४२, १७४
मखलिगोशाल ५६, ६०, ३०६, ३७३	मदनावली १६२
मंगरस १७८, १८८	मदनोत्सव १६३
मगलदेव १६१	मदुरा ३२
मडितटगच्छ ३३	मधु (प्रतिवासुदेव) १०
मकरकेतु १३८	मधुपिण १०३
मकर तोरण २६६	मधुर २३०
मगध २, २३, ३३, १५६, ३७५	मधुसिक्थ २८४, २८८, २८९
मगधसेना १३६	मध्यप्रदेश ४६, ५०
मघवा १०	मध्यम २३४
मह्व २६८	मध्यमा (शाखा) २६
मङ्गलापुर ३२०	मध्यमिका ३३२
मञ्जपुरी ३०८	मध्यलोक ६३
मणिपाक २८४	मनक १६८
मणिप्रकाशिका १८८	मन पर्यय (ज्ञान) २४४, २४६
मणि-प्रवाल शैली ७६	मनियार मठ ३०८
मणिभद्र यति १४७	मनु १०
मणिमेकलङ्क ३६	मनुष्य गति २१६
मनियार मठ ३१८	(योग्य) २३०
मणियुक्ति २६१	मनुष्य लोक ६४, ६६
मणिलक्षण २८४	मनुष्यायु २२६, २३४
मण्डप २६३, २६५, ३२३	मनुस्मृति १८, २४१, २४३
मतिज्ञान २२६, २४४	मनोयोग २२४
मतिसागर १८८	मनोरमा चरिय १४६
मत्तवारण २६३	मनोहरी १५६
मत्स्य युगल ३०५	मन्त्र २६१
मथुरा २६, ३०, ३२, ३४, १६०	मन्त्रगत २८४
२८७, २६६, ३०२, ३०३,	मन्त्रपट ३७३
३०५	मन्दप्रबोधिनी ७६
मथुरा का स्तूप ३०३	मन्दर जिन भवन ६७

मन्दर मेरु २६३
 मन्दिर निर्वाण शैलिया ३१८
 मन्दोदरी १६७
 मन्द्र ३५
 मयण पराजय १६४
 मयूर १६३
 मयूर सध ३३
 मरण समाधि ६६
 मरियाने ४०
 मरीचि १६७
 मरुदेव ६५
 मरुदेवी ५७
 मर्करा ३६, ८३
 मर्म वेधित्व २६१
 मलघारी ७३ (देव) १००
 मलपरोषह विजय २६७
 मलय कीर्ति १५७
 मलयगिरि ७३, ८१, ६२, १६०
 (टीका) १७८
 मलयप्रभ सूरि १५१
 मल्ल १८
 मल्लकी ६०
 मल्लवादी ८६, ६१, १०७
 मल्लि १०, ६१, ११७
 मल्लिनाथ १३५
 मल्लिनाथ चरित्र १६६
 मल्लिभूषण ८०, १७८
 मल्लिषेण ८८ (सूरि) ६२
 ममि ६५
 मसूरिकापुर ८१

महामूदगजनी ४३
 महाम्मगजातक १७५
 महाकल्प ५४
 महाकाल १६६
 महाकूट २६२
 महागिरि ३०, ७०
 महागोप ६२
 महाचन्द्र १८५
 महाजनक जातक १६
 महाजिनेन्द्र देवता ३७
 महातम (नरक) ६४
 महादेव १८८
 महाधर्मकथिक ६२
 महाध्वजा २६३
 महानन्दा २६७
 महानिर्यापक ६२
 महानिशीथ ६७
 महापरिनिब्बानसुत्त ३०२
 महापु ढरीक ५४
 महापुराण ६८, १५३, १५६, १६६
 ३०३
 महापुराण चरित १६६
 महाप्रत्याख्यान ६६
 महाबलमलयसुन्दरीकथा १७६
 महाबन्ध ७४
 महाबोधि मन्दिर ३१६
 महान्राहण ६२
 महाभारत १६, १३१, १४४, १५२
 १६६, १७६, १७९
 महामाष्य १८१

महा मञ्जुल द्रव्य २६२	मही मेरु १२४
महायान २६१	महीवानकहा १४०, १७३
महागण्डी ४, ७६, १२४, १३०, १४६, १५२, ३७६	महेन्द्र ३६
महावण ३५	महेन्द्रप्रभ १८८
महावाचक ७८	महेन्द्रवर्मन् ३१३
महाविदेह दोष २६३	महेश्वर १४६
महाविहार ३२६	महेश्वरसूरि १३६
महावीर २, ४, २१, २२, ३०, ३१, ३३, ५८, ५९, ११७ १४२, १५०-१५२, १५४, १६८, १७२, १७५, ३०६, ३०९, ३१०, ३१३, ३३४	महोत्तय १७५
महावीर चरित १५८, १७२	माशुल्ल ३०
महावीर चरिय १३५, १४५, १४६	माएसर १६१
महावीरस्तव १२४	मागधिका १८२, २८४, २८८
महावीराचार्य ३८	मागधी १४०, १८३
महावृत्ति १८५	माघ १६२, १६६, १७०
महाव्याल १६०	माघनन्दी ६७
महाघत ८, २५, १०७, २६५	माणवक (निधि) २६६
महाशतक ६१	माणव गण २८
महाश्रमणसंघ ३७	माणिक्यचन्द्र १६६, १७०
महाशिलाकटकसंग्राम ६०	माणिक्यनदि ६०
महाशुक ६४	माणिक्यसागर ६२
महासार्थवाह ६२	माणिक्यसुन्दर १७३, १७५
महासेन १५४	माणिक्यसूरि १७१
महाहिमवान् ६४	माण्डण्य १६२
महीचन्द्र १५७	मातृकापद ५८
महीपाल १४१, १७३	मात्रा १६२
महीपालचरित्र १४०, १७३	माधुरसंघ ३२, १५७
	माधुरी वाचना ५५, २८७
	माधवचन्द्र त्रैविद्य ८०
	माधवसेन १५७
	माधवीय धातुवृत्ति १८८
	माध्यमिका २६

माध्यस्थभाव २६१
 मान कषाय २२७
 मानतुंगाचार्य १२५, १५१, १७६
 मानदेवसूरि ११०
 मानभूम ३३
 मानविजय १७६
 मान्यखेट ३६, १५५, १५६, १९५
 मानस्तम्भ २६२, २६५, २६६
 मानुषक्षेत्र ६६
 मानुषोत्तर ६४
 मामल्लपुर ३२२
 माया ६, २२७
 मायागत ६५
 मारवाड पल्ली ३३३
 मारसिंह ३७, ३८
 मारिदत्ता १५८, १५९
 मास्तदेव १५३
 मार्दव २६८
 मालतीमाधव १३७
 मालवनरेन्द्र १६५
 मालवा ४४, १५७
 मालविनी २८६
 मालिनी ६६
 माहल्ल घवल ८७
 माहेन्द्र ६४
 माहेश्वरी लिपि २८५
 मित्रनन्दि १०६
 मित्रा १२०
 मिमानन्द १७६
 मियिला १६७, २६८

मिथ्यात्व २२७, २७४,
 मिथ्यात्वक्रिया ५६
 मिथ्यात्वी २४१
 मिथ्यादृष्टि ७, २१६
 मिहिरकुल ४३
 मीनयुगल ४२, ३१०
 मीमासा १२०
 मुकुट २८८
 मुक्ताक्रीडा २६०
 मुक्तागिरि ३३०
 मुगल शैली ३६६, ३७१
 मुग्धादेवी १५६
 मुजफ्फरपुर २३
 मुद्गल १६
 मुद्राराक्षस १८०
 मुद्रिका-युगल २८८
 मुद्रित कुमुदचन्द्र १८०
 मुनिचन्द्र ८२, ११०, १४०, १५०
 मुनिदीक्षा १०७
 मुनिधर्म २६५
 मुनिभद्र १३५
 मुनिशेखर सूरि १६०
 मुनिसुन्दर १२७, १५१, १८०
 मुनिसुव्रत १०, १३५, १४१, ३०२
 मुरलीधर वनर्जी १६८
 मुरुण्ड वश १२६
 मुष्टि २८७
 मुष्टियुद्ध २८४, २६८
 मुष्टि व्याकरण १६०
 मुमु ठि २६८

मूडबिद्री ४५, ३२५	मेरुतु ग १६६, १७३, १७५, १८८
मूर्तिनिर्माण २८२	मेरुपर्वत ६४
मूलगुण १०५, २६६	मेहेसर चरित १६४
मूलदेव १३७	मैगस्थनीज ३००
मूलदेवी २८६	मैत्री २६१
मूल प्रथमानुयोग ६४	मैथिली कल्याण १७६
मूलराज ४२	मोक्ष ६६, २१६, २३६, २४०, २७३
मूल वसतिका ४२	मोक्षपाहुड ११५, ११८, १२०
मूलसघ ३२, ३३	मोक्षाकर ९३
मूलाचार २१, ७७, ६६, १०५, १०६, ११६	मोक्षेश्वर १८८
मूलाराधनादर्पण १०७	मोहम्मद गौरी ३३४
मृगाकलेखा-चरित १६४	मोहन २६१
मृगावती १५१, १७२ (चरित्र) १७२	मोहनीय कर्म २२६, २२७, २३६
मृच्छकटिक १६५, १६८	मोहराजपराजय १७६
मृदु (स्पर्शभेद) २३०	मोहराज-विजय १६४
मेखला २८८	मौर्यकाल २८७
मेघकुमार ६०, ६१	मौर्यकालीन ३२०
मेघ कुमार देव ३०१	मौर्यकालीन रजतसिक्का ३२०
मेघचन्द्र १०६, १८६	मौर्यवंश २६
मेघदूत १७०	यक्ष ५, १०७, २६३
मेघप्रभाचार्य १८०	यक्ष लिपि २८६
मेघुटी ३१४	यक्षवर्मा १८७
मेघुटी मन्दिर ३१६, ३२२	यक्षिणी १०७
मेघेश्वर १७६	यजु ५६
मेढगिरि ३२०	यज्ञदत्त ४३
मेढालक्षण २८४	यति १८, १६२
मेदज्ज (मेतार्य) १७७	यतिधर्म १११
मेरक १०	यति दिनकृत्य १०७
मेरु २६३	यतिवृषभाचार्य ८२, १२८, २६२
	यथाप्रवृत्ताकरण २७५

यम ११५, ११८
 यमकस्तुति १२७
 यवनपुर ३७०
 यवनी २८६
 यश.कीर्ति १५४, १५५, १५७,
 १५८, १६४, १७८, २३०
 यश पाल १७६
 यशश्चक्र १८०
 यशस्तिलक चम्पू ३८, ११३, १५८
 १७१, ३०३
 यशस्वी ६५
 यशोदेव १३४
 यशोधर १५८, २८६, २९१
 यशोधर काव्य ३६
 यशोधर चरित्र १७१, ३७१
 यशोवधुर १५८
 यशोभद्र २८, २९
 यशोर्ह १५८
 यशोविजय ८१, ८२, ८८, ९२, ११०,
 १११, १२१
 यष्टियुद्ध २८४, २९०
 याकोवी २१, २५
 याचना परीषद् २६७
 यात्राविधि १११
 यादव २०, १५४, १६५
 यापनीय सप्त ३२, ३७, १०६, १५३
 यास्क १८६
 युक्त्यनुशासन ६, ८८, ९०, ९२
 युद्ध २८४
 युद्धसूर ५७

येवला तालुका ३१६
 योगदृष्टि १२०
 योगदृष्टि समुच्चय ९२, ११८, १२०
 योगपाहुड ११६
 योग प्रदीप १२२
 योगबिन्दु ९२, ११८, १२०
 योगभक्ति १००
 योगभेद १२०
 योगविधान १११
 योगविधान विंशिका १११
 योगविंशति ११८
 योगविंशिका ६२
 योगशतक ९२, ११६ (प्राकृत)
 ११८
 योगशास्त्र १२२
 योगसार ११८, १८१
 योगसूत्र ११५
 योगाधिकारी १२०
 योगिनीपुर १५५, १५७
 योगीन्द्र ११२, ११३
 योगोद्दीपन १२२
 यौधेय १५८
 रक्त (वर्णभेद) २३०
 रगभूमि २९६
 रघुबिलास १७६
 रजोजल्लिक श्रमण १३
 रङ्गा १६३, १९२
 रणरगसिंह १०८
 रतनपुर १४७
 रतनसेन १४८

रति २२७	रयणासार ८४, १०५
रतिकर पर्वत २६५	रयणसेहरीकहा १४७
रतिवेगा १६२	रयघू १५८, १६३, १६४
रतिसुन्दरी १४७	रल्हु १६१
रत्न ६४	रविकीर्ति ३६, ३१४, ३२०
रत्नकरड ११४	रविगुप्त चन्द्रप्रभा विजय काव्य २८५
रत्नकरडशास्त्र १६४	रविब्रतकहा १६४
रत्नकरडश्रावकाचार ११३	रविषेण १५४, १६४, १६६
रत्नचन्द्र १६२	रविषेणाचार्य १५३
रत्नचूड १४५, १७५	रस २३०
रत्नचूडकथा १७५	रसनियुंयणता ५७
रत्नतोरण २६६	रसपरित्याग २७१
रत्नदण्ड २६६	रहनेमिज्ज १६५
रत्नप्रभ १५०	रहस्यगत २८४
रत्नप्रभसूरि ६२, १३५	राक्षस ५, १३१
रत्नमञ्जूषा १६५	राक्षसलिपि २८६
रत्नलेखा १६२	राचमल्ल ३८, ८६
रत्नशेखर १४८, १७३, १९४	राजकथा २७५
रत्नशेखर सूरि ६७, १८०, १७३	राजगिरि ३३, ३०८
रत्नाकर १२७	राजगृह २४, १४३, १४६, २६८, २६९
रत्नावती १४७, १४८	राजघर देवडा ३३६
रत्नावली १६३, १६६	राजपुर १५८
रथ २६	राजप्रासाद १७७
रथमुसलसग्राम ६०	राजमल्ल ३५, ११४, ३०३
रत्न (कवि) ३६	राजवार्तिक ११३
रमणीया २६५	राजविजयसूरि १६६
रम्यक क्षेत्र ६४	राजशेखर १७२, १७६, १७७, १७८
रम्यकवन १६०	राजावलीकथा १०६
रम्या २६५	राजा शिव ३१२
रयणचूडरायचरिय १४५	राजीमती १६५, १६६

राजु ६४
 रॉडल्फ हार्नेले १८१
 रानी गुम्फा (हाथी गुम्फा) ३०८
 राम ४, १०, १२, १६७
 रामकथा १६४, १७६
 रामचन्द्र मुमुक्षु १७८
 रामचन्द्र सूरि १७६
 रामनद की गुफा ३६
 रामभद्र १७६
 रामविजय १५०
 रामसिंह मुनि ११८
 रामसेन मुनि ३२
 रामानुजाचार्य ४०
 रामायण ७०, १२६, १३१, १४४,
 १५२, १५६, १७९, १६३
 रायपसेगिज्ज (० पसेगिय) ५६, ६५
 रायमल्ल १६६
 रायमल्लाम्युदय १६६
 रावण ४, ५, १०
 राष्ट्रकूट ३८, १५५, १६५
 राहा (कवित्री) १९३
 राहुचरित २८४
 राहुल १६१
 राहुलक १६८
 रिट्टोरोमि चरित १५४
 रुक्मि ६४
 रुक्मिणी १६०
 रुग् १२०
 रुद्र १२६
 रुद्रसिंह (प्र०) ४२, ३१०

रुक्म २३०
 रूप २८४
 रूपगत ६५, २८८
 रूपमाला १८८
 रूपमालावृत्ति १८८
 रूपसिद्धि १८८
 रूपस्थ ध्यान १२१, १२२
 रूपातीत ध्यान १२१, १२२
 रूप्यमय २८९
 रेचिमय्य ३२४
 रेवती ३०, ५७
 रेवातट ३१६
 रेक्षिन्दागिरि ३२०
 रैवत्क गिरि १४१
 रोग विजय २६७
 रोहक १७५
 रोहगुप्त २८
 रोहण २८
 रोहिणी १६५
 रोहिणीमृगाक १७६
 रोहू १३०
 रोद्र २७२
 रोहिण्य १६८
 लका ४
 लख २६८
 लकुण्डी ३२३
 लक्ष्मण ४, १६३
 लक्ष्मण गणि १३४, ३७०
 लक्ष्मीचन्द्र मुनि ८०, १६०
 लक्ष्मीमति ४०, १६०

लक्ष्मीसागर १७८	लाढ ५५
लक्ष्मेश्वर ३६	लान्तव ६४
लखमदेव १५७	लाभान्तराय २८८
लघीयस्त्रय ८६, ६३	लायमन (प्रो०) १३६
लघीयस्त्रयालङ्कार ८६	लाला दीक्षित १६८
लघु (स्पर्शभेद) २३०	लास्य नृत्य २६८
लघुकौमुदी १८८	लिंगपाहुड १०४
लघुक्षेत्रसमास ६७	लिच्छवि १८, ६०
लघु गोम्मटसारसिद्धान्त ८०	लूण वसही ३३४, ३३६
लघु जैनेन्द्र १८५	लेख २८४
लघु नयचक्र ८७	लोक ११६, २७७
लघु न्यास १६०	लोकपाल ६४
लघु पट्टावली १८०	लोकपूरण समुद्घात २७७
लघु वृत्ति १८६	लोकविन्दुसार ५१
लघुवृत्ति-अवचूरि १६०	लोकभावना २७०
लघुवृत्ति-द्विष्टिका १६०	लोकविभाग ६५, ६६, १००
लघु समतभद्र ८८	लोकाकाश ६३, २२१, २६२
लघु सर्वज्ञसिद्धि ६०	लोकानुप्रेक्षा ११७
लङ्कुआड २२	लोगाइणी ६६
लतागृह २६३	लोभ २२७
लतायुद्ध २६०	लोमस ऋषि गुफा ३०७
लब्धि ७४	लोयविणिच्छय ६६
लब्धिसार ८०	लोहानीपुर ३२०
ललित कलाए २८२	लोहार्यं १०६
ललितविस्तर १३५, २६१	लोकाशाह ४५
लवकुश १६७	वशीघर १८५
लवणशोभिका ३०४	वक्रगच्छ ३३
लवणसमुद्र ६३, ६६, २६२, २६४	वचन ११८
लाटी लिपि २८६	वज्जी ६०
लाटीसहिता ११४	वज्र २६

वज्रहार २६६
 वज्रनन्दि ३२, ३६
 वज्रनाराच २३०
 वज्रभूमि ५५
 वज्रवृषभनाराच २३०
 वज्रसेन २८, २९, १४२
 वज्रस्वामी ३०, १०७
 वज्रायुध १८०
 वज्रीभाखा २६
 वट गुफा आवली ३२६
 वटगोहाली ३४, ३२६
 वटेश्वर ४३
 वट्टेकर स्वामी ७७, १०५, १०९
 बडवानी नगर ३३२
 बडुमाण कव्वु १५८
 बडुमाण कहा १५८
 बत्सगोत्री १७६
 बत्सराज १६५, १७८, ३३२
 बदनार ३३३
 बघ परीपह २३७
 बतखण्ड २९६
 बनराज ४२, १६०
 बनवासी ४५
 बनस्पतिकाय २१८
 बन्दन १०७
 बन्दनविधि १११
 बन्दना ५४, २६६
 बररुचि १७७, १८१, १८३, १८४
 बराग चरित १५५
 वर्गणा ७४

वर्ण २३०
 वर्द्धमान १०, १४६, १५०, १६६,
 १७२, १८८, २४६, ३०४,
 (०चरित्र) १७०
 वर्द्धमानदेव ३६
 वर्द्धमानदेशना १५१
 वर्द्धमानपुर १७७, ३३२, ३३३
 वर्द्धमानपुराण १७०
 वर्द्धमानमूरि १३४, १६६, १७४
 वमंला २०
 वर्षावास २२
 वलभी नगर ४२
 वल्लभी वाचना ५५, ५६, ६५, ६६
 वशिष्ठ गोत्र २३ (०मुनि) १०३
 वशीकरण २६१
 वमततिलका ६६, १६५
 वमत विलास १७२
 वसतसेना १४२, १६५
 वसुदेव २०, १४२, १४४, १६५
 वसुदेवहिही १४२, १४३, १४५
 वसुनन्दि ८८, १०६, १११, ११२,
 १२५
 वसुनन्दि श्रावकाचार ११४
 वसुमित्र १२६
 वस्तुपाल १७२, १७४, १८०, ३३५
 वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध १७२
 वस्त्र चित्रकारी ३७३
 वस्त्रविधि २८४, २८८, २८९
 वस्त्रशाटिका ३०१

वाग्भट १६६, १६५	वसिष्ठिका २८
वाग्भोग २२४	वासुकुड २३, २४
वाचना २७१	वासु गणिका ३०४
वाणिज्य २६	वासुदेव ३५, ५८, १२८
वाणिज्य ग्राम २३, ६१, ६२	वासुपूज्य १०, ११७, १३५, १६६
वाणीवल्लभ १७०	वास्तुकला २६२
वातरशना मुनि ११, १२, १३, १४	वास्तुनिवेश २८४, २६२
१७, ३७५	वास्तुमान २८४, २६२
वात्सल्य भाव २३४	विकथा २७५
वात्स्यायन २८६	विक्रम ६७, १६९
वादमाला ६३	विक्रमपुर ३७२
वादिचन्द्र १८७	विक्रमादित्य ३०, ३९, १४६
वादिदेवसूरि ६०, ६२, ३७२	विक्रान्तकौरव १७६
वादिपर्वतवज्र १८८	विषाया १६०
वादिभूषण १७८	विचय १२१
वादिराजसूरि ८७, ८६, ११३, १२६	विचारसार प्रकरण ६७
१७०, १७१, १८६, १८८	विजय १०, ६४, १३०
वादीभसिह १६६, १७१	विजयकीर्ति ३७, १७१
वाद्य २८४, २८८	विजय कुमार १४१
वापिका २६६	विजय गुरु ६७
वामन १८६, २३०	विजय चन्द्र १४१, १५१
वायडगच्छीय १६८	विजयदया सूरि १४८
वायुकाय २१८	विजय नगर राज्य ३२५
वारणसी १६७, २६६, ३००, ३२०	विजयपाल १६१
वारा नगर ६७	विजय वश १२६
वारिषेणाचार्य ३७	विजय शास्त्रा १७६
वारुणीवर द्वीप-समुद्र २६४	विजयसिह ४०, १३४, १४६
वाल्मीकि १३०	विजयसेनसूरि १७४
वासवदत्ता ३०८	विजया २६५, २६६
वासवसेन १७१	विजयादिस्थ ३६

विजयाद्ध ६	विनयपाल १६०
विजयोदया १०७	विनयविजय ६२
विज्जदाट (विद्युद्दृष्ट) १७७	विनयविजय उपाध्याय १२३
विज्जा १६३	विनयादित्य ३६
वितर्क २७३	विन्ध्य (पर्वत) ३२, ३७, ७६, ६४, ३०७, ३२१
विदिशा नगर ३१०, ३२६	विपणीत २४२
विदुर १६६	विपान १२१
विदेह २, २२, २३, ३३, ६४, ३७५	विपाक विचय २७२
विदेह पुत्र २२, ६०	विपाकमूत्र ६४
विदेह मुकुमार २२	विपुलमति २४६
विद्याकर १६०	विपुला गाथा १६०
विद्यागत २८४	विपुलाचल २४
विद्याधर ५, १३१	विमल १०, १३०, १३३, १३४, १३६, १६४, १६५, १६७
विद्याधर कुल १३६	विमलचन्द्र पण्डित ३६
विद्याधर गोपाल २६	विमलदास ६१
विद्याधरी २६	विमलनाथ १६६
विद्याधरी (शाखा) २६, ३५	विमलवसही ३३४
विद्यानन्द १४१	विमल वाहन ६५
विद्यानन्दसूरि १८८	विमलशाह ४३, ३३४
विद्यानन्द महोदय ६०	विरजा वापिका २६५
विद्यानन्द व्याकरण १७३	विरक्ति परायणता २४०
विद्यानन्दि (गुरु) ८०	विरहाङ्क १६०
विद्यानन्दि ८६, ८८, ९०, ६२, १०५, ११३, १८५, १८६	विवरण टीका (न्याय वि० की) ८६
विद्यानुवाद ५१	विविक्तशय्यासन २७१
विद्यावाणिज्य ६५	विविध तीर्थ कल्प ३०३
विद्यासाधन २६१	विवेक २८१
विनय २४२	विवेक मजरी १५१
विनय तप २७१	विशतिविशिका १११, ११८
विनयचन्द्र १४६, १६४, १६६, १७०	

विशाख (मुनि) ३६	वीरदेवगणि १४०, १७३
विशाखाचार्य २७, ५३, १७७	वीरघवल १७२, १७४, १८०, ३३५
विशाल (राजा) २३	वीरनन्दि ६७, १००, १०६, १६६
विशालनेत्रा १५६	(०मुनि) १००
विशुद्धि २३५	वीरभद्र १३६ (०माचार्य) ४३
विश्व झोपड़ी गुफा ३०६	वीर बल्लाल ४०, ३३२
विश्वतत्त्व प्रकाश १८८,	वीर वराह १६५, ३३२
विशेषक छेद्य कला २६१	वीरशैव ४१
विशेषणवती ८२, १४३	वीर सध ३२
विशेषावश्यक भाष्य ८६	वीर (सान्तर) ४१, ३२२
विपापहारस्तोत्रोद्यापन १२६	वीरसूरि १८०
विपापहार स्तोत्र १२६	वीरसेन ३४, ७६, ६६, १६६, १६६
विष्णु २७, १५४	३२६
विष्णुवर्द्धन ४०	वीरसेनाचार्य ४१, ५६, ७४, ७५, ८२
विसम वृत्त १६२	३०३, ३१०
विमर्ग भाव २६६	वीरप्रवाद ६४
विसेस निभीह चूर्णि १३६	वीर्याचार १०६
विस्तार टीका १८८	वीर्यानुवाद ५१
विहायोगति २३०	वीर्यान्तराय २२८
वीचार २७३	वीसलदेव १७३
वीतकलक ११३	वीसवीसीओ (विशतिविशिका) १११
वीतराग २१६	वृत्तक्रीडा २८४
वीतरागस्तोत्र १२७	वृत्ति (जैनेन्द्र) १८५
वीतशोका २६५	वृत्तिपरिसङ्ख्यान २७१
वीथि २६५	वृत्तिविवरणपञ्जिका १८८
वीथीपथ २६७	वृत्तिविवरण पञ्जिका-दुर्गपद प्रबोध
वीर १३६, १६६	१८८
वीरगणि १२४	वृत्तिसूत्र ८२
वीरचन्द्र (मुनि) ३२, ८०, १०७	वृषभाचार्य ६६
वीरचरित्र १५५	वर्णिदशा ६७

वेणतिया २८५
 वेताल १६३
 वेताल शान्ति सूरि ७३
 वेद १५२
 वेदधिका गुफा ३०७
 वेदना क्षण्ड ५३, ७४, ३०६
 वेदनीय २२६
 वेदनीय कर्म २२६, २३४, २३६
 वेदाकुण ६२
 वेलकर १६१, १६४
 वेमर (शिल्प शैली) ३२१
 वेसवाडिया शाखा २८
 वेसानीय २३, ५८
 वैश्विक २१६, २३०
 वैकुण्ठपुरी ३०८
 वैजयन्त ६४
 वैजयन्ता वापिका २६६
 वैजयन्ती वापिका २६५
 वैताड्य पर्वत १३८
 वैतालीय १६३
 वैदिक ऋषि १७
 वैदिक साहित्य ५०
 वैनयिक ५४, १०३
 वैयावृत्य तप २७१
 वैरजस ३०६
 वैरकुमारकथानक ३४
 वरदेव मुनि ३०६
 वैरोट्या देवी ३७३
 वैशाली २३, ६०, ६२, ३०२
 वैपिक कला २६१

वैष्णव धर्म ४०
 व्यजनावग्रह ६३, २४४
 व्यन्तर लोक ६६
 व्यय ६, २२३
 व्यवहार ६७, ७२, २४६
 व्यवहार काल २२२
 व्याकरण २६१
 व्याख्यानाचार्य ७८
 व्याख्याप्रज्ञप्ति ५६, ७४, ३०१
 व्यापाराश ६३
 व्याल १६१
 व्युपरतक्रियानिवर्ति २७३
 व्यूत लेखन २८६
 व्यूह कला २८४, २८६
 व्युह-विरचन २६१
 व्रत १६, २६३
 व्रतोद्यापन १२७
 व्रात्य १८
 शकराचार्य २३७
 शक ३०, ६७
 शकटव्यूह २६०
 शकटाल १७७
 शक राजा १२६
 शकुनरुत २८५
 शकुनिका विहार १४१
 शकुन्तला ३०८
 शख (भावि तीर्थं) ५७, (निधि)
 २६६, (वाद्य) २६१
 शतक कर्मग्रन्थ ८०, ८१
 शतघ्नी २६८

शतपथ ब्राह्मण ३०२
 शतभिषा (नक्षत्र) ५८
 शतानीक १५१
 शतार स्वर्ग ६४
 शत्रु जय ४४, १३८, ३१६, ३७४
 शत्रुजयमाहात्म्य १७६
 शब्द (पुद्गल) २२०, (प्रमाण)
 २४७, (नय) २४६
 शब्दभूषण व्याकरण १६०
 शब्दवेधित्व २६१
 शब्दसिद्धिवृत्ति १८८
 शब्दानुशासन १३६, १८३, १८७
 १८६, १६०, १६१
 शब्दाम्भोजमास्कर १८५
 शब्दार्णव १८६
 शब्दार्णव चन्द्रिका १८६, १८७
 शब्दार्णव प्रक्रिया १८६
 शयनविधि २८४, २८८, २८९
 शयनोपचारिक २६२
 शय्या परीषद् २६७
 शरीर कर्म २३०
 शरीर सस्थान २३०
 शर्करा नरक ६४
 शलाका पुरुष ४, १०
 शश १३७
 शाकटायन १८७, १८६
 शाकटायन व्याकरण ३८
 शाकम्बरी १८०
 शाक्यमिक्षु ५६
 शाण्डिल्य २८, ३०

शातलदेवी ४०
 शान्ति १०, १६६
 शान्तिचन्द्र ७३
 शान्तिचन्द्र गणि १२७
 शान्तिनाथ १३५, १६६
 शान्तिनाथ मन्दिर ३२४, ३३३
 शान्तिनाथस्तवन १२४
 शान्तिपर्व २०
 शान्तिपुराण ३८
 शान्तिभक्ति १००
 शान्तिवर्मा ३७
 शान्तिसूरि ७३, ८६, १११, १७६
 शान्तिसेन २६
 शाम्ब १६८
 शादूलविश्रीडित ६६, १६५
 शालिभद्र १७२, १८६
 शालिभद्रचरित १७२
 शास्त्रयोग १२०
 शास्त्रवातसिमुच्चय ६२
 शाही राजा ३५
 शिक्षा विशिका १११
 शिक्षाव्रत १०१, १०२, ११३
 शिक्षाव्रत ११७
 शिखरी ६४
 शिराभरण २८६
 शिलापट ३०४
 शिलाहार १८६
 शिल्प ६५
 शिवकुमार १०३
 शिवकोटि १०६, १६६

शिवगुप्त १०६
 शिवचन्द्र ४३
 शिव तत्त्व १२१
 शिवभूति आचार्य १६६
 शिवभूति मुनि १०३
 शिव मन्दिर ३१६
 शिवमहापुराण १२
 शिवमार ३७
 शिवमृगेश वर्मा ३७
 शिवयशा ३०४
 शिव राजा ३१२
 शिवशम ८१
 शिवा १६५
 शिवार्य १०६
 शिविका ३०१
 शिष्टदेव १६
 शिशुपाल वध काव्य १६२, १६६
 शिष्यहिता (टीका) ७३, १११
 शीत २३०, २६६
 शीतल १०
 शीलगुणप्रस्तार १०६
 शीलगुप्त मुनि १६२
 शीलपाहुड १०४
 शीलवती १४१, १५१, १६०
 शीलाक आचार्य ७३, १३१, १३४,
 १६८
 शीलागविधि प्रकरण १११,
 शीलादित्य १७६
 शीलोपदेशमाला १५०
 शुक्र ६४

शुक्ल २३०
 शुक्लध्यान १२२, २७३
 शुङ्गकालीन लेख ३०६
 शुद्धद्रव्यार्थिकनय २५१
 शुद्धपर्यायार्थिकनय २५२
 शुद्ध्यष्टक १०६
 शुद्धावस्था २३३
 शुभ कर्म २३०, २३३
 शुभचन्द्र ८५, ६१, ११७, १२१, १२२,
 १६६, १७२, १७८, १८४,
 ३०८
 शुभकर ८७
 शुभवर्धनगणि १५१
 शुभशीलगणि १७३, १७८
 शुभ्रभूमि ५५
 शृ गार वैराग्य तरंगिणी १०६
 शेरशाह सुलतान १४८
 शैलनन्दी भोगममि ६७
 शैलस्तम्भ ३५
 शौच २६८
 शौरसेनी प्राकृत ४, ७२, ७६, १२४
 १५२, १८२, १८३, ३७६
 शीरीपुर २०, १६५
 श्यामकुड ७५
 श्यामाढ्य ३५
 श्यामार्य ३०
 श्रमण १७
 श्रवण चित्तगुण १२०
 श्रवणवेलगोला ३, ३५, ३७, ३८,
 ७६, १०८, १०९, १८६,

३११, ३२६	श्रीभूषण १६६, १७०
श्रद्धादिनकृत्य १४२	श्रीमण्डप २६७
श्रामण्य १३, ६६	श्रीमृगेश ३७
श्रावकधर्म १११	श्रीवल्लभ १६५, ३३२
श्रावकपद ११३	श्रीविजय शिवमृगेश वर्मा ३७
श्रावकप्रज्ञप्ति १०२, ११७	श्रीव्रत ३०
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र ११२	श्रीहर्ष १७४, १७७
श्रावकप्रतिमा १११	श्रुत २४४
श्रावकाचार ८५, ११३, ११४	श्रुतकीर्ति ३७, १३८, १५५, १६४
श्रावस्तिका शाखा २८	१८५-१८७
श्रावन्ती ३०, ५७, २६८, २६९	श्रुतकेवली २७
श्रावस्तीपुर २७	श्रुतज्ञान २२६, २४५
श्रीकलश ३२	श्रुतदेवी २६३
श्रीगुप्त २८, ३०	श्रुतधर्म ५७
श्रीचन्द्र (कवि) ४३	श्रुतपञ्चमी ७४ ०कथा १५६ ०व्रत
श्रीचन्द्र १३४, १३५, १६३, १६४	१६१
श्रीचन्द्र सूरि १७२	श्रुतसागर १०५, ११२, १२७
श्रीतिलकसूरि १७२	श्रुताङ्ग २४५
श्रीदत्ता १६६, १८६	श्रुतवित्तर ८२ ०कथा ७६
श्रीदत्ता १३६	श्रुतिधर १६०
श्रीदेवी २६३	श्रेणिक ३३, ५७, ६०, ११२, १४५,
श्रीघर १५७, १५६, १६०, १६१,	१५८, १६८, १८६, ०तापस
१६३	२६
श्रीनन्दि ६७, १११	श्रेयास १०, १३५
श्रीपाल १४२, १६६, १७४	श्रीतसूत्र ४६
श्रीपाल चरित १६४	श्लोक २८४, २८८
श्रीपालचरित १४२, १७४, १६४	श्लोकवार्तिक ६०, ११३, १८५
श्रीपाल त्रैविद्यदेव ४०	श्वामोच्छ्वास २१८
श्रीपुर नगर १४१	श्वेतपट ३७
श्रीपुरण ३७	श्वेतविक्रा ३१

श्वेताम्बर ४२

षडशीति ८१

षडावश्यक ६९, १०५, १०६, १०६

षट्कर्म ८१

षट्खड चक्रवर्ती ६४

षट्खडागम ४१, ४२, ५३, ७४, ७६,

६६, ६६, ३०६, ३२६

षट्दर्शन समुच्चय ६२

षट्पाहुड टीका ११२

षट्प्राभृत १०५

षोडषक ६२, १२०

सकल्पी २५७

सक्रमण ८१, २२५

सक्रान्तित २८७

सकलेश २३५

सक्षिप्तसार १६८

सक्षेपप्रत्याख्यान १०५

सगन १६६

सगाहनी ६६

सगीत २८२

मगोयणी ६६

सग्रह २४१

सग्रहणी ६७

सघदामगणी ७२, १४३

सघभेद २७

सघाटिक १३

नघात २२०, २३०

सज्वलन कपाय २२७, २२८, २७५

संज्ञी २१६

नतदन्मपाहुड ७७

सतरोत्तर २७

सत्ति (सत्ति) ६७

सभव १०

सभूतिविजय २८, २६

सयत २७५

सयतासयत २७५

सयम २५, २६८

संलेखनाविधि ३७

सवर ११६, २५३

सवरभावना २६६

मवाहन २६१

सवेग २४३

सवेग रगशाला १५१

सशय २४२

सशयन्नदनविदारण ६१

ससार भावना ११६, २६६

सस्कृत १२४

सस्तर २७

सस्तारक ६६

सस्थान १२१, २२०

सस्थानविचय २७२

सहनन २३०

सकलकीर्ति १२३, १६५, १६६, १७०

१७२, १७३

सकलचन्द्र ६७

सकलविधिविधानकहा १६४

सगर चक्रवर्ती १०

सचित-त्याग २६४

मच्चर्द्धपुत्त १०४

नजग ५७

सजीव २८४	सप्तभगीनयप्रदीप ६३
सजीव आश्रय २६२	सप्तमीमप्रासाद-प्रमाण २६१
सज्जन (प्राग्वाट वशी) ४३	सप्त स्वर ५७
सज्जाय १२१	सभामण्डप ३३५
सणकुमारचरित १६३	सभास २८४
सत्कर्मप्राभृत ५३	सम्यता २८२
सत्कार पुरस्कार विजय २६७	समचतुरस्र २३०
सत्तरी ८०	समतट ३४
सत्ता ६, ८१	समताभाव २६५
सत्तामात्रग्राही २५१	समतल २८४, २८८
सत्य २६८, २७०	समन्तमद्राचार्य ६, ३६, ७५, ८७,
सत्यप्रवाद ५१	६२, १०६, ११३, १२२,
सत्यशासनपरीक्षा ६०	१२३, १२५, १६६, १७६,
सत्याश्रय ३६	१८२, १८६, १८८
सत्त्व २२५	सममिरूढ २४६
सदाचार १२०	समशदित्य १४४, (कथा) १३६
सद्दालपुत्र ६१, ६२	समुच्छेद ३१
सद्धर्म १११	समुद्घात-क्रिया २७७
सनत्कुमार १०, ५७, ६४, १५५	समुद्र विजय २०, १४३, १४४, १६५
१६३	समयसार ८४, १०६
सनत्कुमारचरित १५७, १६३, १७२	समयसारकलश ८५
सन्मति ६५	समयसार टीका ८५
सन्मतिप्रकरण ८७	समयसार नाटक ८५
सपादलक्ष ४४	समयसुन्दर १४६
सपादसप्ताध्यायी १८५	समरमयिका १४५
सप्तच्छद २६४	समरसिंह १७६
सप्तति ८१	सनराइच्चकहा ११०
सप्ततिका ८१	समरादित्य कथा १४४, १४५
सप्तफणीनाग ३१५	समवसरण २६५
सप्तभगितरंगिणी ६१	समवसरणस्तोत्र १२४

समवायाग ५७, ६४, ६५, १२८,

१३१, १३३, २८६, २९१

समाधिमरण ११४, २६३

समाधिशतक ११६, १२०

समाधिशिला ३१३

समोसरण ३००

सम्पुष्ट फलक २८७

सम्प्रति ३६

सम्मदणाह चरिच १५८

सम्मदसुत्त ७७, ८७

सम्मत्तासत्तरि ११०

सम्मूर्च्छन २२०

सम्मेदशिखर २, २१, २६५, ३१६

सम्यक् चारित्र २५३,

सम्यक्त्व २२७, २७४

सम्यक्त्व कौमुदी १७८

सम्यक्त्वक्रिया ५६

सम्यक्त्वसप्तति १०७

सम्यक्त्वोत्पत्ति ११०

सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका ८०

सम्यग्दर्शन २४१

सम्यग्दर्शन विशुद्धि २३४

सम्यग्दृष्टि ७, २६३

सम्यग्मिथ्यात्व २२७

सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान २७५

सम्राट् चन्द्रगुप्त ३११

सयोग केयली २७७

सरकाप ३०५

सरस्वती १४६

सरस्वतीनिलय १५६

सरस्वतीभक्तामरस्तोत्र १२७

सरस्वतीस्तोत्र १२७

सरोजभास्कर ८५

सर्वगुप्त गणि १०६

सर्वघाती २३६

सर्वज्ञसिद्धि ६१

सर्वज्ञस्तोत्र १२७

सर्वतोमद्र मन्दिर ३२६

सर्वतोमद्रा २६५

सर्वदेवगणि १३५

सर्वदेवसूरि १७२

सर्वनन्दि ६५, ६६, १००

सर्ववर्मा १८८

सर्वविरत १२०

सर्वोदयतीर्थ ६

सर्वांगसुन्दरी १५१

सर्वानन्द १५० (सूरि०) १७३

सर्वार्थसिद्धि ८६, ६४, ११३, १८५

सर्वार्थसिद्धि टीका ३७, ५४, ८३

सर्वाविधि २४६

सल्लेखना ३७, १०२ १०७, ११२,

११३, ११७, २६२

सत्त्वबुद्ध १०४

ससिलेहा १६४

सहस्रकीर्ति ४३

सहस्रस्तम्भलयन ३१३

सहस्रार ६४

साकलिया ३१०

साख्य १२०

साची २६६, ३०२, ३०८

साव्यावहारिक प्रत्यक्ष ८६, २४५,

२४७

साकार स्थापना २५३

सागर २३४

सागरोपम २३५

सागार धर्ममृत ११४

सागरधर्ममृतटीका ११२

साणा (सेठ) ३६०

सातवाहन १४६, १७८, १६८

साता वेदनीय २२६, २३३

सादडी ३३३

सादि २३८

साधारण १५७, २१८

साधारणजिनस्तोत्र १२७

साधारण शरीर २३०

साधुधर्म १११

साधुप्रतिमा १११

सान्तर नरेश ४१

सान्तरवशीराजा ३२२

सान्तिणाहचरित १५७

साभासा २८५

साम ५६

सामर्थ्ययोग १२०

सामवेद १८

सामाचार १०५, १०६

सामाचारी १११

सामानिक ६४

सामान्यग्रहण २४३

सामान्यलोक ६६

सामायिक ५४, ६८, १०२, ११०,

२६२, २६३

सामायिक धर्म २१, २२

साम्परायिक ५६, २२५

सायणभाष्य १३

सारतरदेशी १६८

सारनाथ ३०२

सारसग्रह ७७

साराभाई नवाब ३७२, ३७३

सारोद्वार १७४

सार्धद्विपाद-चतुराध्यायी १८५

सार्धशतक ८२

सार्धकपादी १८५

सालिहीप्रिय ६१

सावयधम्मदोहा ११२

सावयधम्मविधि ११०

सावयपण्णत्ति १०६

साश्रुपात २६२

सासादन २७५

सिघाटक २६६

सिघ घाटी की मुद्रा ३०८

सिघु ६४

सिह ३३, १६३

सिहकवि १७२

सिहसूरिगणि ६१

सिहवत्तसूरि १७८

सिहनन्दि ३७, १८६

सिहनिषद्या-आयतन ३०१

सिहभूम ३३

सिहल ३६, १४८

सिहल द्वीप १४१, १६२

सिंहवर्मा ३६, ६५
 सिंहसूरि ६५, १००
 सिंहसेनसूरि १४०
 सित्तन्नवासल ३१३
 सिन्दूरप्रकर १०६
 सिद्धक्षेत्र ३१६
 सिद्धजुणस्तोत्र १२७
 सिद्धपाल १५७
 सिद्धप्रियस्तोत्र १२५
 सिद्धभक्ति १००
 सिद्धयोगी १२०
 सिद्धरबस्ति ३२
 सिद्धराज (चालुक्यनरेश) ४४
 सिद्धराज १८६
 सिद्धराजजयसिंह १६३
 सिद्धलोक ६६
 सिद्धवरकूट ३१६, ३३२
 सिद्धमक्ति १११
 सिद्धपि गणि ८६
 सिद्धपि १५०, १७४, १७६
 सिद्धमुख १११
 सिद्धसेन गणि ८६
 सिद्धसेन ८७, ८८, ८९, ९१, १२३,
 १२६, १६६, १८६, (सूरि)
 १०७, १४०
 सिद्धसेनीयटीका २१
 सिद्धहैमशब्दानुशासन १८६
 सिद्धदान्तकौमुदी १८८
 सिद्धदार्प २२
 सिद्धि ११८

सिद्धिविनिश्चय ६०
 सिरिवाल चरित १६४
 सिलप्पडिकारम् ३६
 सीता ५, १६७
 सीमधर ६५
 सुकठ १६०
 सुकुमालचरित १६३
 सुकुमालिया ६१
 सुकोसलचरित १६४
 सुखनासी ३२३
 सुखबोधनीटीका १५०
 सुख बोधा ७३
 सुखविपाक ६४
 सुगन्ध २३०
 सुगन्धदशमीकथा ६१, ३७१
 सुगन्धदहमीकहा १६४
 सुग्रीव ५
 सुत्त ७२
 सुदंसणचरित १६३
 सुदसणाचरिय १४१
 सुदत्त १५८
 सुदत्तमुनि १५६
 सुदर्शन १०, १४१
 सुदर्शन मेरु ६७
 सुदर्शना १४१
 सुदामा ३०६
 सुद्धसहाव १६३
 सुद्धसील १६३
 सुधर्म २६, २८, २९, १५३, १५४
 सुधर्म स्वामी ३७३

सुधर्माचार्य ५८
 सुन्दरी ११
 सुपार्श्व १०, ५७ (०नाथ) ३४
 सुपार्श्वनाथ तीर्थकर ३०३
 सुपासणाह चरिय १३४, ३७०
 सुपिया गुफा ३०७
 सुप्रतिबुद्धा २६६, २६७,
 सुप्रभ १०
 सुप्रभा १६५
 सुबन्धु १३७, १४५
 सुवाला १६७
 सुभग २३०
 सुभद्रा १७६
 सुभाषितरत्नसन्दोह १२१
 सुभौम १०
 सुमति १० (गणि) १४६
 सुमतिदेव ८७
 सुमतिनाथचरित्र १३४
 सुमतिवाचक १३५
 सुमतिसूरि १४६
 सुरसुन्दरी १३८
 सुरसुन्दरीचरिय १३८, १४३
 सुरादेव ६१
 सुर गोपभेद २६२
 सुलतान ४३
 सुलतान महमूद बेगडा ३३६
 सुलसा ५७
 सुलोचनाचरित्र १५४, १६३
 सुवर्णगिरि ३१६, (सौनागिरि) ३३०
 सुवर्णपाक २८४

सुवर्णमय २८६
 सुवर्णयक्ति २६०
 सुवर्णरग ३६९
 सुश्रूपा १२०
 सुपमा ६५
 सुषमा-दुषमा ६५
 सुषमासुषमा ६५
 सुषुप्ति ११५
 सु सुमारपुर ३०१
 सुस्थित २६
 सुस्वर २३०
 सुहस्ति (आचार्य) २८, ३०, ३६
 सुनत ७१, ७२
 सूक्ष्म २१६, २३०
 सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती २७३
 सूक्ष्मता २२०
 सूक्ष्मशरीर २१६
 सूक्ष्मसाम्पराय २७६
 सूक्ष्मार्थविचारसार ८२
 सूत्र ६४, २८८
 सूत्रकृताग ५६, ७२
 सूत्रकृताग वृत्ति ३७३
 सूत्रक्रीडा २८४
 सूत्रपाहुड १०१
 सूत्राचार्य ७८
 सूत्र १५४
 सूत्रप्रभ १७३
 सूराई (सूरादेवी) १६२
 सूराचार्य १६६
 सूरीश्वर १४८

सूर्यणखा १३३
 सूर्य ६४
 सूर्यचरित २८४
 सूर्यदेवसूरि १४६
 सूर्यप्रज्ञप्ति ६६, ७२, ६३, ६८
 सूर्याभदेव ६५
 सृग्धरा ६६
 सेतुवन्ध ७७
 सेनगण ३२, ३३, ३४, ३०३
 सेवाविधि २६१
 सैतव १६२, १६५
 सैन्धवी २८६
 सोणिय १५७
 सोनभण्डार ३०८
 सोपान २६५
 सोपान पथ ३२३
 सोमकीर्ति २७२
 सोमचन्द्र १५१ (गणि) १७३
 सोमतिलक १२७, १५०
 सोमतिलकसूरि ६७
 सोमदेव ३८, ११३, १५८, ३०३,
 (सूरि०) १७१, १७८
 सोमदेवमुनि १८६
 सोमनाथ ४३
 सोमपुर महाविहार ३२६
 सोमप्रभ १०६, १२७, १३४, १५१
 सोममडन गणि १७३
 सोमविमल १७३
 सोमसिंह देव ४४
 सोमनुन्दरगणि १७५

सोमसुन्दरीसूरि ७३
 सोमेश्वर ३६, १००
 सोधर्म ९४
 सोन्दर्य २६१
 सोभाग्यकर २८४
 सौरमडल १६५, ३३२
 सौराष्ट्र १५६, १७६, ३७५
 सौराष्ट्रिका २८
 सौवर्तिका २८
 स्कन्दगुप्त २५
 स्कन्दिल ३०, ५५
 स्कन्दिल आचार्य ९७, २८७
 स्कन्धक १६०
 स्कन्धावारनिवेश २८४
 स्कन्धावारमान २८४
 स्टैला क्रैमरिश ३१७
 स्तम्भन २६१
 स्तर १२०
 स्तवविधि १११
 स्तुति २६६
 स्तुतिविद्या १२५
 स्तूप २६५, २६७, ३००, ३०२
 स्तूप पट्टिकाएँ ३०३
 स्तूपिका ३२२, ३२४
 स्थानशुद्धि २२६
 स्त्री २२७
 स्त्री कथा २७५
 स्त्री परोपह २६७
 स्त्री लक्षण २८४
 स्त्री वेदी २२०

स्थलगत ६५
 स्थविरकल्प २७, १०७
 स्थविरावली २८, १०६
 स्थविरावली चरित्र १६८
 स्थान ११८
 स्थानाग ५६, ६४
 स्थापत्यकला ४३
 स्थापनाचार्य ३७२
 स्थावर २१८, २३०
 स्थितास्थित विधि १११
 स्थिति २२५
 स्थितिवन्ध २३४
 स्थितिभोजन २६६
 स्थिर २३०
 स्थिरता ११८
 स्थिरा योगदृष्टि १२०
 स्थूलता २२०
 स्थूलमद्र (आचार्य) २८, २९, ५४,
 ७०, १६८
 स्नान त्याग २६६
 स्निग्ध स्पर्श २३०
 स्पर्श २३०
 स्मिध ३०४
 स्याद्वाद ६, २४८
 स्याद्वादमजरी ८८
 स्याद्वादमाला ६२
 स्याद्वादरत्नाकर ६०, ६२
 स्याद्वादरत्नाकरावतारिका ६२
 स्याम देश ४
 सूत नेगन २८६

स्वच्छन्दवादी २२६
 स्वजाति-असद्भूत-उपनय २५२
 स्वयबुद्ध ३०
 स्वयभव १६५
 स्वयभू १०, २९, १५३, १५४, १५५,
 १६२, १६२, १६३
 स्वयभू छन्दम् १६२, १६५
 स्वयभू मनु ११
 स्वयभूरमण समुद्र ६४
 स्वरगत २८४, २८८
 स्वरोदय २६१
 स्वर्गलोक ६६
 स्वस्तिक ४२, ३१०
 स्वाति ३०, २३०
 स्वाध्याय तप २७२
 स्वामिकीर्तिकेय १७७
 स्वामिकुमार ११७
 स्वोपज्ञ विवरण १८६
 हसरत्नमूरि १७४
 हगलिपि २८६
 हजार ३०४
 हजारीवाग ३३
 हनुमान ५
 हम्मोद १७४, १८०
 हम्मीरगाव्य १७४
 हम्मीर मद्र मदन १८०
 ह्यलक्षण २८४
 हरि ६४
 हनिगण (आचार्य) ४:
 हस्तिना मणि १८६

हरित २३०	हस्तिशाला ३३४
हरिभद्र (आचार्य) ४३, ११८	हस्तिशिक्षा २८४
हरिभद्रसूरि ७२, ७३, ८२, ८६, ६१,	हाथीगुम्फा ३०७
१०२, १०७, १०८, १०९,	हार २८८
११०, १२१, १३५, १३७,	हारि आचार्य ३०
१३६, १४४, १४५, १५०,	हार्यमालाकारी २८
१५७, १६३, १६४, १७६,	हाल १३६ १६३
१७७, १८०, ३०१, ३०३,	हास्य २२७
हरिभद्रसूरि चन्द्रगच्छीय १७२	हितोपदेश १५०
हरिमद्रीय टीका २८७	हिन्दी ४
हरियाणा १५७	हिमालय २, ६, २२, ६४
हरिवंश १५४, १६३	हिरण्यपाक २८४
हरिवंश चरित १६२	हिरण्यपुर १४१
हरिवंश चरित्र १६५	हिरण्ययुक्ति २६०
हरिवंश पुराण १५, ६८, १०६, १४२,	हिंसा २५६
१५५, १५७, १६५, १६६,	हीयमान अवधिज्ञान २४६
१७७, ३३२	हीरानन्द मुनि ३७०
हरिवर्मा ३७	हीरविजयसूरि १७६
हरिवेष १०, ३४, १३८, १६४, १७७,	हुएनत्सांग ३३, ३१६, ३२६
३०२	हुएनच्चांग ३०५
हरिश्चन्द्र १६६, १७२	हुण्ड २३०
हर्षदेव (परमार) ३६, १५६, १६३,	हुवच ३२२
१९५	ह्वैन्त्सांग ३१६
हर्षिणी श्राविका ३७०	हुमड १५७
हर्षबीड ३२४, ३२५	हुल्ल (सेनापति) ४०
हल्लि ३०५	हुविष्क ३४
हवेनत्सांग ३२६	हुसीना ३०५
हस्तनापुर १३६	हुसैनशहि ३७०
हस्तलाघव २६१	हुदयानन्दा २६७
हस्तिमल्ल १७६	हेमचन्द्र (आचार्य) ४४, ५४, ७३

१२१, १२२, १२३	हेमविजय १७०, १७८
१२७, १३४, १३६, १४०,	हेमविमल १४२
१५१ १६७, १६८, १७०,	हेमवत ६४
१७२, १७३, १७६, १७७,	हरण्यवत ६४
१७८, १८०, १८३, १८४	हैमव्याकरण १८४
१८६, १८०, १९३, १९४,	होयसलकाल ३२५
१९५, १९६, १९८, ३७०	होयसल वश ३३२
हेमचन्द्र (मलधारी) ८२, ६७, १३५,	होयसलेश्वर मन्दिर ३२५
१६६	होलागिरि ३२०
हेमचन्द्र साधु १४२	होलिवर्म १५८
हेमतलकसूरि १४२, १६४	

माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला • ग्रन्थाक-५२

जैन शिलालेख संग्रह

[भाग पांच]

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ